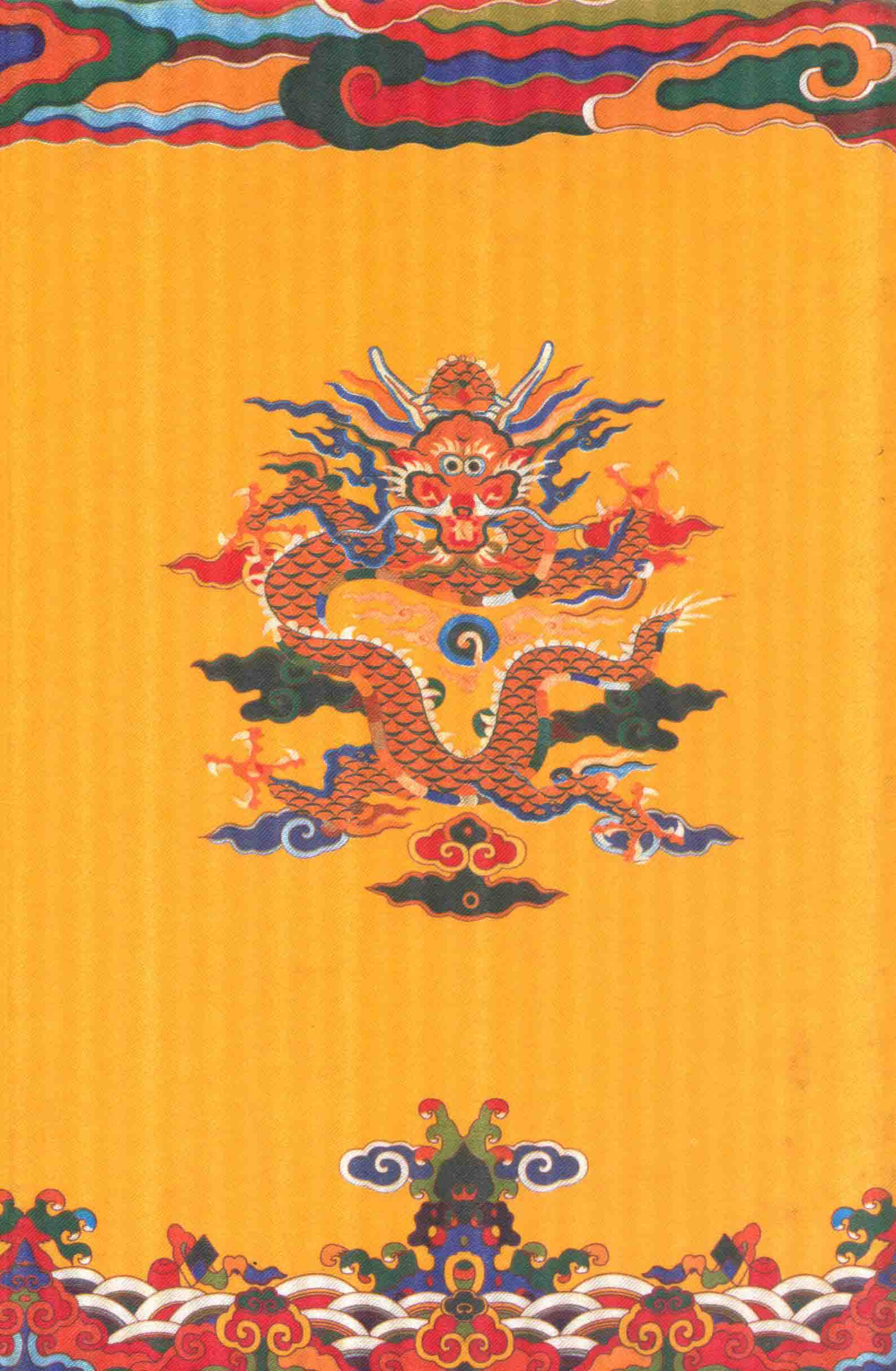

乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

御製

佛光恩照　三千大千　隨緣徧滿
恒沙法界　普度衆生　悉證菩提
身心安泰　年時豐稔　風雨調順
日月升恒　乾坤清寧　百昌蕃熾
上下樂利　中外恊和　庶物咸亨
萬善圓成　情與無情　同登正覺

大清雍正十三年四月初八日

第五七册　小乘論（六）

阿毗達磨俱舍論　三〇卷　尊者世親造　唐三藏法師玄奘奉詔譯……一

舍利弗阿毗曇論　二二卷　姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯……四五三

阿毗達磨俱舍釋論　二二卷（卷一至卷一五）　婆藪盤豆造　陳三藏真諦譯……一〇二七

阿毗達磨俱舍論

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

阿毗達磨俱舍論卷第一

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

分別界品第一之一

諸一切種諸冥滅　拔衆生出生死泥
敬禮如是如理師　對法藏論我當說

論曰今欲造論爲顯自師其體尊高超諸聖衆故先讃德方申敬禮諸言所表謂佛世尊此能破闇故稱冥滅言一切種諸冥滅者謂滅諸境一切品冥以諸無知能覆實義及障眞見故說爲冥唯佛世尊得永對治於一切境一切種冥諸不生法故稱爲滅聲聞獨覺雖滅諸冥以染無知畢竟斷故非一切種所以者何由於佛法極遠時處及諸義類無邊差別不染無知猶未斷故已讃世尊自利德

滿次當讚佛利他德圓拔衆生出生死泥者由彼生死是諸衆生沉溺處故難可出故所以譬泥衆生於中淪没無救世尊哀愍隨授所應正法教手拔濟令出已讚佛德次申敬禮敬禮如是如理師者稽首接足故稱敬禮諸有具前自他利德故云如是如實無倒教授誡勗名如理師如理師言顯利他德能方便說如理正教從生死泥拔衆生出不由威力與願神通禮如理師欲何所作對法藏論我當說者教誡學徒故稱爲論其論者何謂對法藏何謂對法頌曰

淨慧隨行名對法　及能得此諸慧論

論曰慧謂擇法淨謂無漏淨慧眷屬名曰隨行如是總說無漏五蘊名爲對法此則勝義阿毗達磨若說世俗阿毗達磨即能得此諸慧及論慧謂得此有漏修慧思聞生得慧及隨行論謂傳生無漏慧教此諸慧論是彼資糧故亦得名阿毗達磨釋此名者能持自相故名爲法若勝義法唯是涅槃若法相法通四聖諦此能對向或能對觀故稱對法已釋對法何故此論名對法藏頌曰

攝彼勝義依彼故　此立對法俱舍名

論曰由彼對法論中勝義入此攝故此得藏名或此依彼從彼引生是彼所藏故亦名藏是故此論名對法藏何因說彼阿毗達磨誰復先說阿毗達磨而今造論恭敬解釋頌曰

若離擇法定無餘　能滅諸惑勝方便

由惑世間漂有海　因此傳佛說對法

論曰若離擇法無勝方便能滅諸惑諸惑能令世間輪轉生死大海因此傳佛說彼對法

欲令世間得擇法故離說對法弟子不能於諸法相如理揀擇然佛世尊處處散說阿毗達磨大德迦多衍尼子等諸大聲聞結集安置猶如大德法救所集無常品等鄔柁南頌毗婆沙師傳說如此何法名為彼所揀擇因此傳佛說對法耶頌曰

有漏無漏法　除道餘有為　於彼漏隨增
故說名有漏　無漏謂道諦　及三種無為
謂虛空二滅　此中空無礙　擇滅謂離繫
隨繫事各別　畢竟礙當生　別得非擇滅

論曰說一切法略有二種謂有漏無漏有漏法云何謂除道諦餘有為法所以者何諸漏於中等隨增故緣滅道諦諸漏雖生而不隨增故非有漏不隨增義隨眠品中自當顯說已辯有漏無漏云何謂道聖諦及三無為何等為三虛空二滅二滅者何擇非擇滅此虛空等三種無為及道聖諦名無漏法所以者何諸漏於中不隨增故於略所說三無為中虛空但以無礙為性由無障故色於中行擇滅即以離繫為性諸有漏法遠離繫縛證得解脫名為擇滅擇謂揀擇即慧差別各別揀擇四聖諦故擇力所得滅名為擇滅如牛所駕車名曰牛車略去中言故作是說一切有漏法同一擇滅耶不爾云何隨繫事別謂隨繫事量離繫事亦爾若不爾者於證見苦所斷煩惱滅時應證一切所斷諸煩惱滅若如是者修餘對治則為無用依何義說滅無同類依滅自無同類因義亦不與他故作是說非無同類已說擇滅永礙當生得非擇滅謂能永礙未來法生得滅異前名非擇滅得不

因擇但由闕緣如眼與意專一色時餘色聲香味觸等謝緣彼境界五識身等住未來世畢竟不生由彼不能緣過去境緣不具故得非擇滅於法得滅應作四句或於諸法唯得擇滅謂諸有漏過現生法或於諸法唯非擇滅謂不生法無漏有爲或於諸法俱得二滅謂彼不生諸有漏法或於諸法不得二滅謂諸無漏過現生法如是已說三種無爲前說除道餘有爲法是名有漏何謂有爲頌曰

又諸有爲法　謂色等五蘊　亦世路言依
有離有事等

論曰色等五蘊謂初色蘊乃至識蘊如是五法具攝有爲衆緣聚集共所作故無有少法一緣所生是彼類故未來無妨如乳如薪此有爲法亦名世路已行正行當行性故或爲無常所吞食故或名言依言謂語言此所依者即名俱義如是言依具攝一切有爲諸法若不爾者應違品類足論所說彼說言依十八界攝或名有離離謂永離即是涅槃一切有爲有彼離故或名有事以有因故事是因義毗婆沙師傳說如此如是等類是有爲法差別衆名於此所說有爲法中頌曰

有漏名取蘊　亦說爲有諍　及苦集世間
見處三有等

論曰此何所立謂立取蘊亦名爲蘊或有唯蘊而非取蘊謂無漏行煩惱名取蘊從取生故名取蘊如草糠火或蘊屬取故名取蘊如帝王臣或蘊生取故名取蘊如花果樹此有漏法亦名有諍煩惱名諍觸動善品故損害自他故諍隨增故名爲有諍猶如有漏亦名

爲苦違聖心故亦名爲集能招苦故亦名世間可毀壞故有對治故亦名見處見住其中隨增眠故亦名三有有因有依三有攝故如是等類是有漏法隨義別名如上所言色等五蘊名有爲法色蘊者何頌曰

色者唯五根　五境及無表

論曰言五根者所謂眼耳鼻舌身根言五境者即是眼等五根境界所謂色聲香味所觸及無表者謂無表色唯依此量立色蘊名此中先應說五根相頌曰

彼識依淨色　名眼等五根

論曰彼謂前說色等五境識即色聲香味觸識彼識所依五種淨色如其次第應知即是眼等五根如世尊說苾芻當知眼謂內處四大所造淨色爲性如是廣說或復彼者謂前所說眼等五根識即眼耳鼻舌身識彼識所依五種淨色名眼等相是眼等識所依止義如是便順品類足論如彼論說云何眼根眼識所依淨色爲性如是廣說已說五根次說五境頌曰

色二或二十　聲唯有八種　味六香四種
觸十一爲性

論曰言色二者一顯二形顯色有四青黃赤白餘顯是此四色差別形色有八謂長爲初不正爲後或二十者即此色處復說二十謂青黃赤白長短方圓高下正不正雲煙塵霧影光明暗有餘師說空一顯色第二十一此中正者謂形平等形不平等名爲不正地水氣騰說之爲霧日焰名光月星火藥寶珠電等諸焰名明障光明生於中餘色可見名影

翻此爲闇餘色易了故今不釋或有色處有顯無形謂青黃赤白影光明暗或有色處有形無顯謂長等一分身表業性或有色處有顯有形謂所餘色有餘師說唯光明色有顯無形現見世間青等色處有長等故如何一事具有顯形由於此中俱可知故此中有者是有智義非有境義若爾身表中亦應有顯智已說色處當說聲處聲唯八種謂有執受或無執受大種爲因及有情名非有情名差別爲四此復可意及不可意差別成八執受大種爲因聲者謂言手等所發音聲風林河等所發音聲名無執受大種爲因有情名聲謂語表業餘聲則是非有情名有說有聲通有執受及無執受大種爲因如手鼓等合所生聲如不許一顯色極微二四大造聲亦應爾已說聲處當說味處味有六種甘醋醎辛苦淡別故已說味處當說香處香有四種好香惡香等不等香有差別故本論中說香有三種好香惡香及平等香已說香處當說觸處觸有十一謂四大種滑性澀性重性輕性及冷饑渴此中大種後當廣說柔輭名滑麤强爲澀可稱名重翻此爲輕煖欲名冷食欲名饑飲欲名渴此皆於因立果名故作如是說如有頌言

諸佛出現樂　演說正法樂　僧衆和合樂
同修勇進樂

於色界中無饑渴觸有所餘觸彼界衣服別不可稱聚則可稱冷觸於彼雖無能損而有能益傳說如此此中已說多種色處有時眼識緣一事生謂於爾時各別了別有時眼識

緣多事生謂於爾時不別了別如遠觀察軍衆山林無量顯形珠寶聚等應知耳等諸識亦爾有餘師說身識極多緣五觸起謂四大種滑等隨一有說極多總緣一切十一觸起若爾五識總緣境故應五識身取共相境非自相境約處自相許五識身取自相境非事自相斯有何失今應思擇身舌二根兩境俱至何識先起隨境強盛彼識先生境若均平舌識先起食欲引身令相續故已說根境及取境相無表色相今次當說頌曰

亂心無心等　隨流淨不淨　大種所造性
由此說無表

論曰亂心者謂此餘心無心者謂入無想及滅盡定等言顯示不亂有心相似相續說名隨流善與不善名淨不淨爲簡諸得相似相續是故復言大種所造毗婆沙說造是因義謂作生等五種因故顯立名因故言由此無表雖以色業爲性如有表業而非表示令他了知故名無表說者顯此是師宗言略說表業及定所生善不善色名爲無表既言無表大種所造大種云何頌曰

大種謂四界　即地水火風　能成持等業
堅濕煖動性

論曰地水火風能持自相及所造色故名爲界如是四界亦名大種一切餘色所依性故體寬廣故或於地等增盛聚中形相大故或起種種大事用故此四大種能成何業如其次第能成持攝熟長四業地界能持水界能攝火界能熟風界能長長謂增盛或復流引業用既爾自性云何如其次第即用堅濕煖

動爲性地界堅性水界濕性火界煖性風界動性由此能引大種造色令其相續生至餘方如吹燈光故名爲動品類足論及契經言云何名風界謂輕等動性復說輕性爲所造色故應風界動爲自性舉業顯體故亦言輕

云何地等地等界別頌曰

地謂顯形色　隨世想立名　水火亦復然
風即界亦爾

論曰地謂顯形色處爲體隨世間想假立此名由諸世間相示地者以顯形色而相示故水火亦然風即風界世間於動立風名故或如地等隨世想名風亦顯形故言亦爾如世間說黑風團風此用顯形表示風故何故此蘊無表爲後說爲色耶由變壞故如世尊說苾芻當知由變壞故名色取蘊誰能變壞謂手觸故即便變壞乃至廣說變壞即是可惱壞義故義品中作如是說

趣求諸欲人　常起於希望　諸欲若不遂
惱壞如箭中

色復云何欲所惱壞欲所擾惱變壞生故有說變礙故名爲色若爾極微應不名色無變礙故此難不然無一極微各處而住衆微聚集變礙義成過去未來應不名色此亦曾當有變礙故及彼類故如所燒薪諸無表色應不名色有釋表色有變礙故無表隨彼亦受色名譬如樹動影亦隨動此釋不然無變礙故又表滅時無表應滅如樹滅時影必隨滅有釋所依大種變礙故無表業亦得色名若爾所依有變礙故眼識等五應亦名色此難不齊無表依止大種轉時如影依樹光依珠

實眼等五識依眼等時則不如是唯能爲作助生緣故此影依樹光依寶言且非符順毗婆沙義彼宗影等顯色極微各自依止四大種故設許影光依止樹寶而無表色不同彼依彼許所依大種雖滅而無表色不隨滅故是故所言未爲釋難復有別釋彼所難言眼識等五所依不定或有變礙謂眼等根或無變礙謂無間意無表所依則不如是故前所難定爲不齊變礙名色理得成就頌曰

此中根與境　許即十處界

論曰此前所說色蘊性中許即根境爲十處界謂於處門立爲十處眼處色處廣說乃至身處觸處若於界門立爲十界眼界色界廣說乃至身界觸界已說色蘊并立處界當說受等三蘊處界頌曰

受領納隨觸　想取像爲體　四餘名行蘊
如是受等三　及無表無爲　名法處法界

論曰受蘊謂三領納隨觸即樂及苦不苦不樂此復分別成六受身謂眼觸所生受乃至意觸所生受想蘊謂能取像爲體即能執取青黃長短男女怨親苦樂等相此復分別成六想身應如受說除前及後色受想識餘一切行名爲行蘊然薄伽梵於契經中說六思身爲行蘊者由最勝故所以者何行名造作思是業性造作義强故爲最勝是故佛說若能造作有漏有爲名行取蘊若不爾者餘心所法及不相應非蘊攝故應非苦集則不可爲應知應斷如世尊說若於一法未達未知我說不能作苦邊際未斷未滅說亦如是是故定應許除四蘊餘有爲行皆行蘊攝即此

所說受想行蘊及無表色三種無爲如是七法於處門中立爲法處於界門中立爲法界已說受等三蘊處界當說識蘊幷立處界頌曰

識謂各了別　此即名意處　及七界應知

論曰各各了別彼彼境界總取境相故名識蘊此復差別有六識身謂眼識身至意識身應知如是所說識蘊於處門中立爲意處於界門中立爲七界謂眼識界至意識界即此六識轉爲意界如是此中所說五蘊取十二處幷十八界謂除無表諸餘色蘊即名十處亦名十界受想行蘊無表無爲總名法處亦名法界應知識蘊即名意處亦名七界謂六識界及與意界豈不識蘊唯六識身異此說何復爲意界更無異法即於此中頌曰

由即六識身　無間滅爲意

論曰即六識身無間滅已能生後識故名意界謂如此子即名餘父又如此果即名餘種若爾實界應唯十七或十二六識與意更相攝故何緣得立十八界耶頌曰

成第六依故　十八界應知

論曰如五識界別有眼等五界爲依第六意識無別所依爲成此依故說意界如是所依能依境界應知各六界成十八若爾無學最後念心應非意界此無間滅後識不生非意界故不爾此已住意性故闕餘緣故後識不生此中蘊攝一切有爲取蘊唯攝一切有漏處界總攝一切法盡別攝如是總攝云何頌曰

總攝一切法　由一蘊處界　攝自性非餘
以離他性故
論曰由一色蘊意處法界應知總攝一切法盡謂於諸處就勝義說唯攝自性不攝他性所以者何法與他性恒相離故此離於彼而言攝者其理不然且如眼根唯攝色蘊眼處眼界若集諦等是彼性故不攝餘蘊餘處界等離彼性故若於諸處就世俗說應知亦以餘法攝餘如四攝事攝徒衆等眼耳鼻三處各有二何縁界體非二十一此難非理所以者何頌曰
類境識同故　雖二界體一
論曰類同者謂二處同是眼自性故境同者謂二處同用色爲境故識同者謂二處同爲眼識依故由此眼界雖二而一耳鼻亦應如是安立若爾何縁生依二處頌曰
然爲令端嚴　眼等各生二
論曰爲所依身相端嚴故界體雖一而兩處生若眼耳根處唯生一鼻無二穴身不端嚴此釋不然若本來爾誰言醜陋又猫鵄等雖生二處有何端嚴若爾三根何縁生二爲所發識明了端嚴現見世間閉一目等了別色等便不分明是故三根各生二處已說諸蘊及處界攝當說其義此蘊處界别義云何頌曰
聚生門種族　是蘊處界義
論曰諸有爲法和合聚義是蘊義如契經言諸所有色若過去若未來若現在若内若外若麤若細若劣若勝若遠若近如是一切略爲一聚說名色蘊由此聚義蘊義得成於此

經中無常已滅名過去若未已生名未來已生未謝名現在自身名內所餘名外或約處辯有對名麤無對名細或相待立若言相待麤細不成此難不然所待異故待彼為麤未嘗為細待彼為細未嘗為麤猶如父子苦集諦等染汙名劣不染名勝去來名遠現在名近乃至識蘊應知亦然而有差別謂依五根名麤唯依意根名細或約地辯毗婆沙師所說如是大德法救復作是言五根所取名麤色所餘名細色非可意者名劣色所餘名勝色不可見處名遠色在可見處名近色過去等色如自名顯受等亦然隨所依力應知遠近麤細同前心心所法生長門義是處義訓釋詞者謂能生長心心所法故名為處是能生長彼作用義法種族義是界義如一山中有多銅鐵金銀等族說名多界如是一身或一相續有十八類諸法種族名十八界此中種族是生本義如是眼等誰之生本謂自種類同類因故若爾無為應不名界心心所法生之本故有說界聲表種類義謂十八法種類自性各別不同名十八界若言聚義是蘊義者蘊應假有多實積集共所成故如聚如我此難不然一實極微亦名蘊故若爾不應言聚義是蘊義非一實物有聚義故有說能荷果重擔義是蘊義由此世間說肩名蘊物所聚故或有說者可分段義是蘊義故世有言汝三蘊還我當與汝此釋越經經說聚義是蘊義故如契經言諸所有色若過去等廣說如前若謂此經顯過去等一一色等各別名蘊是故一切過去色等一一實物各各名

蘊此執非理故彼經言如是一切略爲一聚說名蘊故是故如聚蘊定假有若爾應許諸有色處亦是假有眼等極微要多積聚成生門故此難非理多積聚中一一極微有因用故若不爾者根境相助共生識等應非別處是則應無十二處別然毗婆沙作如是說對法諸師若觀假蘊彼說極微一界一處一蘊少分若不觀者彼說極微即是一界一處一蘊此應於分假謂有分如燒少衣亦說燒衣何故世尊於所知境由蘊等門作三種說頌曰

愚根樂三故　說蘊處界三

論曰所化有情有三品故世尊爲說蘊等三門傳說有情愚有三種或愚心所總執爲我或唯愚色或愚色心根亦有三謂利中鈍樂亦三種謂樂略中及廣文故如其次第世尊爲說蘊處界三何緣世尊說餘心所總置行蘊別分受想爲二蘊耶頌曰

諍根生死因　及次第因故　於諸心所法
受想別爲蘊

論曰諍根有二謂著諸欲及著諸見此二受想如其次第爲最勝因味受力故貪著諸欲倒想力故貪著諸見又生死法以受及想爲最勝因由耽著受起倒想故生死輪迴由此二因及後當說次第因故應知別立受想爲蘊其次第因隣次當辯何故無爲說在處界非蘊攝耶頌曰

蘊不攝無爲　義不相應故

論曰三無爲法不可說在色等蘊中與色等義不相應故謂體非色乃至非識亦不可說

爲第六蘊彼與蘊義不相應故聚義是蘊如前具說謂無爲法非如色等有過去等品類差別可略一聚名無爲蘊又言取蘊爲顯染依染淨二依蘊言所顯無爲於此二義都無義不相應故不立蘊有說如瓶破非瓶如是蘊息應非蘊彼於處界倒應成失如是已說諸蘊廢立當說次第頌曰

隨麤染器等　界別次第立

論曰色有對故諸蘊中麤無色中麤唯受行相故世說我手等痛言待二相麤男女等想易了知故行麤過識貪瞋等行易了知故識最爲細總取境相難分別故由此隨麤立蘊次第或從無始生死已來男女於色更相愛樂此由耽著樂受味故耽受復因倒想生故此倒想生由煩惱故如是煩惱依識而生此及前三皆染汙識由此隨染立蘊次第或色如器受類飲食想同助味行似廚人識喻食者故隨器等立蘊次第或隨界別立蘊次第謂欲界中有謂妙欲色相顯了色界靜慮有勝喜等受相顯了三無色中取空等相想相顯了第一有中思最爲勝行相顯了此即識住識住其中顯似世間田種次第是故諸蘊次第如是由此五蘊無增減過即由如是諸次第因離行別立受想二蘊謂受與想於諸行中相麤生染類食同助二界中强故別立蘊處界門中應先辯說六根次第由斯境識次第可知頌曰

前五境唯現　四境唯所造　餘用速速明
或隨處次第

論曰於六根中眼等前五唯取現境是故先

說意境不定三世無爲或唯取一或二三四所言四境唯所造者前流至此五中前四境唯所造是故先說身境不定或取大種或取造色或二俱取餘謂前四如其所應用遠速明是故先說謂眼耳根取遠境故在二先說二中眼用速故先說遠見山河不聞聲故又眼用速先遠見人撞擊鐘鼓後聞聲故鼻舌兩根用俱非速先說鼻者由速明故如對香美諸飲食時鼻先齅香舌後嘗味或於身中隨所依處上下差別說根次第謂眼所依最居其上次耳鼻舌身多居下意無方處有即依止諸根生者故最後說何緣十處皆色蘊攝唯於一種立色處名又十二處體皆是法唯於一種立法處名頌曰

爲差別最勝　攝多增上法　故一處名色
一名爲法處

論曰爲差別者爲令了知境有境性種種差別故於色蘊就差別相建立十處不總爲一若無眼等差別想名而體是色立名色處此爲眼等名所簡別雖標總稱而即別名又諸色中色處最勝故立通名由有對故手等觸時即便變壞及有見故可示在此在彼差別又諸世間唯於此處同說爲色非於眼等又爲差別立一法處非於一切如色應知又於此中攝受想等衆多法故應立通名又增上法所謂涅槃此中攝故獨名爲法有餘師說色處中有二十種色最麤顯故肉天聖慧三眼境故獨立色名法處中有諸法名故諸法智故獨立法名諸契經中有餘種種蘊及處界名想可得爲即此攝爲離此耶彼皆此攝

如應當知且辯攝餘諸蘊名想頌曰
牟尼說法蘊　數有八十千　彼體語或名
此色行蘊攝
論曰諸說佛教語爲體者彼說法蘊皆色蘊攝諸說佛教名爲體者彼說法蘊皆行蘊攝
此諸法蘊其量云何頌曰
有言諸法蘊　量如彼論說　或隨蘊等言
如實行對治
論曰有諸師言八萬法蘊一一量等法蘊足論謂彼一一有六千頌如對法中法蘊足說或說法蘊隨蘊等言一一差別數有八萬謂蘊處界緣起諦食靜慮無量無色解脫勝處遍處覺品神通無諍願智無礙解等一一教門名一法蘊如實說者所化有情有貪瞋等八萬行別爲對治彼八萬行故世尊宣說八萬法蘊如彼所說八萬法蘊皆此五中二蘊所攝如是餘處說蘊處界類亦應然頌曰
如是餘蘊等　各隨其所應　攝在前說中
應審觀自相
論曰餘契經中諸蘊處界隨應攝在前所說中如此論中所說蘊等應審觀彼一一自相且諸經中說餘五蘊謂戒定慧解脫解脫智見五蘊彼中戒蘊此色蘊攝彼餘四蘊此行蘊攝又諸經說十遍處等前八遍處無貪性故此法處攝若兼助伴五蘊性故即此意處法處所攝攝八勝處應知亦爾空識遍處空無邊等四無色處四蘊性故即此意處法處所攝五解脫處慧爲性故此法處攝若兼助伴即此聲意法處所攝復有二處謂無想有情天處及非想非非想處初處即此十處所

攝無香味故後處即此意法處攝四蘊性故又多界經說界差別有六十二隨其所應當知皆此十八界攝且彼經中所說六界地水火風四界已說空識二界未說其相爲即虛空名爲空界爲一切識名識界耶不爾云何頌曰

空界謂竅隙　傳說是明闇　識界有漏識
有情生所依

論曰諸有門牕及口鼻等內外竅隙名爲空界如是竅隙云何應知傳說竅隙即是明闇非離明闇竅隙可取故說空界明闇爲體應知此體不離晝夜即此說名隣阿伽色傳說阿伽謂積集色極能爲礙故名阿伽此空界色與彼相隣是故說名隣阿伽色有說阿伽即空界色此中無礙故名阿伽即阿伽色餘礙相隣是故說名隣阿伽色諸有漏識名爲識界云何不說諸無漏識爲識界耶由許六界是諸有情生所依故如是諸界從續生心至命終心恒持生故諸無漏法則不如是彼六界中前四即此觸界所攝第五即此色界所攝第六即此七心界攝彼經餘界如其所應皆即此中十八界攝

阿毗達磨俱舍論卷第一 說一切有部

音釋

阿毗達磨 梵語也此云無比法毗頻眉切　俱舍 梵語也此云藏　鵄 赤脂切怪鳥也　荷 胡可切負也　鄔柁南 梵語也此云自說柁待可切　齅 許救切以鼻擸氣也　摽 卑遥切揭也

阿毗達磨俱舍論卷第二

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別界品第一之二

復次於前所說十八界中幾有見幾無見幾有對幾無對幾善幾不善幾無記頌曰

一有見謂色　十有色有對　此除色聲八無記餘三種

論曰十八界中色界有見以可示現此彼差別由此義准說餘無見如是已說有見無見唯色蘊攝十界有對對是礙義此復三種障礙境界所緣異故障礙有對謂十色界自於他處被礙不生如手礙手或石礙石或二相礙境界有對謂十二界法界一分諸有境法於色等境故施設論作如是言有眼於水有礙非陸如魚等眼有眼於陸有礙非水從多分說如人等眼有眼俱礙如畢舍遮室獸摩羅及捕魚人蝦蟇等眼有俱非礙謂除前相有眼於夜有礙非晝如諸蝙蝠鵂鶹等眼有眼於晝有礙非夜從多分說如人等眼有眼俱礙如狗野干馬豹豺狼猫狸等眼有俱非礙謂除前相此等名爲境界有對所緣有對謂心心所於自所緣境界所緣復有何別若於彼法此有功能即說彼爲此法境界心心所法執彼而起彼於心等名爲所緣云何眼等於自境界所緣轉時說名有礙越彼於餘此不轉故或復礙者是和會義謂眼等法於自境界及自所緣和會轉故應知此中唯就障礙有對而說故但言十有色有對更相障故由此義准說餘無對若法境界有對亦障

礙有對耶應作四句謂七心界法界一分諸相應法是第一句色等五境是第二句眼等五根是第三句法界一分非相應法是第四句若法境界有對亦所緣有對耶應順後句謂若所緣有對定是境界有對有雖境界有對而非所緣有對謂眼等五根此中大德鳩摩邏多作如是說

是處心欲生　他礙令不起　應知是有對
無對此相違

此是所許如是已說有對無對於此所緣十有對中除色及聲餘八無記謂五色根香味觸境不可記爲善不善性故名無記有說不能記異熟果故名無記若爾無漏應唯無記其餘十界通善等三謂七心界與無貪等相應名善貪等相應名爲不善餘名無記法界若是無貪等性相應等起擇滅名善若貪等性相應等起名爲不善餘名無記色界聲界若善不善心力等起身語表攝是善不善餘是無記已說善等十八界中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫頌曰

欲界繫十八　色界繫十四　除香味二識
無色繫後三

論曰繫謂繫屬即被縛義欲界所繫具足十八色界所繫唯十四種除香味境及鼻舌識除香味者段食性故離段食欲方得生彼除鼻舌識無所緣故若爾觸界於彼應無如香味境段食性故彼所有觸非段食性若爾香味類亦應然香味離食無別受用觸有別用持根衣等彼離食欲香味無用有根衣等故觸非無有餘師說住此依彼靜慮等至見色

聞聲輕安俱起有殊勝觸攝益於身是故此三生彼靜慮猶相隨逐香味不爾故在彼無若爾鼻舌彼應非有如香味境彼無用故不爾二根於彼有用謂起言說及莊嚴身若爲嚴身及起説用但須依處何用二根如無男根亦無依處二根無者依處亦無於彼可無男根依處彼無用故鼻舌依處彼有用故離根應有有雖無用而有根生如處胞胎定當死者有雖無用而非無因彼從何因得有根起於根有愛發殊勝業若離境愛於根定然彼離境貪應無鼻舌或應許彼男根亦生若謂不生由醜陋者陰藏隱密何容醜陋又諸根生非由有用若有因力無用亦生男根於彼雖爲醜陋設許有因於彼應起男根非有鼻舌應無若爾便違契經所説彼無支缺不減諸根隨彼諸根應可有者說爲不減何所相違若不許然男根應有如是說者鼻舌二根於彼非無但無香味以六根愛依內身生非依境界而得現起其男根愛依婬觸生婬觸彼無男根非有故於色界十八界中唯十四種理得成立無色界繫唯有後三所謂意法及意識界要離色欲於彼得生故無色中無十色界依緣無故五識亦無故唯後三無色界繫已說界繫十八界中幾有漏幾無漏

頌曰

意法意識通　所餘唯有漏

論曰意及意識道諦攝者名爲無漏餘名有漏法界若是道諦無爲名爲無漏餘名有漏餘十五界唯名有漏如是已說有漏無漏十八界中幾有尋有伺幾無尋唯伺幾無尋無

伺頌曰
五識有尋伺　後三二餘無
論曰眼等五識有尋有伺由與尋伺恒共相
應以行相麤外門轉故顯義決定故說唯言
後三謂是意法意識根境識中各居後故此
後三界皆通三品意界意識界及相應法界
除尋與伺若在欲界初靜慮中有尋有伺靜
慮中間無尋唯伺第二靜慮以上諸地乃至
有頂無尋無伺法界所攝非相應法靜慮中
間伺亦如是尋一切時無尋唯伺無第二尋
故但伺相應故伺在欲界初靜慮中三品不
收應名何等此應名曰無伺唯尋無第二伺
故但尋相應故由此故言有尋伺地有四品
法一有尋有伺謂除尋伺餘相應法二無尋
唯伺謂即是尋三無尋無伺謂即一切非相
應法四無伺唯尋謂即是伺餘十色界尋伺
俱無常與尋伺不相應故若五識身有尋有
伺如何得說無分別耶頌曰
說五無分別　由計度隨念　以意地散慧
意識念為體
論曰傳說分別略有三種一自性分別二計
度分別三隨念分別由五識身雖有自性而
無餘二說無分別如一足馬名為無足自性
分別體唯是尋後心所中自當辯釋餘二分
別如其次第意地散慧諸念為體散謂非定
意識相應散慧名為計度分別若定若散意
識相應諸念名為隨念分別如是已說有尋
伺等十八界中幾有所緣幾無所緣幾有執
受幾無執受頌曰
七心法界半　有所緣餘無　前八界及聲

無執受餘二

論曰六識意界及法界攝諸心所法名有所緣能取境故餘十色界及法界攝不相應法名無所緣義唯成故如是已說有所緣等十八界中九無執受前七心界及法界全此八及聲皆無執受所餘九界各通二門謂有執受無執受故眼等五根住現在世名有執受過去未來名無執受色香味觸住現在世不離五根名有執受若住現在非不離根過去未來名無執受如在身內除與根合髮毛爪齒大小便利洟唾血等及在身外地水等中色香味觸雖在現世而無執受有執受者此言何義心心所法共所執持攝爲依處名有執受損益展轉更相隨故即諸世間說有覺觸衆緣所觸覺樂等故與此相違名無執受

如是已說有執受等十八界中幾大種性幾所造性幾可積集幾非積集頌曰

觸界中有二　餘九色所造　法一分亦然

十色可積集

論曰觸界通二謂大種及所造大種有四謂堅性等所造有七謂滑性等依大種生故名所造餘九色界唯是所造謂五色根色等四境法界一分無表業色亦唯所造餘七心界法界一分除無表色俱非二種尊者覺天作如是說十種色處唯大種性彼說不然契經唯說堅等四相爲大種故此四大種唯觸攝故非堅濕等眼等所取非色聲等身根所覺是故彼說理定不然又契經說苾芻當知眼謂內處四大種所造淨色有色無見有對乃至身處廣說亦爾苾芻當知色謂外處四大

種所造有色有見有對聲謂外處四大種所造有色無見有對香味二處廣說亦爾觸謂外處是四大種及四大種所造有色無見有對如是經中唯說觸處攝四大種分明顯示餘有色處皆非大種若爾何故契經中言謂於眼肉團中若內各別堅性堅類乃至廣說彼說不離眼根肉團有堅性等無相違過入胎經中唯說六界爲士夫者爲顯能成士夫本事非唯爾所彼經復說六觸處故又諸心所應非有故亦不應執心所即心以契經言想受等心所法依止心故又亦說有貪心等故由此如前所說諸界大種所造差別義成如是已說大種性等十八界中五根五境十有色界是可積集極微聚故義准餘八非可積集非極微故如是已說可積集等十八界中幾能斫幾所斫幾能燒幾所燒幾能稱幾所稱頌曰

謂唯外四界　能斫及所斫　亦所燒能稱
能燒所稱諍

論曰色香味觸成斧薪等此即名爲能斫所斫何法名斫薪等色聚相逼續生斧等分隔令各續起此法名斫身等色根不名所斫非可全斷令成二故非身根等可成二分支分離身則無根故又身根等亦非能斫以淨妙故如珠寶光如能斫所斫體唯外四界所燒能稱其體亦爾謂唯外四界名所燒能稱身等色根亦非二事以淨妙故如珠寶光聲界總非不相續故能燒所稱有異諍論謂或有說能燒所稱體亦如前唯外四界或復有說唯有火界可名能燒所稱唯重如是已說能

所斫等十八界中幾異熟生幾所長養幾等流性幾有實事幾一剎那頌曰

內五有熟養　聲無異熟生　八無礙等流
亦異熟生性　餘三實唯法　剎那唯後三

論曰內五即是眼等五界有異熟生及所長養無等流者離異熟生及所長養無別性故異熟因所生名異熟生如牛所駕車名曰牛車略去中言故作是說或所造業至得果時變而能熟故名異熟果從彼生名異熟生彼所得果與因別類而是所熟故名異熟或於因上假立果名如於果上假立因名如契經說今六觸處應知即是昔所造業飲食資助眠睡等持勝緣所益名所長養有說梵行亦能長養此唯無損非別有益長養有續常能護持異熟相續猶如外郭防援內城聲有等流及所長養無異熟生所以者何隨欲轉故若爾不應施設論說善修遠離麤惡語故感得大士梵音聲相有說聲屬第三傳故雖由彼生而非異熟謂從彼業生諸大種從諸大種緣擊發聲有說聲屬第五傳故雖由彼生而非異熟謂彼業生異熟大種從此傳生長養大種此復傳生等流大種此乃生聲若爾身受從業所生大種生故應非異熟若受如聲便違正理八無礙者七心法界此有等流異熟生性同類遍行因所生者是等流性若異熟因所引生者名異熟生諸無礙法無積集故非所長養餘謂餘四色香味觸皆通三種有異熟生有所長養有等流性實唯法者實謂無為以堅實故此法界攝故唯法界獨名有實意法意識名為後三於六三中最後

說故唯此三界有一刹那謂初無漏苦法忍品非等流故名一刹那此說究竟非等流者餘有爲法無非等流苦法忍相應心名意界意識界餘俱起法名爲法界如是已說異熟生等今應思擇若有眼界先不成就今得成就亦眼識耶若眼識界先不成就今得成就亦眼界耶如是等問今應略答頌曰

眼與眼識界　獨俱得非等

論曰獨得者謂或有眼界先不成就今得成就非眼識謂生欲界漸得眼根及無色没生二三四靜慮地時或有眼識先不成就今得成就非眼界謂生二三四靜慮地眼識現起及從彼没生下地時俱得者謂或有二界先不成就今得成就謂無色没生於欲界及梵世時非者俱非謂除前相等謂若有成就眼界亦眼識耶應作四句第一句者謂生二三四靜慮地眼識不起第二句者謂生欲界未得眼根及得已失第三句者謂生欲界得眼不失及生梵世若生二三四靜慮地正見色時第四句者謂除前相如是眼界與色界眼識與色界得成就等如理應思爲攝如是所未說義是故頌中總復言等如是已說得成就等十八界中幾内幾外頌曰

内十二眼等　色等六爲外

論曰六根六識十二名内外謂所餘色等六境我依名内外謂此餘我體既無内外根不我執依止故假說心爲我故契經說

由善調伏我　智者得生天

世尊餘處說調伏心如契經言

應善調伏心　心調能引樂

故但於心假說爲我眼等爲此所依親近故說名內色等爲此所緣踈遠故說名外若爾六識應不名內未至意位非心依故至意位時不失六識界未至意位亦非越意相若異此者意界唯應在過去世六識唯在現在未來便違自宗許十八界皆通三世又若未來現在六識無意界相過去意界亦應不立相於三世無改易故已說內外十八界中幾是同分幾彼同分頌曰

法同分餘二　作不作自業

論曰法同分者謂一法界唯是同分若境與識定爲所緣識於其中已生生法此所緣境說名同分無一法界不於其中已正當生無邊意識由諸聖者決定生心觀一切法皆爲無我彼除自體及俱有法餘一切法皆爲所緣如是所除亦第二念心所緣境此二念心緣一切境無不周遍是故法界恒名同分餘二者謂餘十七界皆有同分及彼同分何名同分彼同分耶謂作自業不作自業若作自業名爲同分不作自業名彼同分此中眼界於有見色已正當見名同分眼如是廣說乃至意界各於自境應說自用迦濕彌羅國毗婆沙師說彼同分眼但有四種謂不見色已正當滅及不生法西方諸師說有五種謂不生法復開爲二一有識屬二無識屬乃至身界應知亦然意彼同分唯不生法色界爲眼已正當見名同分色彼同分色亦有四種謂非眼見已正當滅及不生法廣說乃至觸界亦爾各對自根應說自用應知同分及彼同分眼若於一是同分於餘一切亦同分彼同

分亦如是廣說乃至意界亦爾色即不然於見者是同分於不見者是彼同分所以者何色有是事謂一所見亦多所見如觀月儛相撲等色眼無是事謂一眼根二能見色眼不共故依一相續建立同分及彼同分色是共故依多相續建立同分及彼同分如說色界聲香味觸應知亦爾聲可如色香味觸三至根方取是不共故一取非餘理應如眼等不應如色說雖有是理而容有共所以者何香等三界於一及餘皆有可生鼻等識義眼等不然故知色說眼等六識同分彼同分生不生法故如意界說云何同分彼同分義根境識三更相交涉故名為分或復分者是已作用或復分者是所生觸同有此分故名同分與此相違名彼同分由非同分與彼同分種類分同名彼同分已說同分及彼同分十八界中幾見所斷幾修所斷幾非所斷頌曰

十五唯修斷　後三界通三　不染非六生
色定非見斷

論曰十五界者謂十色界及五識界唯修斷者此十五界唯修所斷後三界者意界法界及意識界通三者謂此後三界各通三種八十八隨眠及彼俱有法并隨行得皆見所斷諸餘有漏皆修所斷一切無漏皆非所斷豈不更有見所斷法謂異生性及招惡趣身語業等此與聖道極相違故雖爾此法非見所斷略說彼相謂不染法非六生色定非見斷其異生性是不染汙無記性攝已離欲者斷善根者猶成就故此異生性若見所斷苦法忍位應是異生六謂意處異此而生名非六

生是從眼等五根生義即五識等色謂一切身語業等前及此色定非見斷所以者何非迷諦理親發起故如是已說見所斷等十八界中幾是見幾非見頌曰

眼法界一分　八種說名見　五識俱生慧
非見不度故　眼見色同分　非彼能依識
傳說不能觀　被障諸色故

論曰眼全是見法界一分八種是見餘皆非見何等爲八謂身見等五染汙見世間正見有學正見無學正見於法界中此八是見所餘非見身見等五隨眠品中時至當說世間正見謂意識相應善有漏慧有學正見謂有學身中諸無漏見無學正見謂無學身中諸無漏見譬如夜分晝分有雲無雲覩衆色像明昧有異如是世間諸見有染無染學無學見觀察法相明昧不同何故世間正見唯意識相應以五識俱生慧不能決度故審慮爲先決度名見五識俱慧無如是能以無分別是故非見准此所餘染無染慧及諸餘法非見應知若爾眼根不能決度云何名見以能明利觀照諸色故亦名見若眼見者餘識行時亦應名見非一切眼皆能現見誰能現見謂同分眼與識合位能見非餘若爾則應彼能依識見色非眼不爾眼識定非能見所以者何傳說不能觀障色故現見壁等所障諸色則不能觀若識見者識無對故壁等不礙應見障色於被障色眼識不生識既不生如何當見眼識於彼何故不生許眼見者眼有對故於被障色無見功能識與所依一境轉故可言於彼眼識不生許識見者何緣不起

眼豈如身根境合方取而言有對故不見彼耶又頗胝迦瑠璃雲母水等所障云何得見是故不由眼有對故於被障色無見功能若爾所執眼識云何若於是處光明無隔於被障色眼識亦生若於是處光明有隔於被障色眼識不生識旣不生故不能見然經說眼能見色者是見所依故說能見如彼經言意能識法非意能識以過去故何者能識謂是意識意是識依故說能識或就所依說能依業如世間說牀座言聲又如經言眼所識色可愛可樂然實非此可愛樂色是眼所識又如經說梵志當知以眼爲門唯爲見色故知眼識依眼門見亦不應言門即是見豈容經說以眼爲見唯爲見色若識能見誰復了別見與了別二用何異以即見色名了色故譬如少分慧名能見亦能揀擇如是少分識名能見亦能了別有餘難言若眼能見眼是見者誰是見用此言非難如共許識是能了別然無了者了用不同見亦應爾有餘復言眼識能見是見所依故眼亦名能見如鳴所依故亦說鐘能鳴若爾眼根識所依故應名能識無如是失世間同許眼識是見由彼生時識能見色不言識色毗婆沙中亦作是說若眼所得眼識所了說名所見是故但說眼名能見不名能識唯識現前說能識色譬如說日名能作晝經部諸師有作是說如何共聚擡掣虛空眼色等緣生於眼識此等於見孰爲能所唯法內果實無作用爲順世情假與言說眼名能見識名能了智者於中不應封著如世尊說方域言詞不應堅執世俗名想

不應固求然迦濕彌羅國毗婆沙宗說眼能見耳能聞鼻能齅舌能嘗身能覺意能了於見色時為一眼見為二眼見此無定准頌曰

或二眼俱時　見色分明故

論曰阿毗達磨諸大論師咸言或時一眼俱見以開二眼見色分明開一眼時不分明故又開一眼觸一眼時便於現前見二月等閉一觸一此事則無是故或時二眼俱見非所依別識成二分住無方故不同礙色若此宗說眼見耳聞乃至意了彼所取境根正取時為至不至頌曰

眼耳意根境　不至三相違

論曰眼耳意根取非至境謂眼能見遠處諸色眼中藥等則不能觀耳亦能聞遠處聲響遍耳根者則不能聞若眼耳根唯取至境則修定者應不修生天眼耳根如鼻根等若眼能見不至色者何故不能普見一切遠有障等不至諸色如何磁石吸不至鐵非吸一切不至鐵耶執見至境亦同此難何故不能普見一切眼藥籌等至眼諸色又如鼻等能取至境然不能取一切與根俱有香等如是眼根雖見不至而非一切耳根亦爾意無色故非能有至有執耳根通取至境及不至境自耳中聲亦能聞故所餘鼻等三有色根與上相違唯取至境如何知鼻唯取至香由斷息時不齅香故云何名至謂無間生又諸極微為相觸不迦濕彌羅國毗婆沙師說不相觸所以者何若諸極微遍體相觸即有實物體相雜過若觸一分成有分失然諸極微更無細分若爾何故相擊發聲但由極微無間生

故若許相觸擊石拊手體應相糅不相觸者聚色相擊云何不散風界攝持故令不散或有風界能有壞散如劫壞時或有風界能有成攝如劫成時云何三根由無間至名取至境即由無間名取至境謂於中間都無片物又和合色許有分故相觸無失由許此理毗婆沙文義善成立故彼問言諸是觸物爲是觸爲因故生爲非觸爲因故生諸非觸物爲問亦爾彼就此理爲不定答有時是觸爲因生於非觸謂和合物正離散時有時非觸爲因生於是觸謂離散物正和合時有時是觸爲因生於是觸謂和合物復和合時有時非觸爲因生於非觸謂向遊塵同類相續尊者世友說諸極微相觸即應住至後念然大德說一切極微實不相觸但由無間假立觸名此大德意應可愛樂若異此者是諸極微應有間隙中間既空誰障其行許爲有對又離極微無和合色和合相觸即觸極微如可變礙此亦應爾又許極微若有方分觸與不觸皆應有分若無方分設許相觸亦無斯過又眼等根爲於自境唯取等量速疾轉故如旋火輪見大山等爲於自境通取等量不等量耶頌曰

應知鼻等三　唯取等量境

論曰前說至境鼻等三根應知唯能取等量境如根微量境微亦然相稱合生鼻等識故眼耳不定謂眼於色有時取小如見毛端有時取大如暫開目見大山等有時取等如見蒲萄如是耳根聽蚊雷等所發種種小大音聲隨其所應小大等量意無質礙不可辯其

形量差別云何眼等諸根極微安布差別眼根極微在眼星上傍布而住如香荾花清徹膜覆令無分散有說重累如九而住體清徹故如頗胝迦不相障礙耳根極微居耳穴內旋環而住如卷樺皮鼻根極微居鼻頞內背上面下如雙爪甲此初三根橫作行度處無高下如冠華鬘舌根極微布在舌上形如半月傳說舌中如毛端量非爲舌根極微所遍身根極微遍住身分如身形量女根極微形如鼓顙男根極微形如指𩋙眼根極微有時一切皆是同分有時一切皆彼同分有時一分是彼同分餘是同分乃至舌根極微亦爾身根極微定無一切皆是同分乃至極熱捺落迦中猛焰纏身猶有無量身根極微是彼同分傳說身根設遍發識身應散壞以無根境各一極微爲所依緣能發身識五識決定積集多微方成所依所緣性故即由此理亦說極微名無見體不可見故如前所說識有六種謂眼識界乃至意識爲如五識唯緣現在意識通緣三世非世如是諸識依亦爾耶不爾云何頌曰

後依唯過去　五識依或俱

論曰意識唯依無間滅意眼等五識所依或俱或言表此亦依過去眼是眼識俱生所依如是乃至身是身識俱生所依同現世故無間滅意是過去依此五識身所依各二謂眼等五是別所依意根爲五通所依性故如是說若是眼識所依性者即是眼識等無間緣耶設是眼識等無間緣者復是眼識所依性耶應作四句第一句謂俱生眼根第二句謂

無間滅心所法界第三句謂過去意根第四句謂除所說法乃至身識亦爾各各應說自根意識應作順前句答謂是意識所依性者定是意識等無間緣有是意識等無間緣非與意識爲所依性謂無間滅心所法界何因識起俱託二緣得所依名在根非境頌曰

隨根變識異　故眼等名依

論曰眼等即是眼等六界由眼等根有轉變故諸識轉異隨根增損識明昧故非色等變令識有異以識隨根不隨境故依名唯在眼等非餘何緣色等正是所識而名眼識乃至意識不名色識乃至法識頌曰

彼及不共因　故隨根說識

論曰彼謂前說眼等名依根是依故隨根說謂及不共者謂眼唯自眼識所依色亦通爲他身眼識及通自他意識所取乃至身觸應知亦爾由所依勝及不共因故識得名隨根非境如名鼓聲及麥芽等隨身所住眼見色時身眼色識地爲同不應言此四或異或同謂生欲界若以自地眼見自地色四皆自地若以初靜慮眼見欲界色身色欲界眼識初定見初定色身屬欲界三屬初定若以二靜慮眼見欲界色身色欲界眼屬二定識屬初定見初定色身屬欲界眼屬二定色識初定見二定色身屬欲界眼色二定識屬初定如是若以三四靜慮地眼見下地色或自地色如理應思生初靜慮若以自地眼見自地色四皆同地見欲界色三屬初定色屬欲界若以二靜慮眼見初定色三屬初定眼屬二定見欲界色身識初定色屬欲界眼屬二定見

二定色身識初定眼色二定如是若以三四靜慮地眼見自地色或下上色如理應思如是生二三四靜慮以自他地眼見自他地色如理應思餘界亦應如是分別今當略辯此決定相頌曰

眼不下於身　色識非上眼　色於識一切
二於身亦然　如眼耳亦然　次三皆自地
身識自下地　意不定應知

論曰身眼色三皆通五地謂在欲界四靜慮中眼識唯在欲界初定此中眼根望身生地或等或上終不居下色識望眼等下非上下眼不能見上色故上識不依下地眼故色望於識通等上下色識於身如色於識廣說耳界應知如眼謂耳不下於身聲識非上耳聲於識一切二於身亦然隨其所應廣如眼釋鼻舌身三總皆自地於中別者謂身與觸其地必同識望觸身或自或下自謂若生欲界初定生上三定謂之爲下應知意界四事不定謂意有時與身識法四皆同地有時上下身唯五地三通一切於遊等至及受生時隨其所應或同或異如後定品當廣分別爲捨繁文故今未辯前後再述用少功多傍論已周應辯正論今當思擇十八界中誰六識內幾識所識幾常幾無常幾根幾非根頌曰

五外二所識　常法界無爲　法一分是根
并內界十二

論曰十八界中色等五界如其次第眼等五識各一所識又總皆是意識所識如是五界各六識中二識所識由此唯知餘十三界一切唯是意識所識非五識身所緣境故十八

界中無有一界全是常者唯法一分無為是常義准無常法餘餘界又經中說二十二根謂眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根勤根念根定根慧根未知當知根已知根具知根阿毗達磨諸大論師皆越經中六處次第於命根後方說意根有所緣故如是所說一十二根十八界中內十二界法一分攝法一分者命等十一後三一分法界攝故內十二者眼等五根如自名攝意根通是七心界攝後三一分意意識攝女根男根即是身界一分所攝如後當辯義准所餘色等五界法界一分皆體非根

阿毗達磨俱舍論卷第二 說一切有部

音釋

鵂鶹 鵂許鳩切鶹力求切鵂鶹怪鳥也
洟 他計切
儛 文甫切與舞同
頞胝迦 梵語具云塞頞胝迦此云水玉胝張尼切
摣 側加切手取物也
拊 芳武切拍也
糅 女救切雜也
茇 宜佳切胡茇也
鼜 蘇朗切鼓匡木
鞜 都合切指衣也

阿毗達磨俱舍論卷第三

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之一

如是因界已列諸根即於此中根是何義最勝自在光顯名根由此總成根增上義此增上義誰望於誰頌曰

傳說五於四　四根於二種　五八染淨中
各別爲增上

論曰眼等五根各於四事能爲增上一莊嚴身二導養身三生識等四不共事且眼耳根莊嚴身者謂若盲聾身醜陋故導養身者謂因見聞避險難故生識等者謂發二識及相應故不共事者謂能見色聞聲別故鼻舌身根莊嚴身者如眼耳說導養身者謂於段食能受用故生識等者謂發三識及相應故不共事者謂齅嘗覺香味觸故女男命意各於二事能爲增上且女男根二增上者一有情異二分別異有情異者由此二根令諸有情女男類別分別異者由此二根形相言音乳房等別有說此於染淨增上故言於二所以者何本性損壞扇搋半擇及二形人無不律儀無間斷善諸雜染法亦無律儀得果離染諸清淨法命根二者謂於眾同分能續及能持意根二者謂能續後有及自在隨行能續後有者如契經言時健達縛於一心內隨一現前謂或愛俱或恚俱等自在隨行者如契經言

心能導世間　心能遍攝受　如是心一法
皆自在隨行

樂等五受信等八根於染淨中如次增　一樂等五受染增上者貪等隨眠所隨增故信等八根淨增上者諸清淨法隨生長故有餘師說樂等於淨亦爲增上如契經說樂故心定苦爲信依亦出離依喜及憂捨毗婆沙師傳說如此有餘師說能導養身非眼等用是識增上說了方能避於險難受段食故見色等用亦非異識故不共事於眼等根不可立爲別增上用故非由此眼等成根若爾云何頌曰

了自境增上　總立於六根　從身立二根
女男性增上　於同住雜染　清淨增上故
應知命五受　信等立爲根　未當知已知
具知根亦爾　於得後後道　涅槃等增上

論曰了自境者謂六識身眼等五根於能了別各別境識有增上用第六意根於能了別一切境識有增上用故眼等六各立爲根豈不色等於能了識亦有增上應立爲根境於識中無增上用夫增上用謂勝自在眼於所發了色識中最勝自在故名增上於了衆色爲通因故識隨眼根有明昧故色則不然二相違故乃至意根於法亦爾從身復立女男根者女男性中有增上故女男根體不離身根身一分中立此名故如其次第女男性中此女男根有增上用此處少異餘處身根故從身根別立爲二女身形類音聲作業志樂差別名爲女性男身形類音聲作業志樂不同名爲男性二性差別由女男根故說女男根於二性增上於衆同分住中命根有增上用於雜染中樂等五受有增上用所以者何

由契經說於樂受貪隨增於苦受瞋隨增於不苦不樂受無明隨增故於清淨中信等五根有增上用所以者何由此勢力伏諸煩惱引聖道故言應知者勸許一一各能爲根三無漏根於得後後道涅槃等有增上用言亦爾者類顯一一各能爲根謂未知當知根於得巳知根道有增上用巳知根於得具知根道有增上用具知根於得涅槃有增上用非心未解脫能般涅槃故等言爲顯復有異門云何異門謂見所斷煩惱滅中未知當知根有增上用於修所斷煩惱滅中巳知根有增上用於現法樂住中具知根有增上用由此能領受解脫喜樂故若增上故立爲根者無明等性應立爲根無明等因於行等果各各別有增上用故又語具等應立爲根語具手足大小便處於語執行棄樂事中如其次第有增上故如是等事不應立根由所許根有如是相頌曰

心所依此別　此住此雜染　此資糧此淨
由此量立根

論曰心所依者眼等六根此内六處是有情本此相差別由女男根復由命根此一期住此成雜染由五受根此淨資糧由信等五此成清淨由後三根由此立根事皆究竟是故不應許無明等及語具等亦立爲根彼無此中增上用故復有餘師別說根相頌曰

或流轉所依　及生住受用　建立前十四
還滅後亦然

論曰或言顯此是餘師意約流轉還滅立二十二根流轉所依謂眼等六生由女男從彼

生故住由命根枝彼住故受用由五受因彼領納故約此建立前十四根還滅位中即約此四義類別故立後八根還滅所依謂信等五於三無漏由初故生由次故住由後受用根量由此無減無增即由此緣經立次第不應語具於語爲根待學差別語方成故手足不應於執行事各立爲根無異性故謂即手足異處異相差別生時名執行故又離手足亦有執行如腹行類是故手足不可於彼建立爲根出大便處於能棄事不應立根重物於空遍墮落故又由風力引令出故出小便處於生樂事不應立根即女男根起此樂故又諸喉齒眼瞼肢節應立爲根於能吞嚼闔閉屈伸有力用故或一切因於自所作有力用故皆應立根彼雖有用非增上故不立根者此語具等亦非增上不應立根此中眼等乃至男根如前已說命根體是不相應故不相應中自當廣辯信等體是心所法故心所法中亦當廣辯樂等五受三無漏根更無辯處故今應釋頌曰

身不悅名苦　即此悅名樂　及三定心悅
餘處此名喜　心不悅名憂　中捨二無別
見修無學道　依九立三根

論曰身謂身受依身起故即五識相應受言不悅者是損惱義於身受內能損惱者名爲苦根所言悅者是攝益義即身受內能攝益者名爲樂根及第三定心相應受能攝益者亦名樂根第三定中無有身受五識無故心悅名樂即此心悅除第三定於下三地名爲喜根第三靜慮心悅安靜離喜貪故唯名樂

根下三地中心悅麤動有喜貪故唯名喜根意識相應能損惱受是心不悅名由憂根中謂非悅非不悅即是不苦不樂受此處中受名爲捨根如是捨根爲是身受爲是心受應言通二何因此二總立一根此受在身心同無分別故在心苦樂多分別生在身不然隨境力故阿羅漢等亦如是生故此立根身心各別捨無分別任運而生是故立根身心合一又苦樂受在身在心爲損爲益其相各異故別立根捨在身心同無分別非損非益其相無異故總立根意樂喜捨信等五根如是九根在於三道如次建立三無漏根謂在見道依意等九立未知當知根若在修道即依此九立已知根在無學道亦依此九立具知根如是三名因何而立謂在見道有未曾知當知行轉故說彼名未知當知若在修道無未曾知但爲斷除餘隨眠故即於彼境復數了知是故說彼名爲已知在無學道知已已知故名爲知有此知者名爲具知或習此知已成性者名爲具知謂得盡智無生智故如實自知我遍知苦不復遍知乃至廣說彼所有根名爲未知當知根等如是已釋根體不同當辯諸門義類差別此二十二根中幾有漏幾無漏頌曰

唯無漏後三　有色命憂苦　當知唯有漏
通二餘九根

論曰次前所說最後三根體唯無漏是無垢義垢之與漏名異體同七有色根及命憂苦一向有漏七有色者眼等五根及女男根色蘊攝故意樂喜捨信等五根此九皆通有漏

無漏有餘師說信等五根亦唯無漏故世尊說若全無此信等五根我說彼住外異生品此非誠證依無漏根說此言故云何知然先依無漏信等五根建立諸聖位差別已說此言故或諸異生略有二種一內二外內謂不斷善根外謂善根已斷依外異生作如是說若全無此信等五根我說彼住外異生品又契經說有諸有情處在世間或生或長有上中下諸根差別是佛猶未轉法輪時故知信等亦通有漏又世尊說我若於此信等五根未如實知是集沒味過患出離未能超此天人世間及魔梵等乃至未能證得無上正等菩提乃至廣說非無漏法可作如是品類觀察故信等五根通有漏無漏如是已說有漏無漏二十二根中幾是異熟幾非異熟頌曰

命唯是異熟　憂及後八非　色意餘四受
一一皆通二

論曰唯一命根定是異熟若如是者諸阿羅漢留多壽行此即命根如是命根誰之異熟如本論說云何苾芻留多壽行謂阿羅漢成就神通得心自在若於僧衆若於別人以諸命緣衣鉢等物隨分布施施已發願即入第四邊際靜慮從定起已心念口言諸我能感富異熟業願皆轉招壽異熟果時彼能感富異熟業則皆轉招壽異熟果復有欲令引取宿業殘異熟果彼說前生曾所受業有殘異熟由今所修邊際定力引取受用云何苾芻捨多壽行謂阿羅漢成就神通得心自在於僧衆等如前布施施已發願即入第四邊際靜慮從定起已心念口言諸我能感壽異熟

業願皆轉招富異熟果時彼能感壽異熟業則皆轉招富異熟果尊者妙音作如是說彼起第四邊際定力引色界大種令身中現前而彼大種或順壽行或違壽行由此因緣或留壽行或捨壽行應如是說彼阿羅漢由此自在三摩地力轉去曾得宿業所生諸根大種住時勢分別取未曾定力所起諸根大種住時勢分故此命根非是異熟所餘一切皆是異熟因論生論彼阿羅漢有何因緣留多壽行謂爲利益安樂他故或爲聖教久住世故觀知自身壽行將盡觀他無此二種堪能後何因緣捨多壽行彼阿羅漢自觀住世於他利益安樂事少或爲病等苦逼自身如有頌言

梵行妙成立　聖道已善修　壽盡時歡喜猶如捨衆病

此中應知依何處所誰能如是留捨壽行謂三洲人女男相續不時解脱得邊際定諸阿羅漢由彼身中有自在定無煩惱故經說世尊留多命行捨多壽行命壽何別有言無別如本論言云何命根謂三界壽有餘師說先世業果名爲壽行現在業果名爲命行有說由此衆同分住名爲壽行由此暫住名爲命行多言爲顯留捨多命命行壽行非一剎那命行壽行有留捨故有說此言爲遮有一命壽實體經多時住有說此言爲顯無一實命壽體但於多行假立如是命壽二名若謂不然不應言行世尊何故捨多壽行爲顯於死得自在故捨多壽行留多命行爲顯於活得自在故留多命行唯留三月不增減者越此

更無所化事故滅此利生不究竟故又爲成
立先自稱言我善修行四神足故欲住一劫
或一劫餘如心所期則便能住毗婆沙師作
如是說顯今能伏蘊死二魔世尊先於菩提
樹下已伏天魔煩惱魔故傍論已竟正論應
辯憂根及後信等八根皆非異熟是有記故
餘皆通二義准已成謂七色意根除憂餘四
受十二一一皆通二類七有色根若所長養
則非異熟餘皆異熟意及四受若善染汙若
威儀路及工巧處并能變化隨其所應亦非
異熟餘皆異熟若說憂根非異熟者此經所
說當云何通如契經言有三種業順喜受業
順憂受業順捨受業依受相應言順無過謂
業與憂相應故名順憂受業如觸與樂相應
說名順樂受觸若爾順喜順捨受業亦應如
是一經說故隨汝所欲於我無違異熟相應
理皆無失無逃難處作此通經理實何因憂
非異熟以憂分別差別所生止息亦然異熟
不爾若爾喜根應非異熟亦由分別生及止
息故若許憂根是異熟者造無間業已因即
生憂此業爾時應名果已熟亦應如是徵難
喜根若許喜根是異熟者造勝福業已因即
生喜此業爾時應名果已熟毗婆沙師咸作
是說已離欲者無憂根故異熟不然故非異
熟若爾應說離欲有情異熟喜根何相知有
隨彼有相此相亦然謂善喜根此位容有無
記異熟應類非無於此位中憂一切種無容
有故定非異熟眼等八根若在善趣是善異
熟若在惡趣是惡異熟意根隨在善趣惡趣
是俱異熟喜樂捨根隨在何趣是善異熟苦

根隨在善趣惡趣是惡異熟於善趣中有二形者唯根處所不善業招善趣色根善業引故如是已說是異熟等二十二根中幾有異熟幾無異熟頌曰

憂定有異熟　前八後三無　意餘受信等
一一皆通二

論曰如前所諍憂根當知定有異熟依唯越義頌說定聲謂顯憂根唯有異熟兼具二義故越次說具二義者憂非無記强思起故亦非無漏唯散地故由此越次先說憂根定有異熟眼等前八及最後三定無異熟八無記故三無漏故餘皆通二義准已成謂意根餘四受信等言等取精進等四根此十一一一皆通二類意樂喜捨若不善善有漏有異熟若無記無漏無異熟苦根若善不善有異熟若無記無異熟信等五根若有漏有異熟若無漏無異熟如是已說有異熟等二十二根中幾善幾不善幾無記頌曰

唯善後八根　憂通善不善　意餘受三種
前八唯無記

論曰信等八根一向是善數次雖居後乘前故先說憂根唯通善不善性意及餘受一一通三眼等八根唯無記性如是已說善不善等二十二根中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫頌曰

欲色無色繫　如次除後三　兼女男憂苦
并除色喜樂

論曰欲界除後三無漏根由彼三根唯不繫故准知欲界繫唯有十九根色界如前除三無漏兼除男女憂苦四根准知十五根亦通

色界繫除女男者色界已離婬欲法故由女男根身醜陋故若爾何故說彼爲男於何處說契經中說如契經言無處無容女身爲梵有處有容男身爲梵別有男相謂欲界中男身所有無苦根者身淨妙故又彼無有不善法故無憂根者由奢摩他潤相續故又彼定無惱害事故無色如前除三無漏　女男憂苦并除五色及喜樂根准知餘八根通無色界繫謂意命捨信等五根如是已說欲界繫等二十二根中幾見所斷幾修所斷幾非所斷

頌曰

意三受通三　憂見修所斷　九唯修所斷
五修非三非

論曰意喜樂捨一一通三皆通見修非所斷故憂根唯通見修所斷非無漏故七色命苦唯修所斷不染汙故非六生故皆有漏故信等五根或修所斷或非所斷非染汙故皆通有漏及無漏故最後三根唯非所斷皆無漏故非無過法是所斷故已說諸門義類差別何界初得幾異熟根頌曰

欲胎卵濕生　初得二異熟　化生六七八
色六上唯命

論曰欲胎卵濕生初受生位唯得身與命二異熟根由此三生根漸起故彼何不得意捨二根此續生時定染汙故化生初位得六七八謂無形者初得六根如劫初時何等爲六所謂眼耳鼻舌身命若一形者初得七根如諸天等若二形者初得八根豈有二形受化生者惡趣容有二形化生說欲界中初得根已今欲當說色無色界欲勝故但言欲

色界色勝故但言色契經亦言寂靜解脫過色無色色界初得六異熟根如欲化生無形者說上唯命者謂無色界定勝生勝故說上言無色界中最初所得異熟根者唯命非餘說異熟根最初得已何界死位幾根後滅頌曰

正死滅諸根　無色三色八　欲頓十九八
漸四善增五

論曰在無色界將命終時命意捨三於最後滅若在色界將命終時即前三根及眼等五如是八種於最後滅一切化生必具諸根而生死故若在欲界頓命終時十九八根於最後滅謂二形者後滅十根即女男根并前八種若一形者後滅九根於女男中隨除一種若無形者後滅八根謂無女男唯有前八如是所說依頓命終若漸命終後唯捨四謂在欲界漸命終時身命意捨於最後滅此四必無前後滅義如是所說應知但依染無記心而命終者若在三界善心死時信等五根必皆具有故於前說一切位中其數皆應加信等五謂於無色增至八根乃至欲界漸終至九中間多少如理應知分別根中一切根法皆應思擇二十二根幾能證得何沙門果頌曰

九得邊二果　七八九中二　十一阿羅漢
依一容有說

論曰邊謂預流阿羅漢果於沙門果居初後故中謂一來及不還果此觀初後在中間故初預流果由九根得謂意及捨信等五根未知當知已知爲九未知根在無間道已知根

在解脱道此二相資得最初果如其次第於離繫得能爲引因依因性故阿羅漢果亦九根得謂意信等五已知具知及喜樂捨中隨一爲九已知根在無間道具知根在解脱道此二相資得最後果如其次第於離繫得能爲引因依因性故中間二果隨其所應各爲七八九根所得所以者何且一來果次第證者依世間道由七根得謂意及捨信等五根依出世道由八根得謂即前七根已知根第八倍離欲貪超越證者如預流果由九根得若不還果次第證者依世間道由七根得依出世道由八根得如前次第得一來果全離欲貪超越證者由九根得如前超越得一來果總説雖然而有差别謂此依地有差别故樂喜捨中可隨取一前果超越唯一捨根又

次第證不還果者若於第九解脱道中入根本地依世間道由八根得彼無間道捨受相應解脱道中復有喜受此二相資得第三果於離繫得二因如前依出世道由九根得八根如前已知第九無間解脱此俱有故豈不根本阿毗達磨問由幾根得阿羅漢答十一根云何乃言由九根得實得第四但由九根而本論言十一根者依一身中容有故説謂容有一補特伽羅從無學位數數退已由樂喜捨隨一現前數復證得阿羅漢果由斯本論説十一根然無一時三受俱起是故今説定由九根於不還果中何不如是説以無樂根證不還果而於後時得有退義亦無退已由樂復得非先離欲超證第三有還退義此離欲果二道所得極堅牢故今應思擇成就

何根彼諸根中幾定成就頌曰

成就命意捨　各定成就三　若成就樂身
各定成就四　成眼等及喜　各定成五根
若成就苦根　彼定成就七　若成女男憂
信等各成八　二無漏十一　初無漏十三

論曰命意捨中隨成就一彼定成就如是三根非此三中隨有所闕可有成就所餘根者除此三根餘皆不定謂或成就或不成就此中眼耳鼻舌四根生無色界定不成就若生欲界未得已失亦不成就身根唯有生無色界定不成就女男二根生上二界定不成就若生欲界未得已失亦不成就樂根異生生第四定及無色界定不成就喜根異生生三四定及無色界定不成就苦根若生色無色界定不成就憂根一切離欲貪者定不成就信等五根善根斷者定不成就初無漏根一切異生及已住果定不成就次無漏根一切異生見道無學定不成就後無漏根一切異生及有學位定不成就於非遮位應知如前所說諸根皆定成就若成樂根定成就四謂命意捨及此樂根若成身根亦定成四謂命意捨及此身根若成眼根定成就五謂命意捨身根眼根耳鼻舌根應知亦五前四如眼第五身根若成喜根亦定成五謂命意捨樂喜根第二靜慮地生未得第三靜慮捨下未得上此成何樂根當言成就第三靜慮染汙樂根餘未得故若成苦根定成就七謂身命意四受除憂若成女根定成就八七如苦說第八女根若成男根亦定成八七如苦說第八男根若成憂根亦定成八七如苦說第八

憂根若成信等亦各成八謂命意捨信等五根若成具知根定成就十一謂命與意樂喜捨信等五根及具知根若成已知根亦定成十一十根如上及已知根若成未知根定成就十三謂身命意苦樂喜捨信等五根及未知根諸極少者成就幾根頌曰

極少八無善　成受身意命　愚生無色界
成善命意捨

論曰已斷善根名爲無善彼若極少成就八根謂五受根及身命意受謂能受能領納故或是受性故名爲受如圓滿性立圓滿名如斷善根極少成八愚生無色亦成八根愚謂愚生未見諦故何等爲八謂信等五命意捨根信等五根一向善故總名爲善若爾應攝三無漏根不爾此中依八根故又說愚生無色界故諸極多者成就幾根頌曰

極多成十九　二形除三淨　聖者未離欲
除二淨一形

論曰諸二形者具眼等根除三無漏成餘十九無漏名淨離二縛故二形必是欲界異生未離欲貪故有十九唯此具十九爲更有耶聖者未離欲亦具十九謂聖有學未離欲貪成就極多亦具十九除二無漏及除一形若住見道除已知根及具知根若住修道除未知根及具知根女男二根隨除一種以諸聖者無二形故因分別界根非根差別乘茲廣辯二十二根竟

阿毗達磨俱舍論卷第三 說一切有部

音釋

扇搋 梵語也此云生謂生來男根不滿搋丑皆切

瞼 九險切目瞼也

阿毗達磨俱舍論卷第四

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別根品第二之二

今應思擇一切有爲如相不同生亦各異爲有諸法決定俱生有定俱生謂一切法略有五品一色二心三心所四心不相應行五無爲無爲無生此中不說今先辯色決定俱生

頌曰

欲微聚無聲　無根有八事　有身根九事
十事有餘根

論曰色聚極細立微聚名爲顯更無細於此者此在欲界無聲無根八事俱生隨一不減云何八事謂四大種及四所造色香味觸無聲有根諸極微聚此俱生事或九或十有身根聚九事俱生八事如前身爲第九有餘根聚十事俱生九事如前加眼等一眼耳鼻舌必不離身展轉相望處各別故於前諸聚若有聲生如次數增九十十一以有聲處不離根生謂有執受大種因起若四大種不相離生於諸聚中堅濕煖動云何隨一可得非餘於彼聚中勢用增者明了可得餘體非無如覺針鋒與籌合觸如嘗鹽味與麨合味云何於彼知亦有餘由有攝熟長持業故有說遇緣堅等便有流等相故如水聚中由極冷故有煖相起雖不相離而冷用增如受及聲用有勝劣有餘師說於此聚中餘有種子未有體相故契經說於木聚中有種種界界謂種子如何風中知有顯色此義可信不可比知或所合香現可取故香與顯色不相離故前

說色界香味並無故彼無聲有六七八有聲有七八九俱生此可准知故不別說此中言事爲依體說爲依處說若爾何過二俱有過若依體說八九十等便爲太少由諸微聚必有形色有多極微共積集故重性輕性定隨有一滑性澀性隨一亦然或處有冷有饑有渴是則所言有太少過若依處說八九十等便爲太多由四大種觸處攝故應說四等是則所言有太多失二俱無過應知此中所言事者一分依體說謂所依大種一分依處說謂能依造色若爾大種事應成多造色各別依一四大種故應知此中依體類說諸四大種類無別故何用分別如是語爲語隨欲生義應思擇如是已辯色定俱生餘定俱生今次當辯頌曰

心心所必俱　諸行相或得

論曰心與心所必定俱生隨闕一時餘則不起諸行即是一切有爲謂色心心所心不相應行前必俱言流至於此謂色心等諸行生時必與有爲四相俱起言或得者謂諸行內唯有情法與得俱生餘法不然是故言或向言心所何者是耶頌曰

心所且有五　大地法等異

論曰諸心所法且有五品何等爲五一大地法二大善地法三大煩惱地法四大不善地法五小煩惱地法地謂行處若此是彼所行處即說此爲彼法地大法地故名爲大地此中若法大地所有名大地法謂法恒於一切心有彼法是何頌曰

受想思觸欲　慧念與作意　勝解三摩地

遍於一切心

論曰傳說如是所列十法諸心刹那和合遍有此中受謂三種領納苦樂俱非有差別故想謂於境取差別相思謂能令心有造作觸謂根境識和合生能有觸對欲謂希求所作事業慧謂於法能有簡擇念謂於緣明記不忘作意謂能令心警覺勝解謂能於境印可三摩地謂心一境性諸心心所異相微細一一相續分別尚難況一刹那俱時而有有色諸藥色根所取其味差別尚難了知況無色法唯覺慧取如是已說十大地法大善法地名大善地此中若法大善地所有名大善地法謂法恒於諸善心有彼法是何頌曰

信及不放逸　輕安捨慚愧　二根及不害
勤唯遍善心

論曰如是諸法唯遍善心此中信者令心澄淨有說於諦實業果中現前忍許故名爲信不放逸者修諸善法離諸不善法復何名修謂此於善專注爲性餘部經中有如是釋能守護心名不放逸輕安者謂心堪任性豈無經亦說有身輕安耶雖非無說此如身受應知亦爾如何可立此爲覺支應知此中身輕安者身堪任性復如何說此爲覺支能順覺支故無有失以身輕安能引覺支心輕安故於餘亦見有是說耶有如經說喜及順喜法名喜覺支瞋及瞋因緣名瞋恚蓋正見正思惟正勤名慧蘊思惟及勤雖非慧性隨順慧故亦得慧名故身輕安順覺支故得名無失心平等性無警覺性說名爲捨如何可說於一心中有警覺性無警覺性作意與捨二相

應起豈不前說諸心心所其相微細難可了知有雖難了由審推度而復可知此最難知謂相違背而不乖反此有警覺於餘則無二既懸殊有何乖反若爾不應同緣一境或應一切皆互相應如是種類所餘諸法此中應求如彼理趣今於此中應知亦爾慚愧二種如後當釋二根者謂無貪無瞋無癡善根慧爲性故前已說在大地法中不重說爲大善地法言不害者謂無損惱勤謂令心勇悍爲性如是已說大善地法大煩惱法地名大煩惱地此中若法大煩惱地所有名大煩惱地法謂法恒於染汙心有彼法是何頌曰

癡逸怠不信　惛掉恒唯染

論曰此中癡者所謂愚癡即是無明無智無顯逸謂放逸不修諸善是修諸善所對治法怠謂懈怠心不勇悍是前所說勤所對治不信者謂心不澄淨是前所說信所對治惛謂惛沉對法中說云何惛沉謂身重性心重性身無堪任性心無堪任性身惛沉性心惛沉性是名惛沉此是心所如何名身如身受言故亦無失掉謂掉舉令心不靜唯有如是六種名大煩惱地法豈不根本阿毗達磨中說有十種大煩惱地法又於彼論不說惛沉何者爲十謂不信懈怠失念心亂無明不正知非理作意邪勝解掉舉放逸天愛汝今但知言至不閑意旨意旨者何謂失念心亂不正知非理作意邪勝解已說彼在大地法中不應重立爲大煩惱地法如無癡善根慧爲體故非大善地法彼亦應爾即染汙念名爲失念染汙等持名爲心亂諸染汙慧名不正知

染汙作意勝解名爲非理作意及邪勝解故說若是大地法亦大煩惱地法耶應作四句第一句謂受想思觸欲第二句謂不信懈怠無明掉舉放逸第三句謂如前說念等五法第四句謂除前相有執邪等持非即是心亂彼作四句與此不同又許惛沉通與一切煩惱相應不許說在大煩惱地法於誰有過有作是言應說在此而不說者順等持故彼謂諸有惛沉行者速發等持非掉舉行誰惛沉行非掉舉行誰掉舉行非惛沉行此二未嘗不俱行故雖爾應知隨增說行雖知說行隨用偏增而依有體建立地法故此地法唯六義成此唯遍染心俱起非餘故如是已說大煩惱地法大不善法地名大不善地此中若法大不善地所有名大不善地法謂法恒於不善心有彼法是何頌曰

唯遍不善心　無慚及無愧

論曰唯二心所但與一切不善心俱謂無慚愧故唯二種名此地法此二法相如後當辯如是已說大不善地法小煩惱法地名小煩惱地此中若法小煩惱地所有名小煩惱地法謂法少分染汙心俱彼法是何頌曰

忿覆慳嫉惱　害恨諂誑憍　如是類名爲小煩惱地法

論曰如是類法唯修所斷意識地起無明相應各別現行故名爲小煩惱地法此法如後隨煩惱中當廣分別如是已說五品心所復有此餘不定心所惡作睡眠尋伺等法此中應說於何心品有幾心所決定俱生頌曰

欲有尋伺故　於善心品中　二十二心所

有時增惡作　於不善不共　見俱唯二十
四煩惱忿等　惡作二十一　有覆有十八
無覆許十二　睡眠遍不違　若有皆增一

論曰且欲界中心品有五謂善唯一不善有二謂不共無明相應及餘煩惱等相應無記有二謂有覆無記及無覆無記然欲界心定有尋伺故善心品必二十二心所俱生謂十大地法十大善地法及不定二謂尋與伺非諸善心皆有惡作有時增數至二十三惡作者何惡所作體名爲惡作應知此中緣惡作法說名惡作謂緣惡作心追悔性如緣空解脫門說名爲空緣不淨無貪說爲不淨又見世間約所依處說能依事如言一切村邑國土皆來集會惡作即是追悔所依故約所依說爲惡作又於果體假立因名如說此六觸處應知名宿作業若緣未作事云何名惡作於未作事亦立作名如追悔言我先不作如是事業是我惡作何等惡作說名爲善謂於善惡不作作中心追悔性與此相違名爲不善此二各依二處而起若於不善不共心品必有二十心所俱生謂十大地法六大煩惱地法二大不善地法并二不定謂尋與伺何等名爲不共心品謂此心品唯有無明無有所餘貪煩惱等於不善見相應心品亦有二十心所俱生名即如前不共品說非見增故有二十一以即於十大地法中慧用差別說爲見故言不善見相應心者謂此心中或有邪見或有見取或戒禁取於四不善貪瞋慢疑煩惱心品有二十一心所俱生二十如不共加貪等隨一於前所說忿等相應隨煩惱

品亦二十一心所俱生二十如不共加忿等隨一不善惡作相應心品亦二十一心所俱生謂即惡作第二十一略說不善不共及見相應品中唯有二十餘四煩惱及隨煩惱相應品中有二十一若於無記有覆心品唯有十八心所俱生謂十大地法六大煩惱地法并二不定謂尋與伺欲界無記有覆心者謂與薩迦耶見及邊執見相應此中見不增應知如前釋於餘無記無覆心品許唯十二心所俱生謂十大地法并不定尋伺外方諸師欲令惡作亦通無記此相應品便有十三心所俱起應知睡眠與前所說一切心品皆不相違通善不善無記性故隨何品有即說此增謂二十二至二十三若二十三至二十四不善無記如例應知已說欲界心所俱生諸

品定量當說上界頌曰

初定除不善　及惡作睡眠　中定又除尋上兼除伺等

論曰初靜慮中於前所說諸心所法除唯不善惡作睡眠餘皆具有唯不善者謂瞋煩惱除諂誑憍所餘忿等及無慚愧餘皆有者如欲界說中間靜慮除前所除又更除尋餘皆具有第二靜慮以上乃至無色界中除前所除又除伺等等者顯除諂誑餘皆如前具有經說諂誑極至梵天衆相依故上地無有以大梵王處自梵衆忽被馬勝苾芻問言此四大種當於何位盡滅無餘梵王不知無餘滅位便矯亂答我於此梵衆是大梵自在作者化者生者養者是一切父作是語已引出衆外謟言愧謝令還問佛如是已說於諸界地

諸心品中心所數量今次當說於前所辯諸心所中少分差别無慚無愧愛之與敬差别云何頌曰

無慚愧不重　於罪不見怖　愛敬謂信慚
唯於欲色有

論曰此中無慚無愧别者於諸功德及有德者無敬無崇無所忌難無所隨屬說名無慚即是恭敬所敵對法爲諸善士所訶猒法說名爲罪於此罪中不見怖畏說名無愧此中怖言顯非愛果能生怖故不見怖言欲顯何義爲見而不怖名不見怖爲不見彼怖名不見怖若爾何失二俱有過若見而不怖應顯智慧若不見彼怖應顯無明此言不顯見與不見何所顯耶此顯有法是隨煩惱爲彼二因說名無愧有餘師說於所造罪自觀無恥名曰無慚觀他無恥說名無愧若爾此二所觀不同云何俱起不說此二一時俱起别觀自他然有無恥觀自時勝說名無慚復有無恥觀他時增說爲無愧慚愧差别翻此應知謂翻初釋有敬有崇有所忌難有所隨屬說名爲慚於罪見怖說名爲愧翻第二釋於所造罪自觀有恥說名爲慚觀他有恥說名爲愧已說無慚無愧差别愛敬别者愛謂愛樂體即是信然愛有二一有染汙二無染汙有染謂貪如愛妻子等無染謂信如愛師長等有信非愛謂緣苦集信有愛非信謂諸染汙愛有通信愛謂緣滅道信有非信愛謂除前三相有說信者忍許有德由此爲先方生愛樂故愛非信敬謂敬重體即是慚如前解慚謂有敬等有慚非敬謂緣苦集慚有通慚敬

謂緣滅道慙有說敬者有所崇重由此為先方生慙恥故敬非慙望所緣境補特伽羅愛敬有無應作四句有愛無敬謂於妻子共住門人等有敬無愛謂於他師有德貴人等有愛有敬謂於自師父母伯叔等無愛無敬謂除前三相如是愛敬欲色界有無色界無豈不信慙大善地法無色亦有愛敬有二謂緣於法補特伽羅緣法愛敬通三界有此中意說緣補特伽羅者故欲色有無色界無如是已說愛敬差別尋伺慢憍差別云何頌曰

尋伺心麤細　慢對他心舉　憍由染自法
心高無所顧

論曰尋伺別者謂心麤細心之麤性名尋心之細性名伺云何此二一心相應有作是釋如冷水上浮以熱酥上烈日光之所照觸酥因水日非釋非凝如是一心有尋有伺心由尋伺不過細麤故於一心俱有作用若爾尋伺是麤細因非麤細體如水日光是凝釋因體非凝釋又麤細性相待而立界地品別上下相形乃至有頂應有尋伺又麤細性無別體類不可依之以別尋伺復有釋言尋伺二法是語言行故契經言要有尋伺方有語言非無尋伺此語言行麤者名尋細者名伺於一心內別法是麤別法是細於理何違若有別體類理實無違然無別體類故成違理一體類中無容上下俱時起故若言體類亦有差別應說體類別相云何此二體類別相難說但由上下顯其別相非由上下能顯別相一一類中有上下故由是應知尋伺二法定不可執一心相應若爾云何契經中說於初

靜慮具足五支具五支言就一地說非一刹那故無有過如是已說尋伺差別慢憍別者慢謂對他心自舉性稱量自他德類差別心自舉恃淩懱於他故名爲慢憍謂染著自法爲先令心傲逸無所顧性有餘師說如因酒生欣舉差別說名爲醉如是貪生欣舉差別說名爲憍是謂慢憍差別之相如是已說諸心心所品類不同俱生異相然心心所於契經中隨義建立種種名相今當辯此名義差別頌曰

心意識體一　心心所有依　有緣有行相
相應義有五

論曰集起故名心思量故名意了別故名識復有釋言淨不淨界種種差別故名爲心即此爲他作所依止故名爲意作能依止故名爲識故心意識三名所詮義雖有異而體是一如心意識三名所詮義異體一諸心心所名有所依所緣行相相應亦爾名義雖殊而體是一謂心心所皆名有所依託所依根故或名有所緣取所緣境故或名有行相即於所緣品類差別等起行相故或名相應等和合故依何義故名等和合有五義故謂心心所五義平等故說相應所依所緣行相時事皆平等故事平等者一相應中如心體一諸心所法各各亦爾已說心心所廣分別義心不相應行何者是耶頌曰

心不相應行　得非得同分　無想二定命
相名身等類

論曰如是諸法心不相應非色等性行蘊所攝是故名心不相應行於中且辯得非得相

頌曰

得謂獲成就　非得此相違　得非得唯於

自相續二滅

論曰得有二種一者未得已失今獲二者得已不失成就應知非得與此相違於何法中有得非得於自相續及二滅中謂有爲法若有墮在自相續中有得非得非他相續無有成就他身法故非非相續無有成就非情法故且有爲法決定如是無爲法中唯於二滅有得非得一切有情無不成就非擇滅者故對法中得傳說如是誰成無漏法謂一切有情除初剎那具縛聖者及餘一切具縛異生諸餘有情皆成擇滅決定無有成就虛空故於虛空不言有得以得無故非得亦無宗明得非得相翻而立故諸有得者亦有非得義准可知故不別釋何緣知有別物名得契經說故如契經言聖者於彼十無學法以生以得以成就故已斷五支乃至廣說若爾非情及他相續亦應成就所以者何契經說故如契經說苾芻當知有轉輪王成就七寶乃至廣說此中自在說名成就謂轉輪王於彼七寶有自在力隨樂轉故此旣自在說名成就餘復何因知有別物許有別物有何非理如是非理謂所執得無體可知如色聲等或貪瞋等無用可知如眼耳等故無容有別物名得執有別物是爲非理若謂此得亦有作用謂作所得諸法生因是則無爲應無有得又所得法未得已捨界地轉易及離染故彼現無得當云何生若俱生得爲生因者生與生生復何所作又非情法應定不生又具縛者

下中上品煩惱現起差別應無得無別故若由餘因有差別者即應由彼諸法得生得復何用故彼所言得有何用謂作所得諸法生因理不成立誰言此得作法生因若爾此得有何作用謂於差別爲建立因所以者何若無有得異生聖者起世俗心應無異生及諸聖者建立差別豈不煩惱已斷未斷有差別故應有差別若執無得如何可說煩惱已斷及與未斷許有得者斷未斷成由煩惱得離未離故此由所依有差別故煩惱已斷未斷義成謂諸聖者見修道力令所依身轉變異本於彼二道所斷惑中無復功能令其現起猶如種子火所焚燒轉變異前無能生用如是聖者所依身中無生惑能名煩惱斷或世間道損所依中煩惱種子亦名爲斷與上相

違名爲未斷諸未斷者說名成就諸已斷者名不成就如是二種但假非實善法有二一者不由功力修得二者要由功力修得即名生得及加行得不由功力而修得者若所依中種未被損名爲成就若所依中種已被損名不成就謂斷善者由邪見力損所依中善根種子應知名斷非所依中善根種子畢竟被害說名爲斷要由功力而修得者若所依中彼法已起生彼功力自在無損說名成就與此相違名不成就如是二種亦假非實故所依中唯有種子未拔未損增長自在於如是位立成就名無有別物此中何法名爲種子謂名與色於生自果所有展轉隣近功能此由相續轉變差別何名轉變謂相續中前後異性何名相續謂因果性三世諸行何名

差別謂有無間生果功能然有處說若成就貪便不能修四念住者彼說耽著貪煩惱者不能猒捨故名成就由隨耽著貪愛時分於四念住必不能修如是成就遍一切種唯假非實唯遮於此名不成就亦假非實毗婆沙師說此二種皆有別物實而非假如是二途皆爲善說所以者何不違理故我所宗故已辯自性差別云何且應辯得頌曰

三世法各三　善等唯善等　有繫自界得
無繫得通四　非學無學三　非所斷二種

論曰三世法得各有三種謂過去法有過去得有未來得有現在得如是未來及現在法各有三得又善等法得唯善等謂善不善及無記法如其次第有善不善無記三得又有繫法得唯自界謂欲色界無色界法如其次第唯有欲色無色三得若無繫法得通四種謂無漏法總而言之得有四種即三界得及無漏得別分別者非擇滅得通三界繫若擇滅得色無色繫及與無漏其道諦得唯有無漏故無繫法得有四種又有學法得唯有學若無學法得唯無學非學非無學得有差別謂此法得總說有三別分別者一切有漏及三無爲皆名非學非無學法且有漏法唯有非學非無學得非擇滅得及非聖道所引擇滅得亦如是若有學道所引擇滅得即有學若無學道所引擇滅得即無學又見修所斷法如其次第有見修所斷得非所斷法得有差別謂此法得總說有二別分別者諸無漏法名非所斷非擇滅得唯修所斷若非聖道所引擇滅得亦如是聖道所引擇滅之得及

道諦得皆非所斷前雖總說三世法各三今應簡別其中差別相頌曰

無記得俱起　除二通變化　有覆色亦俱
欲色無前起

論曰無覆無記得唯俱起無前後生勢力劣故法若過去得亦過去法若未來得亦未來法若現在得亦現在一切無覆無記法得皆如是耶不爾云何除眼耳通及能變化謂眼耳通慧及能變化心勢力强故加行差別所成辦故雖是無覆無記性故而有前後及俱起得若工巧處及威儀路極數習者得亦許爾唯有無覆無記法得但俱起耶不爾云何有覆無記色得亦爾謂諸有覆無記表色得亦如前但有俱起雖有上品而亦不能發無表故勢力微劣由此定無法前後得如無記法得有別異善不善得亦有異耶亦有云何謂欲界繫善不善色得無前起唯有俱生及後起得非得如得亦有如上品類別耶不爾云何頌曰

非得淨無記　去來世各三　三界不繫三
許聖道非得　說名異生性　得法易地捨

論曰性差別者一切非得皆唯無覆無記性攝世差別者過去未來各有三種謂現在法決定無有現在非得唯有過去未來非得過去未來一一各有三世非得界差別者三界繫法及不繫法各三非得謂欲界繫法有三界非得色無色界繫及不繫亦爾定無非得是無漏者所以者何由許聖道非得說名異生性故如本論言云何異生性謂不獲聖法不獲即是非得異名非說異生性是無漏應

理不獲何聖法名異生性謂不獲一切不別說故此不獲言表離於獲若異此者諸佛世尊亦不成就聲聞獨覺種性聖法應名異生若爾彼論應說純言不要須說此一句中含純義故如說此類食水食風有說不獲苦法智忍及俱生法名異生性不可難言道類智時捨此法故應成非聖前已永害彼非得故若爾此性既通三乘不獲何等名異生性此亦應言不獲一切若爾此應同前有難此難復應如前通釋若爾重說唐捐其功如經部師所說爲善經部所說其義云何謂曾未生聖法相續分位差別名異生性如是非得何時當捨此法非得得此法時或轉易地捨此非得如聖道非得說名異生性得此聖道時或易地便捨餘法非得類此應思若非得得斷非得非得生如是名爲捨於非得得與非得豈復有餘得與非得應言此二各得有餘得及非得若爾豈不有無窮過無無窮過許得展轉更相成故以法生時并其自體三法俱起第一本法第二法得第三得得謂相續中法得起故成就本法及與得得得得起故成就法得是故此中無無窮過如是若善若染汙法一一自體初生起時并其自體三法俱起第二剎那六法俱起謂三法得及三得得第三剎那十八俱起謂於第一第二剎那所生諸法有九法得及九得得如是謂得後後轉增一切過去未來煩惱及隨煩惱并生得善剎那剎那相應俱有無始無終生死輪轉有無邊得且一有情生死相續剎那剎那起無邊得如是一切有情相續一一各別剎

那剎那無量無邊諸得俱起如是諸得極多
集會無對礙故互相容受若不爾者一有情
得虛空不容況第二等

阿毗達磨俱舍論卷第四 說一切有部

音釋

惛掉 惛呼昆切心不明也掉徒吊切搖動也 懱 莫結輕易

阿毗達磨俱舍論卷第五

尊者世親造
唐三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之三

如是已辯得非得相同分者何頌曰

同分有情等

論曰有別實物名爲同分謂諸有情展轉類等本論說此名衆同分此復二種一無差別二有差別無差別者謂諸有情有情同分一切有情各等有故有差別者謂諸有情界地趣生種性男女近事苾芻學無學等各別同分一類有情各等有故復有法同分謂隨蘊處界若無實物無差別相名同分者展轉差別諸有情中有情有情等無差別覺及施設不應得有如是蘊等等無差別覺及施設如理應知頗有死生不捨不得有情同分應作四句第一句者謂是處死還生是處第二句者謂入正性離生位時捨異生同分得聖者同分第三句者謂是趣死生餘趣等第四句者謂除前相若別有實物名異生同分何用別立異生性耶非異人同分別有人性故又非世間現見同分以非色故亦非覺慧所能了別無別用故世雖不了有情同分而於有情謂無差別故設有體亦何所用又何因不許有無情同分諸穀麥豆金鐵菴羅半娜娑等亦有自類互相似故又諸同分展轉差別如何於彼更無同分而起無別覺施設耶又應顯成勝論所執彼宗執有總同句義於一切法總同言智由此發生彼復執有同異句義於異品類同異言智由此發生毗婆沙師

作如是說彼執與此義類不同以說一物於多轉故又縱於彼若顯不顯然此同分必有實物契經說故如世尊言若還來此得人同分乃至廣說雖有是說而不說言別有實物名爲同分若爾所說同分是何即如是類諸行生時於中假立人同分等如諸設麥豆等同分此非善說違我宗故已辯同分無想者何頌曰

無想無想中　心心所法滅　異熟居廣果

論曰若生無想有情天中有法能令心心所滅名爲無想是實有物能遮未來心心所法令暫不起如堰江河此法一向是異熟果誰之異熟謂無想定無想有情居在何處居在廣果謂廣果天中有高勝處如中間靜慮名無想天彼爲恒無想爲亦有想耶生死位中多時有想言無想者由彼有情中間長時想不起故如契經說彼諸有情由想起故從彼處沒然彼有情如久睡覺還起於想從彼沒已必生欲界非餘處所先修定行勢力盡故於彼不能更修定故如箭射空力盡便墮若諸有情應生彼處必有欲界順後受業如應生彼北俱盧洲必定應有生天之業已辯無想二定者何謂無想定及滅盡定初無想定其相云何頌曰

如是無想定　後靜慮求脫　善唯順生受
非聖得一世

論曰如前所說有法能令心心所滅名爲無想如是復有別法能令心心所滅名無想定無想者定名無想定或定無想名無想定說如是聲唯顯此定滅心心所與無想同此在

何地謂後靜慮即在第四靜慮非餘修無想定爲何所求謂求解脫彼執無想是眞解脫爲求證彼修無想定前說無想是異熟故無記性攝不說自成今無想定一向是善此是善故能招無想有情天中五蘊異熟既是善性爲順何受唯順生受非順現後及不定受若起此定後雖退失傳說現身必還能起當生無想有情天中故得此定必不能入正性離生又許此定唯異生得非諸聖者以諸聖者於無想定如見深坑不樂入故要執無想爲眞解脫起出離想而修此定一切聖者不執有漏爲眞解脫及眞出離故於此定必不修行若諸聖者修得第四靜慮定時爲如靜慮亦得去來無想定不餘亦不得所以者何彼雖曾習以無心故要大加行方便修得故初得時唯得一世謂得現在如初受得別解脫戒得此定已第二念等乃至未捨亦成過去以無心故無未來修次滅盡定其相云何

頌曰

滅盡定亦然　爲靜住有頂　善二受不定
聖由加行得　成佛得非前　三十四念故

論曰如無想定滅定亦然此亦然聲爲例何義例無想定心心所滅如說復有別法能令心心所滅名無想定如是復有別法能令心心所滅名滅盡定如是二定差別相者前無想定爲求解脫以出離想作意爲先此滅盡定爲求靜住以止息想作意爲先前無想定在後靜慮此滅盡定唯在有頂即是非想非非想處此同前定性唯是善非無記染善等起故前無想定唯順生受此滅盡定通順生

後及不定受謂約異熟有順生受或順後受或不定受或全不受謂若於下得般涅槃此定所招何地幾蘊唯招有頂四蘊異熟前無想定唯異生得此滅盡定唯聖者得非異生能起怖畏斷滅故唯聖道力所能起故現法涅槃勝解入故此亦如前非離染得由何而得由加行得要由加行方證得故又初得時唯得現在不得過去不修未來要由心力方能修故第二念等乃至未捨亦成過去世尊亦以加行得耶不爾云何成佛時得謂佛世尊盡智時得佛無一德由加行得暫起欲樂現在前時一切圓德隨樂而起故佛衆德皆離染得世尊曾未起滅盡定得盡智時云何得成俱分解脫於起滅定得自在故如已起者成俱解脫西方師說菩薩學位先起此定後得菩提云何此中不許彼說若許彼說便順尊者鄔波毱多理目足論如彼論說當言如來先起滅定後生盡智迦濕彌羅國毗婆沙師說非前起滅定後方生盡智所以者何傳說菩薩三十四念得菩提故諦現觀中有十六念離有頂貪有十八念謂斷有頂九品煩惱起九無間九解脫道如是十八足前十六成三十四一切菩薩決定先於無所有處已得離貪方入見道不復須斷下地煩惱於此中間無容得起不同類心故諸菩薩學位不應起滅盡定外國諸師作如是說若中間起不同類心斯有何過若爾便有越期心過然諸菩薩不越期心理實菩薩不越期心然非不越無漏聖道若爾期心如何不越謂我未得諸漏永盡終不解斯結跏趺坐決定不

越如是期心唯於一坐時諸事究竟故前說爲善我所宗故雖已說二定有多同異相而於其中復有同異頌曰

二定依欲色　滅定初人中

論曰言二定者謂無想定及滅盡定此二俱依欲色二界而得現起若有不許亦依色界起無想定便違此文謂本論言或有是色有此有非五行謂色纏有情或生有想天住不同類心若入無想定若入滅盡定或生無想天已得入無想是謂是色有此有非五行由此證知如是二定俱依欲色而得現起是名同相言異相者謂無想定欲色二界皆得初起滅定初起唯在人中此在人中初修起已由退爲先方生色界依色界身後復修起此滅盡定亦有退耶應言亦有若不爾者即便違害鄔陀夷經經言具壽有諸苾芻先於此處具淨尸羅具三摩地具般羅若能數入出滅受想定斯有是處應如實知彼於現法或臨終位不能勤修令解滿足從此身壞超段食天隨受一處意成天身於彼生已復數入出滅受想定亦有是處應如實知此意成天身佛說是色界滅受想定唯在有頂若得此定必無退者如何得往色界受生有餘部執第四靜慮亦有滅定依彼所執滅定無退此義亦成第四靜慮有滅盡定義必不成所以者何九次第定契經說故此若必然如何得有超越定義此定次第依初學說得自在時隨樂超入如是二定有多種異謂地有異第四靜慮有頂地故加行有異出離止息想作意爲先故相續有異異生聖者相續起故異

熟有異無想有頂異熟果故順受有異順定不定生二受故初起有異二界人中最初起故二定總以心心所滅為其自性何緣但說名為無想滅受想耶二定加行中唯猒逆此故如亦知受等唯名他心智今二定中心久時斷如何於後心復得生毗婆沙師許過去有前心為後等無間緣有餘師言如生無色色久時斷如何於後色復得生彼生定應由心非色如是出定心亦應然由有根身非由心起故彼先代諸軌範師咸言二法互為種子二法者謂心有根身尊者世友問論中說若執滅定全無有心可有此過我說滅定猶有細心故無此失尊者妙音說此非理所以者何若此定中猶有識者三和合故必應有觸由觸為緣應有受想如世尊說意及法為緣生於意識三和合觸俱起受想思則此定中受想等法亦應不滅若謂如經說受緣愛然阿羅漢雖有諸受而不生愛觸亦應爾非一切觸皆受等緣此例不然有差別故經自簡言若無明觸所生諸受為緣生愛曾無有處簡觸生受故有差別由此道理毗婆沙師說滅定中諸心皆滅若都無心如何名定此令大種平等行故說名為定或由心力平等至此故名為定如是二定為是實有為是假有應言實有能遮礙心令不生故有說此證理不應然由前定心能遮礙故謂前定心與所餘心相違而起由此起故唯令餘心暫時不轉此能引發違心所依令相續故唯不轉位假立為定無別實體此唯不轉分位假定入前出後兩位皆無故假說此是有為攝或

即所依由定心引令如是起假立爲定應知無想亦復如是謂由前心與所餘心相違而起由此起故唯令餘心暫時不轉唯不轉位假立無想餘說如前此非善說違我宗故已辯二定命根者何頌曰
命根體即壽　能持煖及識
論曰命體即壽故對法言云何命根謂三界壽此復未了何法名壽謂有別法能持煖識說名爲壽故世尊言
壽煖及與識　三法捨身時　所捨身僵仆
如木無思覺
故有別法能持煖識相續住因說名爲壽若爾此壽何法能持即煖及識還持此壽若爾三法更互相持相續轉故何法先滅由此滅故餘二隨滅是則此三應常無謝既爾此壽應業能持隨業所引相續轉故若爾何緣不許唯業能持煖識而須壽耶理不應然勿一切識從始至終恒異熟故既爾應言業能持煖煖復持識何須此壽如是識在無色界中應無能持彼無煖故應言彼識業爲能持豈得隨情數爲轉計或說此識唯煖能持或復說言唯業持識又前已說前說者何謂前說言勿一切識從始至終皆是異熟是故定應許有別法能持煖識說名爲壽今亦不言全無壽體但說壽體非別實物若爾何法說名壽體謂三界業所引同分住時勢分說爲壽體由三界業所引同分住時勢分相續決定隨應住時爾所時住故此勢分說爲壽體如穀種等所引乃至熟時勢分又如放箭所引乃至住時勢分有謂有行是德差別依箭等

生由彼力故乃至未墮恒行不息彼體一故無障礙故往趣餘方急緩至時分位差別應不得有又應畢竟無墮落時若謂由風所障礙故應初即墮或無墮時能障礙風無差別故有別實物能持煖識名爲壽體是說爲善爲壽盡故死爲更有餘因施設論說有壽盡故死非福盡故死廣作四句第一句者感壽異熟業力盡故第二句者感富樂果業力盡故第三句者能感二種業俱盡故第四句者不能避脫枉橫緣故又亦應言捨壽行故壽盡位中福盡於死無復功能故俱盡時有死說爲俱盡故死發智論說此壽當言隨相續轉爲復當言一起便住欲纏有情不入無想定不入滅盡定當言此壽隨相續轉若入無想定若入滅盡定及色無色纏一切有情當言此壽一起便住彼言何義若所依身可損害故壽隨損害是名第一隨相續轉若所依身不可損害如起而住是名第二一起便住迦濕彌羅國毗婆沙師言初顯有障後顯無障由此決定有非時死故契經說有四得自體謂有得自體唯可自害非可他害廣作四句唯可自害非他害者謂生欲界戲忘念天意憤恚天彼由發起增上喜怒是故於彼殞没非餘又應說諸佛自般涅槃故唯可他害非自害者謂處胎卵諸有情類俱可害者謂餘多分欲界有情俱非害者謂在中有色無色界一切有情及在欲界一分有情如那落迦北俱盧洲正住見道慈定滅定及無想定王仙佛使佛所記剃達弭羅嗢怛羅殑耆羅長者子耶舍鳩摩羅時婆最後身菩薩及此

菩薩母懷菩薩胎時一切轉輪王及此輪王母懷輪王胎時若爾何故契經中言大德何等有情所得自體非可自害非可他害舍利子謂在非想非非想處受生有情傳說所餘無色靜慮所得自體可爲自地聖道所害亦上他地近分所害有頂自上二害俱無是故說爲俱非可害豈不有頂亦爲他地聖道所害應名他害如是應說舉後顯初如或有處舉初顯後或復有處舉後顯初云何有處舉初顯後如契經說如梵衆天是名第一樂生天云何有處舉後顯初如契經說如極光淨天是名第二樂生天彼經如聲顯譬喻義可作是說舉一顯餘喻法舉一顯同類故此無如聲不可例彼若顯喻義方得有如聲是則如聲餘經應不有如餘經說有色有情身異想異如人一分天是第一識住故知非喻亦有如聲傍論且止已辯命根諸相者何頌曰

相謂諸有爲　生住異滅性

論曰由此四種是有爲相法若有此應是有爲與此相違是無爲法此於諸法能起名生能安名住能衰名異能壞名滅性是體義豈不經說有三有爲之有爲相於此經中應說有四不說者何所謂住相然經說住異是此異別名如生名起滅名爲盡如是應知異名住異若法令行三世遷流此經說爲有爲之相令諸有情生猒畏故謂彼諸行生力所遷令從未來流入現在異及滅相力所遷迫令從現在流入過去令其衰異及壞滅故傳說如有人處稠林有三怨敵欲爲損害一從稠林牽之令出一衰其力一壞命根三相於行

應知亦爾住於彼行攝受安立常樂與彼不相捨離故不立在有為相中又無為法有自相住住相濫彼故經不說有謂此經說住與異總合為一名住異相何用如是總合說為住是有情所愛著處為令猒捨與異合說如示黑耳與吉祥俱是故定有四有為相此生等相既是有為應更別有生等四相若更有相便致無窮彼復有餘生等相故應言更有然非無窮所以者何頌曰

此有生生等　於八一有能

論曰此謂前說四種本相生生等者謂四隨相生生住住異異滅滅諸行有為由四本相本相有為由四隨相豈不本相如所相法一一應有四種隨相此復各四展轉無窮無斯過失四本四隨於八於一功能別故何謂功能謂法作用或謂生時四種本相一一皆於八法有用四種隨相一一皆於一法有用其義云何謂法生時并其自體九法俱起自體為一相隨相八本相中生除其自性生餘八法隨根生生於九法內唯生本生謂如雌雞有生多子有唯生一生與生生生八生一其力亦爾本相中住亦除自性住餘八法隨相住住於九法中唯住本住異及滅相隨應亦爾是故生等相復有相隨相唯四無無窮失經部師說何緣如是分析虛空非生等相有實法體如所分別所以者何無定量故謂此諸相非如色等有定現比或至教量證體實有若爾何故契經中言有為之起亦可了知盡及住異亦可了知天愛汝等執文迷義薄伽梵說義是所依何謂此經所說實義謂愚

夫類無明所盲於行相續執我我所長夜於中而生耽著世尊爲斷彼執著故顯行相續體是有爲及緣生性故作是說有三有爲之有爲相非顯諸行一刹那中具有三相由一刹那起等三相不可知故非不可知應立爲相故彼契經復作是說有爲之起亦可了知盡及住異亦可了知然經重說有爲言者令知此相表是有爲勿謂此相表有爲有如居白鷺表水非無亦勿謂表有爲善惡如童女相表善非善諸行相續初起名生終盡位中說名爲滅中間相續隨轉名住此前後別名爲住異世尊依此說難陀言是善男子善知受生善知受住及善知受衰異壞滅故說頌曰

相續初名生　滅謂終盡位　中隨轉名住
住異前後別

復有頌曰

本無今有生　相續隨轉住　前後別住異
相續斷名滅

又有頌言

由諸法刹那　無住而有滅　彼自然滅故
執有住非理

是故唯於相續說住由斯對法所說理成故彼論言云何名住謂一切行已生未滅非生已不滅名刹那法性雖發智論作如是說於一心中誰起謂生誰盡謂死誰住異謂老而彼論文依衆同分相續心說非一刹那又一一刹那諸有爲法離執實有物四相亦成云何得成謂一一念本無今有名生有已還無名滅後後刹那嗣前前起名爲住即彼前後

有差别故名住異於前後念相似生時前後相望非無差别彼差别相云何應知謂金剛等有擲未擲及强力擲與弱力擲速遲墮落時差别故大種轉變差别義成諸行相似相續生時前後相望無多差别故雖有異而見相似若爾最後聲先刹那及涅槃時最後六處無後念故應無住異是則所立相應不遍有爲此不說住爲有爲相其義云何謂住之異故若有住亦必有異由此立相無不遍失然此經中世尊所說有爲之相略顯示者謂有爲法本無今有有已還無及相續住即此前後相望别異此中何用生等别物云何所相法即立爲能相如何大士相非異於大士角犎胡蹄尾牛相非異牛又如堅等地等界相非異地等遠見上升知是煙相非異煙體

此有爲相理亦應然雖了有爲色等自性乃至未了先無後無相續差别仍未知彼體是有爲故非彼性即有爲相然非離彼性有生等實物若離有爲色等自性有生等物復何非理一法一時應即生住衰異壞滅許俱有故此難不然用時别故謂生作用在於未來現在已生不更生故諸法生已正現在時住等三相作用方起非生用時有餘三用故雖俱有而不相違且應思擇未來法體爲有爲無然後可成生於彼位有用無用設許未來生有作用如何成未來應說未來相法現在時生用已謝如何成現在應說現在相又住等三用俱現在應一法體一刹那中即有安住衰異壞滅若時住相能住此法即時異滅能衰壞者爾時此法爲名安住爲名衰異爲

名壞滅諸説住等用不同時彼説便違剎那滅義若言我説一法諸相用皆究竟名一剎那汝今應説何緣住相與二俱生而住先能住所住法非異非滅若住力強能先用者後何成劣而并本法俱遭異滅所衰壞耶若言住相已起作用不應更起猶如生者生應可然夫生用者謂引所生令入現在已入不應復引入故住不應爾夫住用者謂安所住令不衰滅已住可令永安住故由斯住相用應常起不可例生令無再用又誰障住用令暫有還無若言異滅能爲障者異滅力應強何不於先用又住用息異滅本法自然不住異滅二相何處如何而起作用復有何事須二用耶由住攝持諸法生已暫時不滅住用既捨法定不住即自然滅故異滅用更無所爲又應一法生已未壞名住住已壞時名滅理且可然異於一法進退推徵理不應有所以者何異謂前後性相轉變非即此法可言異此故説頌言

即前異不成　異前非一法　是故於一法
立異終不成

雖餘部説遇滅因緣滅相方能滅所滅法而彼所説應如有言服瀉藥時天來令利即滅因緣應滅所滅何須別執有滅相爲又心心所許剎那滅更不須待餘滅因緣應滅與住用無先後是則一法於一時中亦住亦滅不應正理故依相續説有爲相不違正理善順契經若生在未來生所生法未來一切法何不俱生頌曰

生能生所生　非離因緣合

論曰非離所餘因緣和合唯生相力能生所生故諸未來非皆頓起若爾我等唯見因緣有生功能無別生相有因緣合諸法即生無即不生何勞生相故知唯有因緣力起豈諸有法皆汝所知法性幽微甚難知故雖現有體而不可知生相若無應無生覺又第六轉言不應成謂色之生受之生等如不應說色之色言如責無生乃至無滅皆如是責隨其所應若爾爲成空無我覺法外應執空無我性爲成一二大小各別合離彼此有性等覺應如外道法外執有數量各別合離彼此有等別性又爲成立第六轉言應執別有色之聚性又如說言色之自性此第六轉言何得成是故生等唯假建立無別實物爲了諸行本無今有假立爲生如是本無今有生相依色等法種類衆多爲簡所餘說第六轉言色之生受之生等爲令他知此生唯色非餘受等餘例亦然如世間說栴檀之香石子之體此亦應爾如是住等隨應當知若行離生相而得生者虛空無爲等何故不生諸行名生由本無今有無爲體常有何得言生又如法爾不說一切皆有生如是應許非一切法皆可生又如有爲同有生相而許因緣望有爲法或有功能或無功能如是應許一切有爲及無爲法同無生相而諸因緣望彼二法一有生用一無生用毗婆沙師說生等相別有實物其理應成所以者何豈容多有設難者故便棄所宗非恐有鹿而不種麥懼多蠅附不食美團故於過難應勤通釋於本宗義應順修行如是已辯諸有爲相名身等類其義

云何頌曰

名身等所謂　想章字總說

論曰等者等取句身文身應知此中名謂作想如說色聲香味等想句者謂章詮義究竟如說諸行無常等章或能辯了業用德時相應差別此章稱句文者謂字如說哀阿壹伊等字豈不此字亦書分名非爲顯書分製造諸字但爲顯諸字製造書分云何當令雖不聞說而亦得解故造書分是故諸字非書分名云何名等身謂想等總說言總說者是合集義於合集義中說嗢遮界故此中名身者謂色聲香等句身者謂諸行無常一切法無我涅槃寂靜等文身者謂迦佉伽等豈不此三語爲性故用聲爲體色自性攝如何乃說爲心不相應行此三非以語爲自性語是音聲非唯音聲即令了義云何令了謂語發名名能顯義乃能令了非但音聲皆稱爲語要由此故義可了知如是音聲方稱語故何等音聲令義可了謂能說者於諸義中已共立爲能詮定量且如古者於九義中共立一瞿聲爲能詮定量故有頌言

方獸地光言　金剛眼天水　於斯九種義

智者立瞿聲

諸有執名能顯義者亦定應許如是義名謂共立爲能詮定量若此句義由名能顯但由音聲顯用已辯何須橫計別有實名又未了此名如何由語發爲由語顯爲由語生若由語生語聲性故聲應一切皆能生名若謂生名聲有差別此足顯義何待別名若由語顯語聲性故聲應一切皆能顯名若謂顯名聲

有差別此足顯義何待別名又諸念聲不可聚集亦無一法分分漸生如何名生可由語發云何待過去諸表剎那最後表剎那能生無表若爾最後位聲乃生名但聞最後聲應能了義若作是執語能生文文復生名名方顯義此中過難應同前說以諸念文不可集故語顯名過應例如生又異語文諸明慧者注心思擇莫辯其相又文由語若顯若生准語於名皆不應理又若有執名如生等與義俱生現在世名目去來義不應得有又父毋等隨意所欲立子等名云何可言名如生等與義俱起又無爲法應無有名無生義故而不應許然世尊說頌依於名及文生者此於諸義共立分量聲即是名此名安布差別爲頌由如是義說頌依名此頌是名安布差別執有實物不應正理如樹等行及心次第或唯應執別有文體即總集此爲名等身更執有餘便爲無用毗婆沙師說有別物爲名等身心不相應行蘊所攝實而非假所以者何非一切法皆是尋思所能了故此名身等何界所繫爲是有情數爲非有情數爲是異熟生爲是所長養爲是等流性爲善爲不善爲無記此皆應辯頌曰

欲色有情攝　等流無記性

論曰此名身等唯是欲色二界所繫有說亦通無色界繫然不可說又名身等有情數攝能說者成非所顯義又名身等唯是等流又唯無覆無記性攝如上所說餘不相應所未說義今當略辯頌曰

同分亦如是　并無色異熟　得相通三類

非得定等流

論曰亦如是言爲顯同分如名身等通於欲色有情等流無覆無記幷無色言顯非唯欲色言幷異熟顯非唯等流是界通三類通二義得及諸相類並通三謂有刹那等流異熟非得二定唯是等流唯言爲明非異熟等巳說如是所未說義無想命根如前巳辯何緣不說得等唯是有情數攝巳說有情所成等故何緣不說相通有情非有情數巳說一切有爲俱故餘所未說隨應准知

阿毗達磨俱舍論卷第五 說一切有部

音釋

堰 於建切障水也 鄔波毱多 梵語也此云近護鄔安古切毱渠竹切 莂 弁列切 嗢 烏骨切 殑 其陵切 犎 府容切牛領上肉犦起爲犎 哀 於可切

阿毗達磨俱舍論卷第六

尊者世親造
唐三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之四

如是已說不相應行前言生相生所生時非離所餘因緣和合此中何法說爲因緣且因六種何等爲六頌曰

能作及俱有　同類與相應　遍行并異熟
許因唯六種

論曰因有六種一能作因二俱有因三同類因四相應因五遍行因六異熟因對法諸師許因唯有如是六種且初能作因相云何頌曰

除自餘能作

論曰一切有爲唯除自體以一切法爲能作因由彼生時無障住故雖餘因性亦能作因然能作因更無別稱如色處等總即別名豈不未知諸漏當起由已知故諸漏不生智於漏生能爲障礙日光能障現覩衆星如何有爲唯除自體以一切法爲能作因應知此生時彼皆無障住故彼於此是能作因若於此生彼能爲障而不爲障可立爲因譬如國人以其國主不爲損害咸作是言我因國主而得安樂若於此生彼無障用設不爲障何得爲因且如涅槃及不生法普於一切有爲生中那落迦等有情相續於無色界諸蘊生中有如非有無能障用雖無障用而亦爲因如無力國王亦得如前說此即通說諸能作因就勝爲言非無生力如眼色等於眼識等生飲食於身種等於身等有作是難若一切法

無障住故皆能作因何緣諸法非皆頓起一殺生時何緣一切非如殺者皆成殺業此難不然但由無障許一切法爲能作因非由於生有親作力有餘師說諸能作因皆於果生有能作力且涅槃等於眼識生云何名爲有能作力意識緣彼爲境而生或善或惡因此意識後時眼識次第得生展轉因故彼涅槃等於眼識生有能作力如是餘法由此方隅展轉應知有能生力如是已說能作因相第二俱有因相云何頌曰

俱有互爲果　如大相所相　心於心隨轉

論曰若法更互爲士用果彼法更互爲俱有因其相云何如四大種更互相望爲俱有因如是諸相與所相法心與心隨轉亦更互爲因是則俱有因由互爲果遍攝有爲法如其所應法與隨相非互爲果然法與隨相爲俱有因非隨相於法此中應辯何等名爲心隨轉法頌曰

心所二律儀　彼及心諸相　是心隨轉法

論曰一切所有心相應法靜慮無漏二種律儀彼法及心之生等相如是皆謂心隨轉法如何此法名心隨轉頌曰

由時果善等

論曰略說由時果等善等故說此法名心隨轉且由時者謂此與心一生住滅及墮一世由果等者謂此與心一果異熟及一等流應知此中前一後一顯俱顯共其義不同由善等者謂此與心同善不善無記性故由此十因名心隨轉此中心王極少猶與五十八法爲俱有因謂十大地法彼四十本相心八本

隨相名五十八法五十八中除心四隨相餘五十四爲心俱有因有說爲心因唯十四法謂十大地法并心本相此說非善所以者何違品類足論所說故如彼論言或有苦諦以有身見爲因非與有身見爲因除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染汙苦諦或有苦諦以有身見爲因亦與有身見爲因即所除法有餘師不誦及彼相應法迦濕彌羅國毗婆沙師言彼文必應作如是誦或應准義知說有餘諸由俱有因故成因彼必俱有或有俱有非由俱有因故成因謂諸隨相各於本法此諸隨相各互相對隨心轉法隨相於心此諸隨相展轉相對一切俱生有對造色展轉相對少分俱生無對造色展轉相對一切俱生造色大種展轉相對一切俱生

得與所得展轉相對如是等諸法雖名俱有而非由俱有因故成因非一果異熟及一等流故得與所得非定俱行或前或後或俱生故如是一切理且可然而諸世間種等芽等極成因果相生事中未見如斯同時因果故今應說云何俱起諸法聚中有因果義豈不現見燈焰燈明互影同時亦爲因果此應詳辯爲即燈焰與明爲因爲由前生因緣和合焰明俱起餘物障光明而有影現如何說此影用互爲因理不應然隨有無故善因明者說因果相言若此有無彼隨有無者此定爲因彼定爲果俱有法中一有一切有一無一切無理成因果俱起因果理且可然如何可言互爲因果即由前說此亦無違若爾如前所說造色互不相離應互爲因如是造色與

諸大種心隨相等與心等法皆不相離應互爲因若謂如三杖互相依住如是俱有法因果義成此應思惟如是三杖爲由俱起相依力住爲由前生因緣合力令彼三杖俱起住耶又於彼中亦有别物繩鉤地等連持令住此亦有餘同類因等是故俱有因義得成如是已説俱有因相第三同類因相云何頌曰

同類因相似　自部地前生　道展轉九地

唯等勝爲果　加行生亦然　聞思所成等

論曰同類因者謂相似法與相似法爲同類因謂善五蘊與善五蘊展轉相望爲同類因染汙與染汙無記與無記五蘊相望應知亦爾有餘師説淨無記蘊五是色果四非色因有餘師説五是四果色非四因有餘師説色與四蘊相望展轉皆不爲因又一身中羯刺藍位能與十位爲同類因頞部曇等九位一一皆除前位與餘爲因若對餘身同類十位一一皆與十位爲因由此方隅外麥稻等自類自類應廣思擇若不許色爲色同類因彼執便違本論文所説故本論説過去大種未來大種因增上等爲諸相似於相似法皆可得説爲同類因不爾云何自部自地唯與自部自地爲因是故説言自部自地部謂五部即見苦所斷乃至修所斷地謂九地即欲界爲一靜慮無色八此中見苦所斷法還與見苦所斷爲同類因非餘如是乃至修所斷還與修所斷法爲同類因非餘於中一一若欲界地還與欲界爲同類因初靜慮地與初靜慮爲同類因乃至有頂與有頂地爲同類因異地相望皆無因義又此非一切何者謂前

生唯諸前生與後相似生未生法爲同類因云何知然本論說故如發智論說云何同類因謂前生善根與後生善根及彼相應法自界同類因故成因如是過去與餘二世過去現在與未來等皆應廣說然即彼論作是問言若法與彼法爲因或時此法與彼非因耶彼即答言無時非因者此依俱有相應異熟三因密說故無有過又謂未來正生位法定能與彼爲同類因是故彼文依最後位密作是答無時非因彼於所難非爲善釋以未來法正生位前非同類因後方成故又若爾者彼復問言若法與彼法爲等無間或時此法與彼非等無間耶彼即答言若時此法未至已生若如彼釋應亦答言無時非緣如何乃答若時此法未至已生然彼復釋爲現二門

如彼處說此亦應爾如此處說彼亦應爾如是作文獲何功德唯顯論主非善於文是故應知前釋爲善若爾何故品類足論或有苦諦以有身見爲因非與有身見爲因除未來有身見及彼相應苦諦諸餘染汙苦諦或有苦諦以有身見爲因亦與有身見爲因即所除法彼文應說除未來有身見相應苦諦設有如彼說由義應知非復云何通施設足論彼說諸法四事決定所謂因果所依所緣應知彼文因者謂能作俱有相應異熟因果者謂增上士用異熟果所依者謂眼等六根所緣者謂色等六境若爾同類因應本無而有許故無過約位非體由和合作用位果非體果若同類因未來世有如異熟因當有何過未來若有本論應說本論唯說能取與果諸

同類因故無有失無如是義以同類因引等流果此未來有理必不然無前後故不應已生法爲未生等流如過去法非現在果勿有果先因後過失故未來世無同類因若爾異熟因應未來非有不應異熟果因前及俱故未來世法無前後故無如是失不相似故謂同類因與果相似若無前後應互爲因旣互爲因應互爲果互爲因果與理相違非異熟因與果相似雖離前後而無上過故同類因就位建立未來非有若異熟因就相建立未來非無言同類因唯自地者定依何說定依有漏若無漏道展轉相望一一皆與九地爲因謂未至定靜慮中間四本靜慮三本無色九地道諦皆互爲因所以者何此於諸地皆如客住不墮界攝非諸地愛執爲已有是故

九地道雖地不同而展轉爲因由同類故然唯得與等勝爲因非爲劣因加行生故且如已生苦法智忍還與未來苦法智忍爲同類因是名爲等又即此忍復能與後從苦法智至無生智爲同類因是名爲勝如是廣說乃至已生諸無生智唯與等類爲同類因更無勝故又諸已生見道修道及無學道隨其次第與三二一爲同類因又於此中諸鈍根道與鈍及利爲同類因若利根道唯利道因如隨信行及信勝解時解脫道隨其次第與六四二爲同類因若隨法行及見至非時解脫道隨其次第與三二一爲同類因諸上地道爲下地因云何名爲或等或勝由因增長及由根故謂見道等下下品等後後位中因轉增長雖一相續中無容可得隨信隨法行二

道現起而已生者爲未來因爲唯聖道但與等勝爲同類因不爾云何餘世間法加行生者亦與等勝爲因非劣加行生法其體云何謂聞所成思所成等等者等取修所成等因聞思修所生功德名彼所成加行生故唯與等勝爲因非劣如欲界繫聞所成法能與自界聞思所成爲同類因非修所成因欲界無故思所成法與思所成爲同類因非聞所成因以彼劣故若色界繫聞所成法能與自界聞修所成爲同類因非思所成因色界無故修所成法唯與自界修所成法爲同類因非聞所成因以彼劣故無色界繫修所成法唯與自界修所成法爲同類因非聞思所成因以無故劣故如是諸法復有九品若下下品爲九品因下中八因乃至上上唯上上因除前劣故生得善法九品相望展轉爲因染汙亦爾無覆無記總有四種謂異熟生威儀路工巧處化心俱品隨其次第能與四三二一爲因又欲界化心有四靜慮果非上靜慮果下靜慮果因非加行因得下劣果如勤功力種稻麥等匆設劬勞而無所獲因如是義故有問言頗有已生諸無漏法非未生位無漏法因有謂已生苦法智品於未生位苦法忍品又一切勝於一切劣頗有一身諸無漏法前所定得非後生因有謂未來苦法忍品於後已生苦法智品以果必無在因前故或同類因未來無故頗有前生諸無漏法非後已起無漏法因有謂前生勝無漏法於後已起劣無漏法如退上果下果現前又前已生苦法智得於後已生苦法忍得非同類因以彼

劣故如是已說同類因相第四相應因相云何頌曰

相應因決定　心心所同依

論曰唯心心所是相應因若爾所緣行相別者亦應更互爲相應因不爾所緣行相同者乃可得說爲相應故若爾異時所緣行相同者應說爲相應因不爾要須所緣行相及時同者乃相應故若爾異身所緣行相及時同者應說相應如衆同觀初月等事爲以一言總遮如是衆多妨難故說同依謂要同依心心所法方得更互爲相應因此中同言顯所依一謂若眼識用此剎那眼根爲依相應受等亦即用此眼根爲依乃至意識及相應法同依意根應知亦爾相應因體即俱有因如是二因義何差別由互爲果義立俱有因如商旅相依共遊險道由五平等共相應義立相應因即如商旅同受同作食等事業其中闕一皆不相應是故極成互爲因義如是已說相應因相第五遍行因相云何頌曰

遍行謂前遍　爲同地染因

論曰遍行因者謂前已生遍行諸法與後同地染汙諸法爲遍行因遍行諸法隨眠品中遍行義處當廣分別此與染法爲通因故同類因外更別建立亦爲餘部染法因故由此勢力餘部煩惱及彼眷屬亦生長故聖者身中諸染汙法豈亦用此爲遍行因迦濕彌羅國毗婆沙師言一切染汙法見所斷爲因故品類足說如是言云何見所斷爲因法謂諸染汙法及見所斷法所感異熟云何無記爲因法謂諸無記有爲法及不善法或有苦諦

以有身見爲因非與有身見爲因廣說乃至除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染汙苦諦若爾云何通施設足論說如彼論說頗有法是不善唯不善爲因耶有謂聖人離欲退最初已起染汙思依未斷因容作是說見所斷法雖是此因而由已斷故廢不說如是已說遍行因相第六異熟因相云何

頌曰

異熟因不善　及善唯有漏

論曰唯諸不善及善有漏是異熟因異熟法故何緣無記不招異熟由力劣故如朽敗種何緣無漏不招異熟無愛潤故如貞實種無水潤沃又非繫地如何能招繫地異熟餘法具二是故能招如貞實種水所沃潤異熟因義如何可了爲異熟之因名異熟因爲異熟即因名異熟因義兼兩釋斯有何過若異熟之因名異熟因聖教不應言異熟生眼若異熟即因名異熟因聖教不應言業之異熟兩釋俱通已如前辯所言異熟其義云何毗婆沙師作如是釋異類而熟是異熟義謂異熟因唯異類熟俱有等因唯同類熟能作一因兼同異熟故唯此一名異熟因熟果不應餘因所得果具二義方得熟名一由相續轉變差別其體得生二由隨因勢力勝劣時有分限非彼俱有相應二因所生果體要由相續轉變差別方乃得生由取果時即與果故又非能作同類遍行三因之果亦由隨因勢力勝劣時有分限由善惡等窮生死邊果數數生時無限故由此但應作如是釋變異而熟是異熟義不應但異簡別餘因於欲界中有

時一蘊爲異熟因共感一果謂有記得及彼生等有時二蘊爲異熟因共感一果謂善不善身業語業及彼生等有時四蘊爲異熟因共感一果謂善不善心心所法及彼生等於色界中有時一蘊爲異熟因共感一果謂有記得無想等至及彼生等有時二蘊爲異熟因共感一果謂初靜慮善有表業及彼生等有時四蘊爲異熟因共感一果謂非等引善心心所及彼生等有時五蘊爲異熟因共感一果謂是等引心心所法并隨轉色及彼生等無色界中有時一蘊爲異熟因共感一果謂有記得滅盡等至及彼生等有時四蘊爲異熟因共感一果謂一切善心心所法及彼生等有業唯感一處異熟謂感法處即命根等若感意處定感二處謂意與法若感觸處應知亦爾若感身處定感三處謂身觸法感色香味應知亦爾若感眼處定感四處謂感眼處及身觸法感耳鼻舌應知亦爾有業能感或五或六或七或八或九或十或十一處業或少果或多果故如外種果或少或多種果少者如穀麥等種果多者如蓮石榴諾瞿陀等有一世業三世異熟無三世業一世異熟勿設劬勞果減因故有一念業多念異熟無多念業一念異熟此中所以如上應知然異熟果無與業俱非造業時即受果故亦非無間由次刹那等無間緣力所引故又異熟因感異類果必待相續方能辦故如是六因定居何世因居世定義雖已說而未頌攝故應重辯頌曰

遍行與同類　二世三世三

論曰遍行同類唯居過現未來世無理如前說相應俱有異熟三因於三世中皆悉遍有頌既不說能作因所居義准應知通三世非世已說六因相別世定何等爲果對彼成因頌曰

果有爲離繫　無爲無因果

論曰如本論說果法云何謂諸有爲及與擇滅若爾無爲許是果故則應有因要對彼因乃可得說此爲果故又此無爲許是因故亦應有果要對彼果乃可得說此爲因故唯有爲法有因有果非諸無爲所以者何無六因故無五果故何緣不許諸無間道與離繫果爲能作因於生不障立能作因無爲無生道何所作若爾誰果果義如何謂是道果道力得故若爾道果應唯是得道於得有能非於擇滅故不爾於得於擇滅中道之功能有差別故云何於得道有功能謂能生故云何於滅道有功能謂能證故由此理故道雖非滅因而可得說擇滅爲道果既諸無爲無增上果如何可說爲能作因以諸無爲於他生位不爲障故立能作因然無果者由離世法無能取果與果用故經部師說無爲非因無經說因是無爲故有經說因唯有爲故何處經說如有經說諸因諸緣能生色者皆是無常無常因緣所生諸色如何是常廣說乃至識亦如是若爾無爲亦應不與能緣識等作所緣緣唯說能生故得作所緣緣謂經唯說諸因諸緣能生識者皆是無常不說一切爲識緣者皆是無常故不成難豈不亦說唯能生因是無常故不撥無爲唯不障故爲能作因

有契經中說無爲法爲所緣緣無契經中說無爲法爲能作因故不應立爲唯不障因性雖無經說亦無處遮又無量經今已隱沒云何定判無經說耶若爾何法名爲離繫即本論中所說擇滅豈不先問何謂擇滅答是離繫今問何法名爲離繫答是擇滅如是二答更互相依於此自性竟不能顯故應別門開顯自性此法自性實有離言唯諸聖者各別內證但可方便總相說言是善是常別有實物名爲擇滅亦名離繫經部師說一切無爲皆非實有如色受等別有實物此所無故若爾何故名虛空等唯無所觸說名虛空謂於暗中無所觸對便作是說此是虛空已起隨眠生種滅位由揀擇力餘不更生說名擇滅離揀擇力由闕緣故餘不更生名非擇滅如殘衆同分中夭者餘蘊餘部師說由慧功能隨眠不生名爲擇滅隨眠緣闕後苦不生不由慧能名非擇滅離揀擇力此滅不成故此不生即擇滅攝有說諸法生已後無自然滅故名非擇滅如是所執非擇滅體應是無常未滅無故豈不擇滅擇爲先故先無後有應亦無常非擇爲先方有擇滅如何擇滅亦是無常所以者何非先有擇後未生法方有不生何者不生本來自有若無揀擇諸法應生揀擇生時法永不起於此不起擇有功能謂於先時未有生障今爲生障非造不生若唯不生是涅槃者此經文句當云何通經言五根若修若習若多修習能令過去未來現在衆若永斷斷永斷體即是涅槃唯於未來有不生義非於過現豈不相違雖有此文而不

違義此經意說緣過現苦煩惱斷故名衆苦斷如世尊言汝等於色應斷貪欲貪欲斷時便名色斷及色遍智廣說乃至識亦如是過現苦斷義亦應然設有餘經言斷過去未來現在諸煩惱者准前理釋義亦無違或此經中別有意趣過去煩惱謂過去生所起煩惱現在煩惱謂現在生所起煩惱如愛行中十八愛行過去世起者依過去生說未來現在應知亦爾如是二世所起煩惱爲生未來諸煩惱故於現相續引起種子此種斷故彼亦名斷如異熟盡時亦說名業盡未來衆苦及諸煩惱由無種故畢竟不生說名爲斷若異此者過去現在何緣須斷非於已滅及正滅時須設勞劬爲令其滅若無爲法其體都無何故經說所有諸法若諸有爲若諸無爲於

中離染最爲第一如何無法可於無中立爲第一我亦不說諸無爲法其體都無但應如我所說而有如說此聲有先非有有後非有不可非有說爲有故有義得成說有無爲應知亦爾有雖非有而可稱歎故諸災橫畢竟非有名爲離染此於一切有非有中最爲殊勝爲令所化深生欣樂故應稱歎此爲第一若無爲法唯非有者無故不應名滅聖諦且言聖諦其義云何豈不此言屬無倒義聖見有無皆無顛倒謂聖於苦見唯是苦於苦非有見唯非有此於聖諦義有何違如何非有而可立爲第三聖諦第二無間聖見及說故成第三若無爲法其體唯無空涅槃識應緣無境此緣無境亦無有過辯去來中當廣思擇若許無爲別有實體當有何失復有何德

許便擁護毗婆沙宗是名爲德若有可護天神定知自當擁護然許實有明虛妄計是名爲失所以者何此非有體可得如色受等亦非有用可得如眼耳等又若别有如何可立彼事之滅第六轉聲由滅與事非互相屬此彼相望非因果故雖遮彼事第六可成彼事之無名爲滅故滅雖别有而由彼事感得斷時方得此滅可言此滅屬於彼事何因此滅定屬此得如契經言比丘獲得現法涅槃如何非有可言獲得由得對治便獲永違煩惱後有所依身故名得涅槃復有聖教能顯涅槃唯以非有爲其自性謂契經言所有衆苦皆無餘斷各别捨棄盡離染滅靜息永没餘苦不續不取不生此極寂靜此極美妙謂捨諸依及一切愛盡離染滅名爲涅槃云何不

許言不生者依此無生故言不生我等見此第七轉聲於證滅有都無功力何意故說依此無生若依此言屬已有義應本不生涅槃常故若依此言屬已得義是則應許依道之得故唯依道或依道得令若不生汝應信受由此善釋經說喻言如燈涅槃心解脫亦爾此經意說如燈涅槃唯燈焰謝無别有物如是世尊心得解脫唯諸蘊滅更無所有阿毗達磨亦作是言無事法云何謂諸無爲法言無事者謂無體性毗婆沙師不許此釋若爾彼釋事義云何彼言事者略有五種一自性事如有處言若已得此事彼成就此事二所緣事如有處言一切法智所知隨其事三繫縛事如有處言若於此事愛結所繫彼於此事恚結繫耶四所因事如有處言有事法

云何謂諸有爲法五所攝事如有處言田事宅事妻子等事今於此中說因名事顯無爲法都無有因是故無爲雖實有物常無用故無因無果總論已竟於諸果中應說何果何因所得頌曰

後因果異熟　前因增上果　同類遍等流
俱相應士用

論曰言後因者謂異熟因於六因中最後說故初異熟果此因所得言前因者謂能作因於六因中最初說故後增上果此因所得增上之果名增上果唯無障住有何增上即由無障得增上名或能作因亦有勝力如十處界於五識身諸有情業於器世界耳等對於眼識生等亦有展轉增上生力聞已便生欣見欲故此等增上如應當思同類遍行得等流果此二因果皆似因故俱有相應得士用果非越士體有別士用即此所得名士用果此士用名爲目何法即目諸法所有作用如士用故得士用名如世間說鴉足藥草醉象將軍爲唯此二有士用果爲餘亦然有說餘因亦有此果唯除異熟由士用果與因俱生或無間生異熟不爾有餘師說此異熟因亦有隔越遠士用果譬如農夫所收果實異熟等果其相云何頌曰

異熟無記法　有情有記生　等流似自因
離繫由慧盡　若因彼力生　是果名士用
除前有爲法　有爲增上果

論曰唯於無覆無記法中有異熟果爲此亦通非有情數唯局有情爲通等流及所長養應知唯是有記所生一切不善及善有漏能

記異熟故名有記從彼後時異熟方起非俱無間名有記生如是名爲異熟果相非有情數亦從業生何非異熟以共有故謂餘亦能如是受用夫異熟果必無有能共受用義非餘造業餘可因斯受異熟果其增上果亦業所生何得共受共業生故似自因法名等流果謂似同類遍行二因若遍行因亦得等流果何不許此即名同類因此果但由地等染故與因相似不由種類若由種類果亦似因此果所因乃名同類故作是問若是同類因亦遍行因耶應作四句第一句者非遍行法爲同類因第二句者他部遍法爲遍行因第三句者自部遍法爲遍行因第四句者除前諸相由慧盡法名離繫果滅故名盡擇故名慧即說擇滅名離繫果若法因彼勢力所生即說此法名士用果如因下地加行心力上地有漏無漏定生及因清淨靜慮心力變化心生如是等類擇滅應言由道力得諸有爲法除前已生是餘有爲之增上果士用增上二果何殊士用果名唯對作者增上果稱通對此餘如匠所成對能成匠具得士用增上果名對餘非匠唯增上果於上所說六種因中何位何因取果與果頌曰

五取果唯現　二與果亦然　過現與二因
一與唯過去

論曰五因取果唯於現在定非過去彼已取故亦非未來彼無用故亦應如是說能作因非定有果故此不說俱有相應與果亦爾唯於現在由此二因取果與果必俱時故同類遍行二因與果通於過現過去可然如何現

在與等流果有等流果無間生故若果巳生因便過去名巳與果不應更與善同類因有時取果而非與果應作四句第一句者謂斷善根時最後所捨得第二句者謂續善根時最初所得得應説爾時續者前得第三句者謂不斷善根於所餘諸位第四句者謂除前相又於不善同類因中亦有四句第一句者謂離欲貪時最後所捨得第二句者謂退欲貪時最初所得得應説爾時退者前得第三句者謂未離欲貪於所餘諸位第四句者謂除前相有覆無記同類因中亦有四句於阿羅漢得時退時未得及餘如理應説無覆無記同類因中有順後句謂與果時必亦取果或時取果而非與果謂阿羅漢最後諸蘊約有所緣刹那差別善同類因亦有四句第一句者謂善心無間起染無記心第二句者謂與上相違第三句者謂善心無間還起善心第四句者謂除前相不善心等如其所應亦有四句准例應説取果與果其義云何能爲彼種故名取果正與彼力故名與果異熟與果唯於過去由異熟果無與因俱及無間故復有餘師前五果外別説四果一安立果謂如水輪爲風輪果乃至草等爲大地果二加行果謂如無生智等遠爲不淨等果三和合果謂如眼識等爲眼根等果四修習果謂如化心等爲諸靜慮果如是四果皆是士用增上果攝説因果已復應思擇此中何法幾因所生法略有四謂染汙法異熟生法初無漏法三所餘法餘法者何謂除異熟餘無記法除初無漏諸餘善法如是四法頌曰

染汙異熟生　餘初聖如次　除異熟遍二
及同類餘生　此謂心心所　餘及除相應
論曰諸染汙法除異熟因餘五因生異熟生法除遍行因餘五因生三所餘法雙除異熟遍行二因餘四因生初無漏法雙除前二及同類因餘三因生如是四法爲說何等謂心心所不相應行及色四法復幾因生如心心所所除因外及除相應應知餘法從四三二餘因所生此中染汙異熟生法餘四因生三所餘法餘三因生初無漏法餘二因生一因生法決定無有

阿毗達磨俱舍論卷第六 說一切有部

音釋

羯剌藍 梵語也此云凝滑羯居竭切剌郎達切　頞部曇 梵語也此云皰頞阿葛切曇徒含切　旅 力舉切行旅也　險 虛檢切危也　沃 烏酷切澆灌也　榴 力求切石榴果名　諾 奴各切　劬 其俱切

阿毗達磨俱舍論卷第七

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別根品第二之五

廣說因已緣復云何頌曰

說有四種緣　因緣五因性　等無間非後
心心所已生　所緣一切法　增上即能作

論曰於何處說謂契經中如契經中說四緣性謂因緣性等無間緣性所緣緣性增上緣性此中性者是緣種類於六因內除能作因所餘五因是因緣性除阿羅漢臨涅槃時最後心心所法諸餘已生心心所法是等無間緣性此緣生法等而無間依是義立等無間名由此色等皆不可立等無間緣不等生故謂欲界色或無間生欲界色界二無表色或無間生欲界無漏二無表色以諸色法雜亂現前等無間緣生無雜亂故色不立等無間緣尊者世友作如是言於一身中一長養色相緣不斷復有第二長養色生不相違害故不可立等無間緣大德復言以諸色法無間生起或少或多謂或有時復多生少如燒稻稈大聚為灰或時復有從少生多如細種生諸瞿陀樹根莖枝葉漸次增榮聳幹垂條多所蔭映豈不心所無間生時亦有少多品類非等謂善不善無記心中有尋有伺三摩地等此於異類實有少多然自類中無非等義謂無少受無間生多或復從多無間生少想等亦爾無非等過豈唯自類前能為後等無間緣不爾云何前心品法總為後品等無間緣非唯自類且於受等自體類中無少生多

以說等義唯執同類相續者說唯自類有等無間緣心唯生心受唯生受乃至廣說若從無染無間染生此染心中所有煩惱用先滅煩惱爲等無間緣如出滅定心還用先滅正入滅定心爲緣故起彼說非善初無漏心應闕此緣而得生故不相應行亦如諸色雜亂現前故非等無間緣三界及不繫可俱現前故何緣不許未來世有等無間緣以未來法雜亂而住無前後故如何世尊知未來世此法無間此法應生比過現法而現知故傳說世尊見從過去如此類業此類果生是法無間生如是法又從現在如此類業此類果生是法無間生如是法如是見已便於未來諸亂住法能正了達此法無間此法應生雖如是知而非比智由佛比類過去現在因果次第便於未來亂住諸法能現了達謂未來世如是有情造如是業招如是果是願智攝故非比智若爾世尊未見前際於後際法應不能知有餘復言有情身內有未來世果因先兆是不相應行蘊差別佛唯觀此便知未來非要現遊靜慮通慧若爾諸佛便於未來占相故知非爲現證故如經部諸師所言世尊舉意遍知諸法非比非占此說爲善如世尊說諸佛德用諸佛境界不可思議若於未來無定前後次第安立何故但言世第一法無間唯生苦法智忍不生餘法如是廣說乃至金剛喻定無間唯生盡智不生餘法若此法生繫屬彼法要彼無間此乃得生如芽等生要藉種等然此非有等無間緣諸阿羅漢最後心心所何緣故說非等無間緣無餘心等

續此起故豈不如是無間滅心亦名爲意後心無間識既不生應不名意意是何所顯非作用所顯此最後心有所依義餘緣闕故後識不生等無間緣作用所顯若法此緣取爲果已定無諸法及諸有情能爲障礙令彼不起故最後心雖後名意而不可說等無間緣若法與心爲等無間彼法亦是心無間耶應作四句第一句者謂無心定出心心所及第二等二定刹那第二句者謂初所起二定刹那及有心位諸心心所生住異滅第三句者謂初所起二定刹那及有心位心心所法第四句者謂第二等二定刹那及無心定出心心所生住異滅若法與心爲等無間與無心定爲無間耶應作四句謂前第三第四句爲今第一第二句即前第一第二句爲今第三第四句從二定出諸心心所望入定心中間遠隔如何爲彼等無間耶中間不隔心心所故如是已釋等無間緣所緣緣性即一切法望心心所隨其所應謂如眼識及相應法以一切色爲所緣緣如是耳識及相應法以一切聲鼻識相應以一切香舌識相應以一切味身識相應以一切觸意識相應以一切法爲所緣緣若法與彼法爲所緣無時此與彼非所緣於不緣位亦所緣攝彼緣不緣其相一故譬如薪等於不燒時亦名所燒相無異故心心所法如於所緣緣事刹那三皆決定於所依亦有如是決定耶應言亦有如是決定然於現在親附自所依過去未來與所依相離有說在過去亦親附所依如是已釋所緣緣性增上緣性即能作因以即能作因爲

增上緣故此緣體廣名增上緣一切皆是增上緣故說一切法亦所緣緣此增上緣何獨體廣俱有諸法未嘗爲所緣然爲增上故唯此體廣或所作廣名增上緣以一切法各除自性與一切有爲爲增上緣故頗有法於法全非四緣不有謂自性於自性於他性亦有謂有爲於無爲無爲於無爲如是諸緣於何位法而與作用頌曰

二因於正滅　三因於正生　餘二緣相違
而興於作用

論曰前說五因爲因緣性二因作用於正滅時正滅時言顯法現在滅現前故名正滅時俱有相應於法滅位方興作用由此二因令俱生果有作用故所言三因於正生者謂未來法於正生位生現前故名正生時同類遍行異熟三種於法生位作用方興已說因緣二時作用二緣作用與此相違等無間緣於法生位而興作用以彼生時前心心所與其處故若所緣緣能緣滅位而興作用以心心所要現在時方取境故唯增上緣於一切位皆無障住故彼作用隨無障位一切無遮已說諸緣及與作用應言何法由幾緣生頌曰

心心所由四　二定但由三　餘由二緣生
非天次等故

論曰心心所法由四緣生此中因緣謂五因性等無間緣謂前無間已生非後心心所法所緣緣者謂隨所應或色等五或一切法增上緣者謂隨所應各除自性餘一切法滅盡無想二定由三除所緣緣非能緣故由因緣者謂由二因一俱有因謂生等相二同類因

謂前已生同地善法等無間緣謂入定心及相應法增上緣者謂如前說如是二定心等引生礙心等起故與心等但為等無間非等無間緣餘不相應及諸色法由因增上一緣所生一切世間唯從如上所說諸因諸緣所起非自在天我勝性等一因所起此有何因若一切成許由因者豈不便捨一切世間由自在等一因生論又諸世間非自在等一因所起次第等故謂諸世間若自在等一因生者則應一切俱時而生非次第起現見諸法次第而生故知定非一因所起若執自在隨欲故然謂彼欲令此法今起此法今滅此於後時是則應成非一因起亦由樂欲差別生故或差別欲應一時生所因自在無差別故若欲差別更待餘因不俱起者則非一切唯用自在一法為因或所待因亦應更待餘因差別方次第生則所待因應無邊際若更不待餘差別因此因應無次第生義則差別欲非次第生若許諸因展轉差別無有邊際信無始故徒執自在為諸法因不越釋門因緣正理若言自在欲雖頓生而諸世間不俱起者由隨自在欲所生故理亦不然彼自在欲前位與後無差別故又彼自在作大功力生諸世間得何義利若為發喜生諸世間此喜離餘方便不發是則自在於發喜中既必待餘應非自在於喜既爾餘亦應然差別因緣不可得故或若自在生地獄等無量苦具逼害有情為見如斯發生自喜咄哉何用此自在為依彼頌言誠為善說

由險利能燒　可畏恒逼害　樂食血肉髓

故名魯達羅
又若信受一切世間唯自在天一因所起則爲非撥現見世間所餘因緣人功等事若言自在待餘因緣助發功能方成因者但是朋敬自在天言離所餘因緣不見别用故或彼自在要餘因緣助方能生應非自在若執初起自在爲因餘後續生待餘因者則初所起不待餘因應無始成猶如自在我勝性等隨其所應如自在天應廣徵遣故無有法唯一因生奇哉世間不修勝慧如愚禽獸良足可悲彼彼生中别别造業自受異熟及士用果而妄計有自在等因且止破邪應辯正義前言餘法由二緣生於中云何大種所造自他相望互爲因緣頌曰
大爲大二因　爲所造五種　造爲造三種為大唯一因
論曰初言大爲大二因者是諸大種更互相望但爲俱有同類因義大於所造能爲五因何等爲五謂生依立持養别故如是五因但是能作因之差别從彼起故説爲生因生已隨逐大種轉故如依師等説爲依因能任持故如壁持畫説爲立因不斷因故説爲持因增長因故説爲養因如是則顯大與所造爲起變持住長因性諸所造色自互相望容有三因所謂俱有同類異熟其能作因無差别轉故不恒數俱有因者謂隨心轉身語二業非餘造色同類因者一切前生於後同類異熟因者謂身語業能招異熟眼根等果所造於大但爲一因謂異熟因身語二業能招異熟大種果故前已總説諸心心所前能爲後

等無間緣未決定說何心無間有幾心生復從幾心有何心起今當定說謂且略說有十二心云何十二頌曰

欲界有四心　善惡覆無覆　色無色除惡
無漏有二心

論曰且於欲界有四種心謂善不善有覆無記無覆無記色無色界各有三心謂除不善餘如上說如是十種說有漏心若無漏心唯有二種謂學無學合成十二此十二心互相生者頌曰

欲界善生九　此復從八生　染從十生四
餘從五生七　色善生十一　此復從九生
有覆從八生　此復生於六　無覆從三生
此復能生六　無色善生九　此復從六生
有覆從七生　無覆如色辯　學從四生五
餘從五生四

論曰欲界善心無間生九謂自界四色界二心於入定時及續生位如其次第生善染心無色界一於續生位欲善無間生彼染心不生彼善以極遠故無色於欲四遠故遠一所依遠二行相遠三所緣遠四對治遠及學無學謂入觀時即此復從八無間起謂自界四色界二心於出定時從彼善起彼染汙定所逼惱時從彼染心生於下善爲依下善防彼退故及學無學謂出觀時染謂不善有覆無記二各從十無間而生謂十二中除學無學於續生位三界諸心皆可無間生欲界染心故即此無間能生四心謂自界四餘無生理餘謂欲纏無覆無記此心從五無間而生謂自界四及色界善欲界化心從彼生故即此

無間能生七心謂自界四及色界二善與染汙欲界化心還生彼善於續生位生彼染心并無色一於續生位此無覆心能生彼染色界善心無間生十一謂除無色無覆無記心即此復從九無間起謂除欲界二染汙心及除無色無覆無記有覆從八無間而生除欲二染及學無學即此無間能生六心謂自界三欲善不善有覆無記無覆從三無間而起謂唯自界餘無生理即此無間能生六心謂自界三欲無色染無色界善無間生九心謂除欲善及欲色無覆即此從六無間而生謂自界三及色界善并學無學有覆無間能生七心謂自界三及色界善欲色界染即此亦從七無間起謂除欲色染及學無學心無覆如色說從三無間生謂自界三餘皆非理即此無間能生六心謂自界三及欲色染學心從四無間而生謂即學心及三界善即此無間能生五心謂前四心及無學一餘謂無學從五無間生謂三界善及學無學二即此無間能生四心謂三界善及無學一說十二心互相生已云何分此為二十心頌曰

十二為二十　謂三界善心　分加行生得
欲無覆分四　異熟威儀路　工巧處通果
色界除工巧　餘數如前說

論曰三界善心各分二種謂加行得生得別故欲界無覆分為四心一異熟生二威儀路三工巧處四通果心色無覆心分為三種除工巧處上界都無造作種種工巧事故如是十二為二十心謂善分六無覆分七無色界無威儀路等餘數如上故成二十威儀路等

三無覆心色香味觸爲所緣境工巧處等亦緣於聲如是三心唯是意識威儀路工巧處加行亦通四識五識有餘師說有威儀路及工巧處所引意識能具足緣十二處境如是二十互相生者且說欲界八種心中加行善心無間生十謂自界七除通果心及色界一加行善心并學無學即此復從八無間起謂自界四二善二染及色界二加行善心有覆無記并學無學生得善心無間生九謂自界七除通果心及色無色有覆無記即此復從十一心起謂自界七除通果心及色界二加行善心有覆無記并學無學二染汙心無間生七謂自界七除通果心即此復從十四心起謂自界七除通果心及色界四除加行善與通果心并無色三除加行善異熟威儀無間生八謂自界六除加行善與通果心及色無色有覆無記即此復從七無間起謂自界七除通果心工巧處心無間生六謂自界六除加行善與通果心即此復從七無間起謂自界七除通果心從通果心無間生二謂自界一即通果心及色界一即加行善即此亦從二無間起謂即前說自色二心次說色界六種心中從加行善心無間生十二謂自界六及欲界三加行生得與通果心并無色一加行善心學無學心即此復從十無間起謂自界四除威儀路與異熟生及欲界二加行通果并無色二加行有覆學無學心生得善心無間生八謂自界五除通果心及欲界二不善有覆并無色一有覆無記即此復從五無間起謂自界五除通果心有覆無記無間

生九謂自界五除通果心及欲界四二善二染即此復從十一心起謂自界五除通果心及欲界三生得善心威儀異熟并無色三除加行善異熟威儀無間生七謂自界四除加行善與通果心及欲界二不善有覆并無色一有覆無記即此復從五無間起謂自界五除通果心從通果心無間生二謂自界二加行通果即此亦從二無間起謂即前說自界二心次說無色四種心中加行善心無間生七謂自界四及色界一加行善心并學無學即此復從六無間起謂自界三唯除異熟及色界一加行善心并學無學生得善心無間生七謂自界四及色界一有覆無記并欲界二不善有覆即此復從四無間起謂自界四有覆無記無間生八謂自界四及色界二加行有覆并欲界二不善有覆即此復從十無間起謂自界四及色界三生得異熟與威儀路并欲界三名如色說異熟生心無間生六謂自界三除加行善及色界一有覆無記并欲界二不善有覆即此復從四無間起謂自界四次說無漏二種心中從有學心無間生六謂通三界加行善心及欲生得并學無學即此復從四無間起謂三加行及有學心從無學心無間生五謂前有學所生六中除有學一即此復從五無間起謂三加行及學無學復有何緣加行無間能生異熟工巧威儀非彼無間生加行善勢力劣故非作功用所引發故樂作功用引發工巧威儀轉故不能順起加行善心出心不由功用轉故加行無間可能生彼若爾染汙無間不應生加行善

不相順故雖爾猒倦煩惱現行爲欲了知容起加行欲界生得以明利故可有從彼學無學心色界加行無間而起非作功用所引發故不能從此引生彼心又欲生得以明利故可從色染無間而生色界生得不明利故非無色染無間而起作意有三一自相作意謂如觀色變礙爲相乃至觀識了別爲相如是等觀相應作意二共相作意謂十六行相應作意三勝解作意謂不淨觀及四無量有色解脫勝處遍處如是等觀相應作意如是三種作意無間聖道現前聖道無間亦能具起三種作意若作是說便順此言不淨觀俱行修念等覺分有餘師說唯從共相作意無間聖道現前聖道無間通起三種修不淨觀調伏心已方能引生共相作意從此無間聖道現前依此傳傳容意故說不淨觀俱行修念等覺分有餘復言唯從共相作意無間聖道現前聖道無間亦唯能起共相作意若爾有依未至定等三地證入正性離生聖道無間可生欲界共相作意若依第二第三第四靜慮證入正性離生聖道無間起何作意非起欲界共相作意以極遠故非於彼地已有曾得共相作意異於曾得順決擇分非諸聖者順決擇分可復現前非得果已可重發生加行道故若謂有別共相作意順決擇分俱時已修由繫屬彼是彼類故如觀諸行皆是非常觀一切法皆是非我涅槃寂靜聖道無間引彼現前毗婆沙師不許此義違正理故若依未至定得阿羅漢果後出觀心或即彼地或是欲界依無所有處得阿羅漢果後出觀

心或即彼地或是有頂若依餘地得阿羅漢果後出觀心唯自非餘地於欲界中有三作意一聞所成二思所成三生所得色界亦有三種作意一聞所成二修所成三生所得無思所成舉心思時即入定故無色唯有二種作意一修所成二生所得此中五種作意無間聖道現前除生所得聖道繫屬加行心故聖道無間亦得發生欲界生得以明利故於前所說十二心中何心現前幾心可得頌曰

三界染心中　得六六二種　色善三學四
餘皆自可得

論曰欲界染心正現前位十二心內容得六心彼先不成今得成故由疑續善及界退還欲界善心爾時名得由起惑退及界退還得欲二心不善有覆及得色界一有覆心由起惑退得無色界一有覆心及得學心故名得六色界染心正現前位十二心內亦得六心由界退還得欲界一無覆無記及色界三色界染心亦由退得由起惑退得無色界一有覆心及得學心故名得六無色染心正現前位十二心內唯得二心由起惑退得彼染心及得學心故名得二色界善心正現前位十二心內容得三心謂彼善心及欲色界無覆無記由升進故若有學心正現前位十二心內容得四心謂有學心及欲色界無覆無記并無色善由初證入正性離生及由聖道離欲色染餘謂前說染等心餘不說彼心正現前位得心差別應知彼心正現前位唯自可得有餘於此總說頌曰

慧者說染心　現起時得九　善心中得六

無記唯無記
於善心中應言得七謂由正見續善根時欲界善心起位名得離欲界染究竟位中頓得欲色無覆無記得色無色三摩地時彼二善心說名爲得初入離生位證阿羅漢時學無學心說名爲得餘准前釋應知其相爲攝前義復說頌言
由託生入定　及離染退時　續善位得心
非先所成故
阿毗達磨俱舍論卷第七說一切有部

阿毗達磨俱舍論卷第八

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別世品第三之一

已依三界分別心等今次應說三界是何各於其中處別有幾頌曰

地獄傍生鬼　人及六欲天　名欲界二十
由地獄洲異　此上十七處　名色界於中
三靜慮各三　第四靜慮八　無色界無處
由生有四種　依同分及命　令心等相續

論曰地獄等四及六欲天并器世間是名欲界六欲天者一四天王眾天二三十三天三夜摩天四覩史多天五樂變化天六他化自在天如是欲界處別有幾地獄洲異故成二十八大地獄名地獄異一等活地獄二黑繩地獄三眾合地獄四號叫地獄五大叫地獄六炎熱地獄七大熱地獄八無間地獄言洲異者謂四大洲一南贍部洲二東勝身洲三西牛貨洲四北俱盧洲如是十二并六欲天傍生餓鬼處成二十若有情界從自在天至無間獄若器世界乃至風輪皆欲界攝此欲界上處有十七謂三靜慮處各有三第四靜慮處獨有八器及有情總名色界第一靜慮處有三者一梵眾天二梵輔天三大梵天第二靜慮處有三者一少光天二無量光天三極光淨天第三靜慮處有三者一少淨天二無量淨天三遍淨天第四靜慮處有八者一無雲天二福生天三廣果天四無煩天五無熱天六善現天七善見天八色究竟天迦濕彌羅國諸大論師皆言色界處但有十六彼

謂即於梵輔天處有高臺閣名大梵天一生所居非有別地如尊處座四衆圍繞無色界中都無有處以無色法無有方所過去未來無表無色不住方所理決然故但異熟生差別有四一空無邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處如是四種名無色界此四非由處有上下但由生故勝劣有殊復如何知彼無方處謂於是處得彼定者命終即於是處生故復從彼沒生欲色時即於是處中有起故如有色界一切有情要依色身心等相續於無色界受生有情以何爲依心等相續對法諸師說彼心等依衆同分及與命根而得相續若爾有色有情心等何不但依此二相續有色界生此二劣故無色此二因何故强彼界二從勝定生故由彼等至能伏色想若爾於彼心等相續但依勝定何用別依又今應說如有色界受生有情同分命根依色而轉無色此二以何爲依此二更互相依而轉有色此二何不相依有色界生此二劣故無色此二因何故强彼界此二種從勝定生故前說彼定能伏色想是則還同心相續難或心心所唯互相依故經部師說無色界心等相續無別有依謂若有因未離色愛引起心等所引心等與色俱生依色而轉若因於色已得離愛猒背色故所引心等非色俱生不依色轉何故名爲欲等三界能持自相故名爲界或種族義如前已釋欲所屬界說名欲界色所屬界說名色界略去中言故作是說如胡椒飲如金剛環於彼界中色非有故名爲無色所言色者是變礙義或示現

義彼體非色立無色名非彼但用色無爲體無色所屬界說名無色界略去中言喻如前說又欲之界名爲欲界此界力能任持欲故色無色界應知亦然此中欲言爲說何法略說段食婬所引貪如經頌言

世諸妙境非眞欲　眞欲謂人分別貪
妙境如本住世間　智者於中已除欲

邪命外道便詰尊者舍利子言

若世妙境非眞欲　說欲是人分別貪
苾芻應名愛欲人　起惡分別尋思故

時舍利子反質彼言

若世妙境是眞欲　說欲非人分別貪
汝師應名愛欲人　恒觀可意妙色故

若法於彼三界現行此法即說三界繫不不爾云何於中隨增三界貪者是三界繫此中何法名三界貪謂三界中各隨增者今此所言同縛馬答猶如有問縛馬者誰答言馬主即彼復問馬主是誰答言縛者如是二答皆不令解今此所言不同彼答謂於前說欲界諸處未離貪者貪名欲貪此所隨增名欲界繫於前所說色無色中隨其所應當知亦爾或不定地貪名欲貪此所隨增名欲界繫諸靜慮地貪名色貪此所隨增名色界繫諸無色地貪名無色貪此所隨增名無色界繫於欲化心上如何起欲貪從他所聞或自退失生愛味故或觀化者自在勢力於彼化心生貪愛故若心能化香味二法此能化心是欲界繫色界心不能化作香味故如是三界唯有一耶三界無邊如虛空量故雖無有始起有情無量無邊佛出於世一一化度無數有

情令證無餘般涅槃界而不窮盡猶若虛空世界當言云何安住當言傍住故契經言譬如天雨滴如車軸無間無斷從空下澍如是東方無間無斷無量世界或壞或成如於東方南西北方亦復如是不說上下有說亦有上下二方餘部經中說十方故色究竟上復有欲界於欲界下有色究竟若有離一欲界貪時諸欲界貪皆得滅離離色無色應知亦爾依初靜慮起通慧時所發神通但能往至自所生界梵世非餘所餘通慧應知亦爾已說三界五趣云何頌曰

於中地獄等　自名說五趣　唯無覆無記　有情非中有

論曰於三界中說有五趣即地獄等如自名說謂前所說地獄傍生鬼及人天是名五趣唯於欲界有四趣全三界各有天趣一分爲有三界非趣所攝而於界中說有五趣有謂善染外器中有雖是界性而非趣攝五趣體唯無覆無記若異此者趣應相雜於一趣中具有五趣業煩惱故五趣唯是有情數攝體非中有施設足論作如是說四生攝五趣非五攝四生不攝者何所謂中有法蘊足論亦作是言眼界云何謂四大種所造淨色是眼根眼處眼界地獄傍生鬼人天趣修成中有契經亦簡中有異趣是何契經謂七有經有彼說七有謂地獄有傍生有餓鬼有天有人有業有中有彼經中說五趣及因并趣方便故趣唯是無覆無記其理極成簡業有因異諸趣故迦濕彌羅國誦如是契經尊者舍利子作是言具壽若有地獄諸漏現前故造作

增長順地獄受業彼身語意曲穢濁故於捺落迦中受五蘊異熟異熟起已名那落迦除五蘊法彼那落迦都不可得故趣唯是無覆無記若如是者品類足論當云何通彼說五趣一切隨眠所隨增故彼說五趣續生心中容有五部一切煩惱趣及入心總說爲趣無相違失譬如村落及村落邊總名村落有說趣體亦通善染然七有經簡業有者非別說故定非彼攝如五濁中煩惱與見別說爲濁非別說故彼見定非煩惱所攝如是業有雖亦是趣爲顯趣因是故別說若爾中有亦應是趣不爾趣義不相應故趣謂所往不可說言中有是所往即死處生故若爾無色亦應非趣即於死處而受生故旣爾中有名中有故不應名趣二趣中故名爲中有此若趣攝非中間故是則不應說名中有然彼尊者舍利子言異熟起已名地獄者說異熟起方名地獄非說地獄唯是異熟然復說言除五蘊法彼那落迦不可得者爲遮實有能往諸趣補特伽羅故作是說非遮餘蘊故作是言毗婆沙師說趣唯是無覆無記有說一向是異熟生有餘師言亦通長養即於三界及五趣中如其次第識住有七其七者何頌曰

身異及想異　身異同一想　翻此身想一
幷無色下三　故識住有七　餘非有損壞

論曰契經中說有色有情身異想異如人一分天是第一識住一分天者謂欲界天及初靜慮除劫初起言身異者謂彼色身種種顯形狀貌異故彼中身異或有異身故彼有情說名身異言想異者謂彼苦樂不苦不樂想

差別故彼由想異或有異想故彼有情說名想異有色有情身異想一如梵衆大謂劫初起是第二識住所以者何以劫初起彼諸梵衆起如是想我等皆是大梵所生大梵爾時亦起此想是諸梵衆皆我所生同想一因故名想一大梵王身其量高廣容貌威德言語光明衣冠等事一一皆與梵衆不同故名身異經說梵衆作是念言我等曾見如是有情長壽久住乃至起願云何當令諸餘有情生我同分於彼正起此心願時我等便生彼同分內梵衆何處曾見梵王有餘師言住極光淨從彼天沒來生此故云何今時不得第二靜慮而能憶念彼地宿住事耶若彼已得第二靜慮云何緣大梵猶起戒禁取有餘師說住中有中彼住中有中無長時住義以於受生無障礙故如何梵衆可作念言我等曾見如是有情長壽久住是故梵衆即住自天憶念此生前所更事謂先見彼長壽久住後重見時起如是念有色有情身一想異如極光淨天是第三識住此中舉後兼以攝初應知具攝第二靜慮若不爾者彼少光天無量光天何識住攝彼天顯形狀貌不異故名身一樂非苦樂二想交參故名想異傳說彼天猒根本地喜根已起近分地捨根現前猒近分地捨根已起根本地喜根現前如富貴人猒欲樂已便受法樂猒法樂已復受欲樂豈不遍淨想亦應然非遍淨天曾有猒樂以樂寂靜曾無猒時喜則不然擾動心故經部師說有餘契經釋彼天中有想異義謂極光淨有天新生未善了知世間成壞彼見下地火焰

洞然見已便生驚怖猒離勿彼火焰燒盡梵宮令彼皆空上侵我處彼極光淨有舊生天已善了知世間成壞便慰諭彼驚怖天言淨仙淨仙勿怖勿怖昔彼火焰燒盡梵宮令其皆空即於彼滅彼於火焰有來不來想及怖不怖想故名想異非由有樂非苦樂想有交絫故得想異名有色有情身一想一如遍淨天是第四識住唯有樂想故名想一初靜慮中由染汙想故言想一第二靜慮由二善想故言想異第三靜慮由異熟想故言想一下三無色名別如經即三識住是名爲七此中何法名爲識住謂彼所繫五蘊四蘊如其所應是名識住所餘何故非識住耶於餘處皆有損壞識法故餘處者何謂諸惡處第四靜慮及與有頂所以者何由彼處有損壞識法故非識住何等名爲損壞識法謂諸惡處有重苦受能損於識第四靜慮有無想受及無想事有頂天中有滅盡定能壞於識令相續斷故非識住復說若處餘處有情心樂來止若至於此不更求出說名識住於諸惡處二義俱無第四靜慮心恒求出謂諸異生求入無想若諸聖者樂入淨居或無色處若淨居天樂證寂滅有頂昧劣故非識住如是分別七識住已因茲復說九有情居其九者何頌曰

應知兼有頂　及無想有情　是九有情居
餘非不樂住

論曰前七識住及第一有無想有情是名爲九諸有情類唯於此九欣樂住故立有情居餘處皆非不樂住故言餘處者謂諸惡處非

有情類自樂居中惡業羅刹逼之令住故彼如牢獄不立有情居第四靜慮除無想天餘非有情居如識住中釋前所引經說七識復有餘經說四識住其四者何頌曰

四識住當知　四蘊唯自地　說獨識非住
有漏四句攝

論曰如契經言識隨色住識隨受住識隨想住識隨行住是名四種如是四種其體云何謂隨次第有漏四蘊又此唯在自地非餘識所依著名識住故非於異地色等蘊中識隨受力依著於彼如何不說識爲識住由離能住立所住故非能住識可名所住如非即王可名王座或若有法識所乘御如人船理說名識住非識即能乘御自體是故不說識爲識住毗婆沙師所說如是若爾何故餘契經言於識食中有喜有染有喜染故識住其中識所乘御又如何言前七識住五蘊爲體雖有是說而於生處所攝蘊中不別分析總生喜染故識轉時亦名識住非獨說識然色等蘊一一能生種種喜染令識依著獨識不然故言非住是故於此四識住中識非識住於餘可說又佛意說此四識住猶如良田總說一切有取諸識猶如種子不可種子立爲良田仰測世尊教意如是又法與識可俱時生爲識良田可立識住識蘊不爾故非識住如是所說七種四種識住雖殊而皆有漏爲七攝四四攝七耶非遍相攝可爲四句謂審觀察應知二門體互寬陿得成四句或有七攝非四攝等第一句者謂七中識第二句者謂諸惡處第四靜慮及有頂中除識餘蘊第三

句者七中四蘊第四句者謂除前相於前所說諸界趣中應知其生略有四種何等爲四何處有何頌曰

於中有四生　有情謂卵等　人傍生具四
地獄及諸天　中有唯化生　鬼通胎化二

論曰謂有情類卵生胎生濕生化生是名爲四生謂生類諸有情中雖餘類雜而生類等云何卵生謂有情類生從卵縠是名卵生如鵝孔雀鸚鵡鴈等云何胎生謂有情類生從胎藏是名胎生如象馬牛猪羊驢等云何濕生謂有情類生從濕氣是名濕生如蟲飛蛾蚊蚰蜒等云何化生謂有情類生無所託是名化生如那落迦天中有等具根無缺支分頓生無而欻有故名爲化人傍生趣各具四種人卵生者謂如世羅鄔波世羅生從鶴卵鹿母所生三十二子般遮羅王五百子等人胎生者如今世人人濕生者如曼馱多遮盧鄔波遮盧鴿髻菴羅衛等人化生者唯劫初人傍生三種共所現見化生如龍揭路荼等一切地獄諸天中有皆唯化生鬼趣唯通胎化二種鬼胎生者如餓鬼女白目連云

我夜生五子　隨生皆自食　晝生五亦然
雖盡而無飽

一切生中何生最勝應言最勝唯是化生若爾何緣後身菩薩得生自在而受胎生現受胎生有大利故謂爲引導諸大釋種親屬相因令入正法又引餘類令知菩薩是輪王種生敬慕心因得捨邪趣於正法又令所化生增上心彼既是人能成大義我曹亦爾何爲不能因發正勤專修正法又若不爾族姓難

知恐疑幻化爲天爲鬼如外道論矯設謗言過百劫後當有大幻出現於世噉食世間故受胎生息諸疑謗有餘師說爲留身界故受胎生令無量人及諸異類一興供養千返生天及證解脫若受化生無外種故身纔殞逝無復遺形如滅燈光即無所見若人信佛有持願通能久留身此不成釋因論生論若化生身如滅燈光死無遺者何故契經說化生揭路荼取化生龍爲充所食以不知故爲食取龍不說充饑斯有何失或龍未死暫得充饑死已還饑暫食何咎於四生內何者最多唯化生何以故三趣少分及二趣全一切中有皆化生故此中何法說名中有何緣中有非即名生頌曰

死生二有中　五蘊名中有　未至應至處
故中有非生

論曰於死有後在生有前即彼中間有自體起爲至生處故起此身二趣中間故名中有此身已起何不名生生謂當來所應至處依所至義建立生名此中有身其體雖起而未至彼故不名生何謂當來所應至處所引異熟究竟分明是謂當來所應至處有餘部說從死至生處容間絕故無中有此不應許所以者何依理教故理教者何頌曰

如穀等相續　處無間續生　像實有不成
不等故非譬　一處無二並　非相續二生
說有健達縛　及五七經故

論曰且依正理中有非無現見世間相續轉法要處無間剎那續生且如世間穀等相續有情相續理亦應然剎那續生處必無間豈

不現見有法續生而於其中處亦有間如依鏡等從質像生如是有情死有生有處雖有間何妨續生實有諸像理不成故又非等故爲喻不成謂別色生說名爲像其體實有理所不成設成非等故不成喻言像不成故非喻者以一處所無二並故謂於一處鏡色及像並見現前二色不應同處並有依異大故又陿水上兩岸色形同處一時俱現二像居兩岸者互見分明曾無一處並見二色不應謂此二色俱生又影與光未嘗同處然曾見鏡懸置影中光像顯然現於鏡面不應於此謂二並生或言一處無二並者鏡面月像謂之爲二近遠別見如觀井水若有並生如何別見故知諸像於理實無然諸因緣和合勢力令如是見以諸法性功能差別難可思議

已辯不成所以非喻言非等故亦非喻者以質與像非相續故謂質與像非一相續唯依鏡等有像現故像與本質俱時有故如死生有是一相續前後無間餘處續生質像相望無此相續以不相似故不成喻又所現像由二生故謂二緣故諸像得生一者本質二者鏡等二中勝者像依彼生生有無容由二緣起唯有死有無別勝依故所引喻非等於法亦不可說以外非情精血等緣爲勝依性由化生者空中欻生於中計何爲勝依性已依正理對破彼宗從死至生處容間絕是故中有有決定非無次依聖教證有中有謂契經言有有七種即五趣有業有中有若此契經彼部不誦豈亦不誦健達縛經如契經言入母胎者要由三事俱現在前一者母身是時調

適二者父毋交愛和合三健達縛正現在前除中有身何健達縛前蘊巳壞何現在前若此契經彼亦不誦復云何釋掌馬族經如彼經言汝今知不此健達縛正現前者爲婆羅門爲刹帝利爲是吠舍爲戍達羅爲東方來爲南西北前蘊巳壞不可言來此所言來固唯中有若復不誦如是契經五不還經當云何釋如契經說有五不還一者中般二者生般三無行般四有行般五者上流中有若無何名中般有餘師執有天名中住彼般涅槃是故名中般是則應許有生等天既不許然故執非善又經說有七善士趣謂於前五中般分三由處及時近中遠故譬如札火小星迸時纔起近即滅初善士亦爾譬如鐵火小星迸時起至中乃滅二善士亦爾譬如鐵火大星迸時遠未墮而滅三善士亦爾非彼所執別有中天有此時處三品差別故彼所執定非應理有餘復說或壽量中間或近天中間斷餘煩惱成阿羅漢是名中般由至界位或想或尋而般涅槃故有三品或取色界衆同分巳即般涅槃是名第一從是次後受天樂巳方般涅槃是名第二復從此後入天法會乃般涅槃是名第三入法會巳復經多時方般涅槃是名生般或減多壽方般涅槃非創生時故名生般如是所說與火星喻皆不相應所以者何以彼處行無差別故又無色界亦應說有中般涅槃由彼亦有壽量中間般涅槃故然不說彼有中般者如嗢柁南伽他中說

總集衆聖賢　四靜慮各十　三無色各七

唯六謂非想

故彼所執皆是虛妄若復不誦如是等經無上法王久已滅度諸大法將亦般涅槃聖教支離已成多部其於文義異執交馳取捨任情于今轉盛哀哉汝等固守愚迷違理拒教可傷之甚諸有憑前理教爲量中有於彼實有極成若爾云何契經中說造極惡業度使魔羅現身顛墜無間地獄此經意說彼命未捨地獄猛焰已繞其身因此命終受彼中有乘茲仍墮無間地獄由彼惡業勢力增强不待命終苦相已至先受現受後受生受何故經說一類有情於五無間業作及增長已無間必定生那落迦此經意遮彼往異趣及顯彼業定順生受若但執文應要具五方生地獄非隨闕一或餘業因便成大過又言無間生那落迦應作即生不待身壞或誰不許中有是生那落迦名亦通中有死有無間中有起時亦得名生生方便故經言無間生那落迦不言爾時即是生有若爾經頌復云何通如經頌言

再生汝今過盛位　至衰將近琰魔王
欲往前路無資粮　求住中間無所止

若有中有如何世尊言彼中間無有所止此頌意顯彼於人中速歸磨滅無暫停義或彼中有爲至所生亦無暫停行無礙故寧知經意如此非餘汝復焉知如餘非此二責既等何乃偏徵二釋於經並無違害如何偏證中有是無凡引證言理無異趣此有異趣爲證不成

阿毗達磨俱舍論卷第八 說一切有部

音釋

陿胡夾切隘也　瞉古角切　蚰蜒蚰以周切蜒以然切　欻許勿切忽也　殞于敏切殁也　迸北諍切散也

阿毗達磨俱舍論卷第九

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別世品第三之二

當往何趣所起中有形狀如何頌曰

此一業引故　如當本有形　本有謂死前
居生剎那後

論曰若業能引當所往趣彼業即招能往中有故此中有若往彼趣即如所趣當本有形若爾於一狗等腹中容有五趣中有頓起既有地獄中有現前如何不能焚燒母腹彼居本有亦不恒燒如暫遊園況在中有設許能燒如不可見亦不可觸以中有身極微細故所難非理諸趣中有雖居一腹非互觸燒業所遮故欲中有量雖如小兒年五六歲而根明利菩薩中有如盛年時形量周圓具諸相好故住中有將入胎時照百俱胝四大洲等若爾何故菩薩母夢中見白象子來入已右脅此吉瑞相非關中有菩薩久捨傍生趣故如訖栗枳王夢所見十事

謂大象井麨　栴檀妙園林　小象二獼猴
廣堅衣鬪諍

如是所夢但表當來餘事先兆非如所見又諸中有從生門入非破母腹而得入胎故雙生者前小後大法善現說復云何通

白象相端嚴　具六牙四足　正知入母腹
寢如仙隱林

不必須通非三藏故諸諷頌言或過實故若必須通如菩薩母所見夢相造頌無失色界中有量圓滿如本有與衣俱生慚愧增故菩

薩中有亦與衣俱鮮白苾芻尼由本願力故彼於世世有自然衣恒不離身隨時改變乃至最後般涅槃時即以此衣纏屍焚葬所餘欲界中有無衣由皆增長無慚愧故所以本有其體是何謂死有前生有後蘊總說有體是五取蘊於中位別分析為四一者中有義如前說二者生有謂於諸趣結生剎那三者本有除生剎那死前餘位四者死有謂最後念次中有前有色有情具足四有若在無色中闕具三已說形量餘義當辯頌曰

同淨天眼見　業通疾具根　無對不可轉
食香非久住　倒心趣欲境　濕化染香處
天首上三橫　地獄頭歸下

論曰此中有身同類相見若有修得極淨天眼亦能得見諸生得眼皆不能觀以極細故有餘師說天中有眼具足能見五趣中有人鬼傍生地獄中有見四三二一謂自下除上一切通中業通最疾淩虛自在是謂通義通由業得名為業通此通勢用速故名疾中有具得最疾業通上至世尊無能遮抑以業勢力最強盛故一切中有皆具五根對謂對礙此金剛等所不能遮故名無對曾聞析破炎赤鐵團見於其中有蟲生故應往彼趣中有已生一切種力皆不能轉謂不可令人中有沒餘中有趣餘類亦然為往彼趣中有已起但應往彼定不往餘欲界中有身資段食不雖資段食然細非麤其細者何謂唯香氣由斯故得健達縛名諸字界中義非一故而音短者如設建途及羯建途略故無過諸少福者唯食惡香其多福者好香為食如是中有

爲住幾時大德說言此無定限生緣未合中有恒存由彼命根非別業引與所趣人等衆同分一故若異此者中有命根最後滅時應立死有設有肉聚等妙高山至夏雨時變成蟲聚應言諸中有漸待此時爲說從何方頓來至此雖無經論誠文判釋然依正理應作是言有雜類生數無邊際貪著香味壽量短促彼諸有情因飄此氣貪香味故俱時命終由愛覺先感蟲身業同時於此受細蟲身或多有情應俱生此多緣未合住中有中令遇多緣方頓生此應俱生者定不異時如有能招轉輪王業要至人壽八萬歲時或過此時方頓與果非於餘位此亦應然故世尊言諸有情類業果差別不可思議尊者世友言此極多七日若生緣未合便數死數生有餘師言極七七日毗婆沙說此住少時以中有中樂求生有故非久住速往結生其有生緣未即和合若定此處此類應生業力即令此緣和合若非定託此和合緣便即寄生餘處餘類有說轉受相似類生且如家牛及狗熊馬欲增次屬夏秋冬春野牛野干羆驢無定前四中有若不遇時如次轉生後四同類豈不中有必無與生衆同分別一業引故如何可言轉受相似如是中有爲至所生先起倒心馳趣欲境彼由業力所起眼根雖住遠方能見生處父母交會而起倒心若男緣母起於男欲若女緣父起於女欲翻此緣二俱起瞋心故施設論有如是說時健達縛於二心中隨一現行謂愛或恚彼由起此二種倒心便謂已身與所愛合所憎不淨泄至胎時謂是

已有便生喜慰從茲蘊厚中有便没生有起已名已結生若男處胎依母右脅向背蹲坐若女處胎依母左脅向腹而住若非男女住母胎時隨所起貪如應而住必無中有非女非男以中有身必具根故由處中有或女或男故入母胎隨應而住後胎增長或作不男於此義中復應思擇為由業力精血大種即成根依為業別生根依大種依精血住有言精血即成根依謂前無根中有俱滅後有根者無間續生如種與芽滅生道理由斯初位名羯邏藍亦妙順成此經文句父母不淨生羯邏藍又告比丘汝等長夜執受血滴增羯吒私有餘師說別生大種如依葉糞引有蟲生依不淨聚中生羯邏藍故說父母不淨生羯邏藍故與彼經無相違失如是且說胎卵二生餘隨所應今次當說若濕生者染香故生謂遠齅知生處香氣便生愛染往彼受生隨業所應香有淨穢若化生者染處故生謂遠觀知當所生處便生愛染往彼受生隨業所應處有淨穢豈於地獄亦生愛染由心倒故起染無失謂彼中有或見自身冷雨寒風之所逼切見熱地獄火焰熾然情欣煖觸投身於彼或見自身熱風盛火之所逼害見寒地獄心欲清涼投身於彼先舊諸師作如是說由見先造感彼業時已身伴類馳往赴彼又天中有首正上昇如從坐起人鬼傍生中有行相還如人等地獄中有頭下足上顛墜其中故伽他說

顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙

樂寂修苦行

前說倒心入母胎藏一切中有皆定爾耶不爾經言入胎有四其四者何頌曰

一於入正知　二三兼住出　四於一切位
及卵恒無知　前三種入胎　謂輪王二佛
業智俱勝故　如次四餘生

論曰有諸有情多集福業勤修念慧故死生時念力所持正知無亂於中或有正知入胎或有正知住胎兼入或正知出兼知入住兼言爲顯後必帶前有諸有情福智俱少入住出位皆不正知入不正知住出亦爾順結頌法故逆說四諸卵生者入胎等位皆恒無知如何卵生從卵而出言入胎藏以卵生者先必入胎或據當來名卵生者如契經說造作有爲世間亦言㸑飯磨麨故說卵生入胎無失云何三位正不正知且諸有情若福微薄入母胎位起倒想解見大風雨毒熱嚴寒或大軍衆聲威亂逼遂見已入密草稠林葉窟茅閭投樹牆下住時見已住在此中出位見身從此處出若福增多入母胎位起倒想解自見已身入妙園林昇華臺殿居勝牀等住出如前是謂三時不正知者若於三位皆能正知於入等時無倒想解謂入胎位知自入胎住出胎時自知住出又別顯示四入胎者且前三種謂轉輪王獨覺大覺如其次第初入胎者謂轉輪王入位正知非住非出二入胎者謂獨勝覺入住正知非於出位三入胎者謂無上覺入住出位皆能正知此初三人以當名顯何緣如是三品不同由業智俱如次勝故第一業勝謂轉輪王宿世曾修廣大福故第二智勝謂獨勝覺久習多聞勝思擇

故第三俱勝謂無上覺曠劫修行勝福智故除前三種餘胎卵生福智俱劣合成第四此中外道執我者言若許有情轉趣餘世即我所執有我義成今爲遮彼頌曰

無我唯諸蘊　煩惱業所爲　由中有相續
入胎如燈焰　如引次第增　相續由惑業
更趣於餘世　故有輪無初

論曰汝等所執我爲何相能捨此蘊能續餘蘊内用士夫此定非有如色眼等不可得故世尊亦言有業有異熟作者不可得謂能捨此蘊及能續餘蘊唯除法假法假謂何依此有彼有此生故彼生廣說緣起若爾何等我非所遮唯有諸蘊謂唯於蘊假立我名非所遮遣若爾應許諸蘊即能從此世間轉至餘世蘊刹那滅於轉無能數習煩惱業所爲故令中有蘊相續入胎譬如燈焰雖刹那滅而能相續轉至餘方諸蘊亦然名轉無失故雖無我而由惑業諸蘊相續入胎義成如業所引次第轉增諸蘊相續復由煩惱業力所爲轉趣餘世謂非一切所引諸蘊增長相續修促量齊引壽業因有差別故隨能引業勢力增微齊爾所時次第增長云何次第如聖說言

最初羯邏藍　次生頞部曇　從此生閉尸
閉尸生鍵南　次鉢羅奢佉　後髮毛爪等
及色根形相　漸次而轉增

謂母胎中分位有五一羯邏藍位二頞部曇位三閉尸位四鍵南位五鉢羅奢佉位此胎中箭漸次轉增乃至色根形相滿位由業所起異熟風力轉胎中箭令趣產門如强糞團

過量祕澀從此轉隨劇苦難任其母或時威儀飲食執作過分或由其子宿罪業力死於胎内時有女人或諸醫者妙通産法善養嬰兒温以酥油睒末梨汁甲塗其手執小利刀内如糞坑最極臭惡雜穢充塞黑暗所居無量千蟲之所依止常流穢汁恒須對治精血垢膩潰爛臭滑不淨流溢鄙惡叵觀穿漏薄皮以覆其上宿業所引身瘡孔中分解肢節牽出於外然此胎子乘宿所爲順後受業所趣難了或復無難安隱得生體如新瘡細軟難觸或母愛子或餘女人以如刀灰麤澀兩手執取洗拭而安處之次舍清酥飲以母乳漸令習受細麤飲食次第轉增至根熟位復起煩惱積集諸業由此身壞復有如前中有相續更趣餘世如是惑業爲因故生生復爲因起於惑業從此惑業更復有生故知有輪旋環無始若執有始始應無因始既無因餘應自起現見芽等因種等生由處及時俱決定故又由火等熟變等生由此定無無因起法說常因論如前已遣是故生死決定無初然有後邊由因盡故生依因故因滅壞時生果必亡理定應爾如種滅壞芽必不生如是蘊相續說三生爲位頌曰

如是諸緣起　十二支三際　前後際各二　中八據圓滿

論曰十二支者一無明二行三識四名色五六處六觸七受八愛九取十有十一生十二老死言三際者一前際二後際三中際即是過未及現三生云何十二支於三際建立謂前後際各立二支中際八支故成十二無明

行在前際生老死在後際所餘八在中際此中際八一切有情此一生中皆具有不非皆具有若爾何故說有八支據圓滿者此中意說補特伽羅歷一切位名圓滿者非諸中夭及色無色但據欲界補特伽羅大緣起經說具有故彼說佛告阿難陀言識若不入胎得增廣大不不也世尊乃至廣說有時但說二分緣起一前際攝二後際攝前七支前際攝謂無明乃至受後五支後際攝謂從愛至老死前後因果二分攝故無明等支何法爲體

頌曰

宿惑位無明　宿諸業名行　識正結生蘊
六處前名色　從生眼等根　三和前六處
於三受因異　未了知名觸　在婬愛前受
貪資具婬愛　爲得諸資具　遍馳求名取
有謂正能造　牽當有果業　結當有名生
至當受老死

論曰於宿生中諸煩惱位至今果熟總謂無明彼與無明俱時行故由無明力彼現行故如說王行非無導從王俱勝故總謂王行於宿生中福等業位至今果熟總得行名初句位言流至老死於母胎等正結生時一刹那位五蘊名識結生識後六處生前中間諸位總稱名色此中應說四處生前而言六者據滿立故眼等已生至根境識未和合位得六處名已至三和未了三受因差別位總名爲觸已了三受因差別相未起婬貪此位名受貪妙資具婬愛現行未廣追求此位名愛爲得種種上妙資具周遍馳求此位名取因馳求故積集能牽當有果業此位名有由是業

力從此捨命正結當有此位名生當有生支即如今識生刹那後漸增乃至當來受位總名老死如是老死即如今世名色六處觸受四支辯十二支體別如是又諸緣起差別說四一者刹那二者連縛三者分位四者遠續云何刹那謂刹那頃由貪行殺具十二支癡謂無明思即是行於諸境事了別名識識俱三蘊總稱名色住名色根說爲六處六處對餘和合有觸領觸名受貪即是愛與此相應諸纏名取所起身語二業名有如是諸法起即名生熟變名老滅壞名死復有說者刹那連縛如品類足俱遍有爲十二支位所有五蘊皆分位攝即此懸遠相續無始說名遠續世尊於此意說者何頌曰

傳許約位說　從勝立支名

論曰傳許世尊唯約分位說諸緣起有十二支若支支中皆具五蘊何緣但立無明等名以諸位中無明等勝故就勝立無明等名謂若位中無明最勝此位五蘊總名無明乃至位中老死最勝此位五蘊總名老死故體雖總名別無失何緣經說此十二支與品類足所說有異如彼論說云何爲緣起謂一切有爲乃至廣說素怛纜言因別意趣阿毗達磨依法相說如是宣說分位刹那遠續連縛唯有情數情非情等是謂差別契經何故唯說有情頌曰

於前後中際　爲遣他愚惑

論曰爲三際中遣他愚惑三際差別唯在有情如何有情前際愚惑謂於前際生如是疑我於過去世爲曾有非有何等我曾有云何

我曾有如何有情後際愚惑謂於後際生如是疑我於未來世爲當有非有何等我當有云何我當有如何有情中際愚惑謂於中際生如是疑何等是我此我云何我誰所有我當有誰爲除如是三際愚惑故經唯說有情緣起如其次第說無明行及生老死幷識至有所以者何以契經說比丘諦聽若有比丘於諸緣起及緣生法能以如實正慧觀見彼必不於三際愚惑謂我於過去世爲曾有非有等有餘師說愛取有三亦爲除他後除愚惑此三皆是後際因故又應知此說緣起門雖有十二支而三二爲性三謂惑業事二謂果與因其義云何頌曰

三煩惱二業　七事亦名果　略果及略因
由中可比二

論曰無明愛取煩惱爲性行及有支以業爲性餘識等七以事爲性是煩惱業所依事故如是七事即亦名果義准餘五即亦名因以煩惱業爲自性故何緣中際廣說果因開事爲五或爲二故後際略果事唯二故前際略因或唯一故由中際廣可以比度前後二際廣義已成故不別說說便無用若緣起支唯十二者不說老死果生死應有終不說無明因生死應有始或應更立餘緣起支餘復有餘成無窮失不應更立然無前過此中世尊由義已顯云何已顯頌曰

從惑生惑業　從業生於事　從事事惑生
有支理唯此

論曰從惑生惑謂愛生取從惑生業謂取生有無明生行從業生事謂行生識及有生生

從事生事謂從識支生於名色乃至從觸生於受支及從生支生於老死從事生惑謂受生愛由立有支其理唯此已顯老死爲事惑因及顯無明爲事惑果無明老死事惑性故豈假更立餘緣起支故經言如是純大苦蘊集若不爾者此言何用有餘釋言餘契經說非理作意爲無明因無明復生非理作意非理作意亦取支攝故亦說在此契經中此非理作意如何取支攝若言由此與彼相應則愛無明亦應彼攝設許彼攝云何能證非理作意爲無明因若但彼攝即證因果愛與無明亦彼攝故應不別立爲緣起支餘復釋言餘契經說非理作意爲無明因無明復生非理作意非理作意說在觸時故餘經說眼色爲緣生癡所生染濁作意此於受位必引無明故餘經言由無明觸所生諸受爲緣生愛是故觸時非理作意與受俱轉無明爲緣由此無明無無因過亦不須立餘緣起支又緣起支無無窮失非理作意從癡生故如契經說眼色爲緣生癡所生染濁作意餘經雖有如是誠言然此經中應更須說不須更說如何證知由理證知何等爲理非離無明受能爲愛緣以阿羅漢受不生愛故又非無倒觸能爲染受緣亦非離無明觸可成顛倒阿羅漢觸非顛倒故由如是理爲證故知若爾便應有太過失諸由正理可得證知一切皆應不須更說故彼所說不成釋難然上所言經不別說老死有果無明有因生死便成有終始者此難非理經意別故亦非所說理不圓滿所以者何此經但欲除所化者三際愚故

由所化者唯生是疑云何有情三世連續謂從前世今世得生今世復能生於後世如來但爲除彼疑情說十二支如前已辯謂前後中際爲遣他愚惑如世尊告諸比丘言吾當爲汝說緣起法緣已生法此二何異且本論文此二無別以俱言攝一切法故如何未來未已起法可同過現說緣已生云何未來未已作法得同過現說名有爲由能作思力已造故若爾無漏如何有爲彼亦善思力已造故若爾就得涅槃應然理實應言依種類說如未變壞亦得色名由種類同所說無失然今正釋契經意者頌曰

此中意正說　因起果已生

論曰諸支因分說名緣起由此爲緣能起果故諸支果分說緣已生由此皆從緣所生故如是一切二義俱成諸支皆有因果性故若爾安立應不俱成不爾所觀有差別故謂若觀此名緣已生非即觀斯復名緣起猶如因果父子等名尊者望滿意謂諸法有是緣起非緣已生應作四句第一句者謂未來法第二句者謂阿羅漢最後心位過現諸法第三句者餘過現法第四句者諸無爲法經部諸師作如是白此中所說爲述已情爲是經義若是經義經義不然所以者何且前所說分位緣起十二五蘊爲十二支違背契經經異說故如契經說云何爲無明謂前際無智乃至廣說此了義說不可抑令成不了義故前所說分位緣起經義相違非一切經皆了義說亦有隨勝說如象迹喻經云何內地界謂髮毛爪等雖彼非無餘色等法而就勝說此

亦應爾所引非證非彼經中欲以地界辯髮毛等成非具說然彼經中以髮毛等分別地界非有地界越髮毛等故彼契經是具足說此經所說無明等支亦應如彼成具足說除所說外無復有餘豈不地界越髮毛等涕淚等中其體亦有涕等皆亦說在彼經如說復有身中餘物設復同彼有餘無明今應顯示若引異類置無明中此有何益雖於諸位皆有五蘊然隨此有無彼定有無者可立此法爲彼法支或有五蘊而無有行隨福非福不動行識乃至愛等是故經義即如所說所說四句理亦不然若未來諸法非緣已生者便違契經經說云何緣已生法謂無明行至生老死或應不許二在未來是則壞前所立三際有說緣起是無爲法以契經言如來出世若不出世如是緣起法性常住由如是意理則可然若由別意理則不然云何如是意云何爲別意而說可然及不可然謂若意說如來出世若不出世行等常緣無明等起非緣餘法或復無緣故言常住如是意說理則可然若謂意說有別法體名爲緣起湛然常住此別意說理則不然所以者何生起俱是有爲相故非別常法爲無常相可應正理又起必應依起者立此常住法彼無明等何相關預而說此法依彼而立爲彼緣起又名緣起而謂相常如是句義無相應理此中緣起是何句義鉢剌底是至義醫底界是行義由先助力界義轉變故行由至轉變成緣參是和合義嗢是上昇義鉢地界是有義有籍合昇轉變成起由此有法至於緣已和合昇起是

緣起義如是句義理不應然所以者何依一作者有二作用於前作用應有已言如有一人浴已方食無少行法有在起前先至於緣後時方起非無作者可有作用故說頌曰

至緣若起先　非有不應理　若俱便壞已
彼應先說故

無如是過且應反詰聲論諸師法何時起爲在現在爲在未來設爾何失起若現在起非已生如何成現現是已生復如何起已生復起便致無窮起若未來爾時未有何成作者作者既無何有作用故於起位即亦至緣起位者何謂未來世諸行正起即於此位亦說至緣又聲論師妄所安立作者作用理實不成有是作者起是作用非於此中見有作者異起作用眞實可得故此義言於俗無謬此緣起義即是所說依此有故彼有此生故彼生故應引彼釋緣起義故說頌曰

如非有而起　至緣應亦然　生已起無窮
或先有非有　俱亦有言已　暗至燈已滅
及開口已眠　若後眠應閉

有執更以餘義釋難鉢剌底是種種義醫底界是不住義不住由種種助故變成緣參是聚集義嗢是上昇義鉢地界是行義由嗢爲先行變成起此說種種緣和合已令諸行法聚集昇起是緣起義如是所釋於此可然眼色各爲緣起於眼識等此中種種聚集豈成何故世尊說前二句謂依此有彼有及此生故彼生爲於緣起知決定故如餘處說依無明有諸行得有非離無明可有諸行又爲顯示諸支傳生謂依此支有彼支得有由彼支

生故餘支得生又爲顯示三際傳生謂依前際有中際得有由中際生故後際得生又爲顯示親傳二緣謂有無明無間生果或展轉力諸行方生有餘師釋如是二句爲破無因常因二論謂非無因諸行可有亦非由常自性我等無生因故諸行得生若爾便成前句無用但由後句此生故彼生能具破前無因常因故然或有執有我爲依行等得有由無明等因分生故行等得生是故世尊爲除彼執決判果有即由生因若此生故彼生即依此有彼有非謂果有別依餘因謂無明緣行乃至如是純大苦蘊集軌範諸師釋此二句爲顯因果不斷及生謂依無明不斷諸行不斷即由無明生故諸行得生如是展轉皆應廣說有釋爲顯因果住生謂乃至因相續有果相續亦有及即由因分生故諸果分亦生此欲辯生何緣說住又佛何故破次第說先說住已而後說生復有釋言依此有彼有者依果有因有滅此生故彼生者恐疑果無有因生是故復言由因生故果方得起非謂無因經義若然應作是說依此有彼成無又應先言因生故果生已後乃可說依果有因成無如是次第方名善說若異此者次辯緣起依何次第先說因滅故彼所釋非此經義復次云何無明緣行廣說乃至生緣老死我今略顯符順經義謂諸愚夫於緣生法不知唯行妄起我見及我慢執爲自受樂非苦樂故造作身等各三種業謂爲自身受當樂故造諸福業受當來樂非苦樂故造不動業受現樂故造非福業如是名爲無明緣行由引業

力識相續流如火焰行往彼彼趣憑附中有馳赴所生結生有身名行緣識若作此釋善順契經分別識支通於六識識爲先故於此趣中有名色生具足五蘊展轉相續遍一期生於大因緣辯緣起等諸經皆有如是說故如是名色漸成熟時具眼等根說爲六處次與境合便有識生三和故有順樂等觸依此便生樂等三受從此三受引生三愛謂由苦逼有於樂受發生欲愛或有於樂非苦樂受發生色愛或有唯於非苦樂受生無色愛從欣受愛起欲等取此中欲者謂五妙欲見謂六十二見如梵網經廣說戒謂遠離惡戒禁謂狗牛等禁如諸離繫及婆羅門播輸鉢多般利伐羅多迦等異類外道受持種種露形拔髮杖烏鹿皮持髻塗灰執三杖剪鬚髮等無義苦行我語謂內身依之說我故有餘師說我見我慢名爲我語云何此二獨名我語由此二種說有我故我非有故說名我語如契經說比丘當知愚昧無聞諸異生類隨假言說起於我執於中實無我及我所於前四種取謂欲貪故薄伽梵諸經中釋云何爲取所謂欲貪由取爲緣積集種種招後有業說名爲有如世尊告阿難陀言招後有業說名爲有有爲緣故識相續流趣未來生如前道理具足五蘊說名爲生以生爲緣便有老死其相差別廣說如經如是純言顯唯有行無我我所大苦蘊言顯苦積集無初無後集言爲顯諸苦蘊生毗婆沙宗如前已說

阿毗達磨俱舍論卷第九 說一切有部

音釋

俱胝梵語也此云百億胝張尼切　羆班糜切獸名　羯邏藍梵語也此云凝滑邏魯可切　鍵南梵語也此云凝厚鍵巨展切　睒失冉切　潰爛潰胡對切壞也爛郎玕切腐也

阿毗達磨俱舍論卷第十

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

分別世品第三之三

無明何義謂體非明若爾無明應是眼等既爾此義應謂明無若爾無明體應非有為顯有體義不濫餘頌曰

明所治無明　如非親實等

論曰如諸親友所對怨敵親友相違名非親友非異親友非親友無諦語名實此所對治虛誑言論名為非實非異於實亦非實無等言為顯非法非義非事等性非異非無如是無明別有實體是明所治非異非無云何知然說行緣故復有誠證頌曰

說為結等故　非惡慧見故　與見相應故　說能染慧故

論曰經說無明以為結縛隨眠及漏軛暴流等非餘眼等及體全無可得說為結縛等事故有別法說名無明如惡妻子名無妻子如是惡慧應名無明彼非無明有是見故諸染汙慧名為惡慧於中有見故非無明若爾非見慧應許是無明不爾無明見相應故無明若是慧應見不相應無二慧體共相應故又說無明能染慧故如契經言貪欲染心令不解脫無明染慧令不清淨非慧還能染於慧體如貪異類能染於心無明亦應異慧能染如何不許諸染汙慧間雜善慧令不清淨說為能染如貪染心令不解脫豈必現起與心相應方說能染然由貪力損縛於心令不解脫後轉滅彼貪熏習時心便解脫如是無明

染汙於慧令不清淨非慧相應但由無明損
濁於慧如是分別何理相違誰復能遮自所
分別然異慧類別有無明如貪異心此說爲
善有執煩惱皆是無明此亦應同前理遮遣
若諸煩惱皆是無明於結等中不應別說亦
不應與見等相應見等不應自相應故或亦
應說無明染心若謂此中就差別說應於染
慧不說總名既許無明別法爲體應說此體
其相云何謂不了知諦實業果未測何相名
不了知爲異了知爲此非有二俱有過如無
明說此謂了知所治別法此復難測其相是
何此類法爾應如是說如餘處言云何爲眼
謂清淨色眼識所依無明亦然唯可辯用大
德法救說此無明是諸有情恃我類性異於
我慢類體是何經言我今如是知已如是見
已諸所有愛諸所有見諸所有類性諸我我
所執我慢執隨眠斷遍知故無影寂滅故知
類性異於我慢寧知類性即是無明不可說
爲餘煩惱故豈不可說爲餘慢等若更於此
巨細研尋言論繁雜故應且止名色何義色
如先辯今唯辯名頌曰
名無色四蘊
論曰無色四蘊何故稱名隨所立名根境勢
力於義轉變故說爲名云何隨名勢力轉變
謂隨種種世共立名於彼彼義轉變詮表即
如牛馬色味等名此復何緣標以名稱於彼
彼境轉變而緣又類似名隨名顯故有餘師
說四無色蘊捨此身已轉趣餘生轉變如名
故標名稱觸何爲義頌曰
觸六三和生

論曰觸有六種所謂眼觸乃至意觸此復是何三和所生謂根境識三和合故有別觸生且五觸生可三和合許根境識俱時起故意根過去法或未來意識現在如何和合此即名和合謂因果義成或同一果故名和合謂根境識三同順生觸故諸師於此覺慧不同有說三和即名爲觸彼引經證如契經言如是三法聚集和合說名爲觸有說別法與心相應三和所生說名爲觸彼引經證經言云何六六法門一六内處二六外處三六識身四六觸身五六受身六六愛身此契經中根境識外別說六觸故觸別有說即三和名爲觸者釋後所引六六經言非由別說便有別體勿受及愛非法處攝無如是失離愛受觸別有所餘法處體故汝宗離觸無別有三可觸及三差別而說雖有根境不發於識而無有識不託根境故已說三更別說觸便成無用有餘救言非諸眼色皆諸眼識因非諸眼識皆諸眼色果非因果者別說爲三因果所收總立爲觸說離三和有別觸者釋前所引如是三法聚集和合名觸經言我部所誦經文異此或於因上假說果名如說諸佛出現樂等如是展轉更相難釋言論繁多故應且止然對法者說有別觸即前六觸復合爲二

頌曰

五相應有對　第六俱增語

論曰眼等五觸說名有對以有對根爲所依故第六意觸說名增語所以然者增語謂名名是意觸所緣長境故偏就此名增語觸如說眼識但能了青不了是青意識了青亦了

是青故名爲長故有對觸名從所依增語觸名就所緣立有說意識語爲增上方於境轉五識不然是故意識獨名增語與此相應名增語觸故有對觸名從所依增語觸名就相應立即前六觸隨別相應復成八種頌曰

明無明非二　無漏染汙餘　愛恚二相應
樂等順三受

論曰明無明等相應成三一明觸二無明觸三非明非無明觸此三如次應知即是無漏染汙餘相應觸餘謂無漏及染汙餘即有漏善無覆無記無明觸中二分數起依彼復立愛恚二觸愛恚隨眠共相應故總攝一切復成三觸一順樂受觸二順苦受觸三順不苦不樂受觸此三能引樂等受故或是樂等受所領故或能爲受行相依故名爲順受如何觸爲受所領行相依行相極似觸依觸而生故如是合成十六種觸受何爲義頌曰

從此生六受　五屬身餘心

論曰從前六觸生於六受謂眼觸所生受至意觸所生受六中前五說爲身受依色根故意觸所生說爲心受但依心故受生與觸爲後爲俱毗婆沙師說俱時起觸受展轉俱有因故云何二法俱時而生能生所生義可成立如何不立無功能故於已生法餘法無能此與立宗義意無別如言二法俱時而生能生所生義不成立於已生法餘法無能義意同前重說何用若爾便有互相生失許故非失我宗許二爲俱有因亦互爲果仁雖許爾而契經中不許此二互爲因果契經但說眼觸爲緣生眼觸所生受曾無經說眼受爲緣

生眼受所生觸又此義非理越能生法故若法極成能生彼法此法與彼時別極成如先種後芽先乳後酪先擊後聲先意後識等先因後果非不極成亦有極成同時因果如眼識等眼色等俱四大種俱有所造色此中亦許前根境緣能發後識前大造聚生後造色何理能遮如影與芽豈非俱有有說觸後方有受生根境為先次有識起此三合故即名為觸第三剎那緣觸生受若爾應識非皆有受諸識亦應非皆是觸無如是失因前位觸故後觸位受生故諸觸時皆悉有受所有識體無非是觸此不應理何理相違謂或有時二觸境別因前受位觸生後觸位受如何異境受從異境觸生或應許受此心相應非與此心不同緣一境既爾若許有成觸識是觸無受於此位前有識有受而體非觸緣差故然斯有何過若爾便壞十大地法彼定一切心品恒俱彼定恒俱依何教立依本論立我等但以契經為量本論非量壞之何咎故世尊言當依經量或大地法義非要遍諸心若爾何名大地法義謂有三地一有尋有伺地二無尋唯伺地三無尋無伺地復有三地一善地二不善地三無記地復有三地一學地二無學地三非學非無學地若法於前諸地皆有名大地法若法唯於諸善地中有名大善地法若法唯於諸染地中有名大煩惱地法如是等法各隨所應更代而生非皆並起餘說如是大不善地法因誦引來是今所增益非本所誦若於觸後方有受生經云何釋如契經說眼及色為緣生於眼識三和合觸

俱起受想思但言俱起不説觸俱此於我宗何違須釋又於無間亦有俱聲如契經說與慈俱行修念覺支故彼非證若爾何故契經中言是受是想是思是識如是諸法相雜不離故無有識離於受等今應審思相雜何義此經復說諸所受即所思諸所思即所想諸所想即所識未了於此爲約所緣爲約刹那作如是說於壽與煖俱時起中亦有如斯相雜言故例知此說定約刹那又契經言三和合觸如何有識而非三和或是三和而不名觸故應定許一切識俱悉皆有觸諸所有觸無不皆與受等俱生傍論已終應辯本義頌曰

此復成十八　由意近行異

論曰於前略說一心受中由意近行異復分成十八應知此復聲顯乘前起後此意近行十八云何謂喜憂捨各六近行此復何緣立爲十八若由自性應但有三喜憂捨三自性異故若由相應應唯有一一切皆與意相應故若由所緣應但有六色等六境爲所緣故此成十八具足由三於中十五色等近行名不雜緣境各別故三法近行皆通二種意近行名爲目何義傳說喜等意爲近緣於諸境中數遊行故有說喜等能爲近緣令意於境數遊行故如何身受非意近行非唯依意故不名近由無分別故亦非行第三靜慮意地樂根意近行中何故不攝傳說初界意識相應無樂根故又無所對苦根所攝意近行故若唯意地何故經言眼見色已於順喜色起喜近行廣說如經依五識身所引意地喜等

近行故作是說如依眼識引不淨觀此不淨觀唯意地攝又彼經言眼見色已乃至廣說故不應難若雖非見乃至觸已而起喜憂捨亦是意近行若異此者在欲界中應無緣色界色等意近行又在色界應無緣欲香味觸境諸意近行見已等言隨明了說見色等已於聲等中起喜憂捨亦意近行隨無雜亂故作是說於中建立根境定故爲有色等於喜等三唯能順生一近行不有就相續非約所緣諸意近行中幾欲界繫欲界意近行幾何所緣色無色界爲問亦爾頌曰

欲緣欲十八　色十二上三　二緣欲十二
八自二無色　後二緣欲六　四自一上緣
初無色近分　緣色四自一　四本及三邊
唯一緣自境

論曰欲界所繫具有十八緣欲界境其數亦然緣色界境唯有十二除香味六彼無境故緣無色境唯得有三彼無色等五所緣故說欲界繫已當說色界繫初二靜慮唯有十二謂除六憂緣欲界境亦有十二除香味四餘八自緣二緣無色謂法近行三四靜慮唯六謂捨緣欲界境亦得有六除香味二餘四自緣一緣無色謂法近行說色界繫已當說無色繫空處近分唯有四種謂捨但緣色聲觸法緣第四靜慮亦具有四種此就許有別緣者說若執彼地唯總緣下但有雜緣法意近行緣無色界唯一謂法四根本地及上三邊唯一謂法但緣自境無色根本不緣下故彼上三邊不緣色故不緣下義如後當辯此意近行通無漏耶頌曰

十八唯有漏

論曰無意近行通無漏者故言十八唯是有漏誰成就幾意近行耶謂生欲界若未獲得色界善心成欲一切初二定八三四定四無色界一所成上界皆不下緣唯染汙故若已獲得色界善心未離欲貪成欲一切初靜慮中餘說如前初靜慮中唯成四喜染不緣下香味境故捨具成六未至定中善心得緣香味境故餘隨此理如應當知若生色界唯成欲界一捨法近行謂通果心俱有說如是諸意近行毗婆沙師隨義而立然我所見經義有殊所以者何非於此地已得離染可緣此境起意近行故非有漏喜憂捨三皆近行攝唯雜染者與意相牽數行所緣是意近行云何與意相牽數行或愛或憎或不擇捨為對治彼說六恒住謂見色已不喜不憂心恒住捨具念正知廣說乃至知法亦爾非阿羅漢無有世間緣善法喜但為遮止雜染近行故作是說又即喜等為三十六師句謂為耽嗜出離依別此句差別大師說故耽嗜依者謂諸染受出離依者謂諸善受如是所說受有支中應知義門無量差別何緣不說所餘有支頌曰

餘已說當說

論曰所餘有支或有已說或有當說故此不論此中識支如先已說識謂各了別此即名意處等其六處支如先已說彼識依淨色名眼等五根等行有二支業品當說愛取二支隨眠品當說此諸緣起略立為三謂煩惱業異熟果事應寄外喻顯別功能頌曰

此中說煩惱　如種復如龍　如草根樹莖
及如糠裹米　業如有糠米　如草藥如花
諸異熟果事　如成熟飲食

論曰如何此三種等相似如從種子芽莖等生從煩惱生煩惱業事如龍鎮池水恒不竭煩惱鎮業生續無窮如草根未拔苗剪剪還生未拔煩惱根趣滅滅還起如從樹莖頻生枝花果從諸煩惱數起惑業事如糠裹米能生芽等非獨能生或得裹業能感餘生非獨能感惑如種等應如是知如米有糠能生芽等業有煩惱能招異熟如諸草藥果熟為後邊業果熟已更不招異熟如華於果為生近因業為近因能生異熟業如米等應如是知如熟飲食但應受用不可復轉成餘飲食異熟果事既成熟已不能更招餘生異熟若諸異熟復感餘生餘復感餘應無解脫事如飲食應如是知如是緣起煩惱業事生生相續不過四有中生本死如前已釋染不染義三界有無今當略辯頌曰

於四種有中　生有唯染汙　由自地煩惱
餘三無色三

論曰於四有中生有唯染由何煩惱自地諸惑謂此地生此地一切煩惱染汙此地生有故對法者咸作是言諸煩惱中無一煩惱於結生位無潤功能然諸結生唯煩惱力非由自力現起纏垢雖此位中心身昧劣而由數起或近現行引發力故煩惱現起應知中有初續剎那亦必染汙猶如生有然餘三有一一通三謂本死中三分善染無記於無色界除中有三非彼界中有處隔別為往餘處可

立中有頌中不說欲色二界故知於中許具四有有情緣起已廣分別是諸有情由何而住頌曰

有情由食住　段欲體唯三　非色不能益
自根解脫故　觸思識三食　有漏通三界
意成及求生　食香中有起　前二益此世
所依及能依　後二於當有　引及起如次

論曰經說世尊自悟一法正覺正說謂諸有情一切無非由食而住何等爲食食有四種一段二觸三思四識段有二種謂細及麤細謂中有食香爲食故及天劫初食無變穢故如油沃砂散入支故或細汙蟲嬰兒等食說名爲細翻此爲麤如是段食唯在欲界離段食貪生上界故唯欲界繫香味觸三一切皆爲段食自體可成段別而飲噉故謂以口鼻分分受之光影炎涼如何成食傳說此語從多爲論又雖非飲噉而能持身亦細食所攝如塗洗等色亦可成段別飲噉何緣非食此不能益自所對根解脫者故夫名食者必先資益自根大種後乃及餘飲噉色時於自根大尚不爲益況能及餘由彼諸根境各別故有時見色生喜樂者緣色觸生是食非色又不還者及阿羅漢解脫食貪雖見種種上妙飲食而無益故觸謂三和所生諸觸思謂意業識謂識蘊此三唯有漏通三界皆有如何食體不通無漏毗婆沙師作如是釋能資諸有是其食義無漏修生爲滅諸有又契經說食有四種能令部多有情安住及能資益諸求生者無漏不然故非食體言部多者顯已生義諸趣生已皆謂已生復說求生爲何所

目此目中有由佛世尊以五種名說中有故何等爲五一者意成從意生故非精血等所有外緣合所成故二者求生常喜尋察當生處故三者食香身資香食往生處故四者中有二趣中間所有蘊故五者名起對向當生暫時起故如契經說有壞自體起有壞世間生起謂中有又經說有補特伽羅已斷起結未斷生結於此經中廣說四句離二界貪諸上流者爲第一句中般涅槃爲第二句諸阿羅漢爲第三句除前諸相爲第四句又部多者謂阿羅漢餘有愛者說名求生幾食能令部多安住幾食資益求生有情毗婆沙師說皆具四諸有愛者亦由段食爲緣資益令招後有以世尊說四食皆爲病癰箭根老死緣故亦見思食安住現身世傳有言昔有一父時遭饑饉欲造他方自旣饑羸二子嬰稚意欲携去力所不任以囊盛灰挂於壁上慰喻二子云是麨囊二子希望多時延命後有人至取囊爲開子見是灰望絕便死又於大海有諸商人遭難敗船飲食俱失遥瞻積沫疑爲海岸意望速至命得延時至觸知非望絕便死集異門足說大海中有大衆生登岸生卵埋於沙內還入海中母若常思卵便不壞如其失念卵即敗亡此不應然違食義故豈他思食能持自身理實應言卵常思母得不爛壞忘則命終起念母思在於觸位諸有漏法皆滋長有如何世尊說食唯四雖爾就勝說四無失謂初一食能益此身所依能依後之二食能引當有能起當有言所依者謂有根身段食於彼能爲資益言能依者謂心心

所觸食於彼能爲資益如是二食於已生有資益功能最爲殊勝言當有者謂未來生於彼當生思食能引思食引已從業所熏識種子力後有得起如是二食於未生有引起功能最爲殊勝故雖有漏皆滋長有而就勝能唯說四食前二如養母養已生故後二如生母生未生故諸所有段皆是食耶有段非食應作四句第一句者謂所飲噉爲緣損壞諸根大種第二句者謂餘三食第三句者謂所飲噉爲緣資益諸根大種第四句者除前諸相如是觸等隨其所應一一當知皆有四句頗有觸等爲緣資益諸根大種而非食耶有謂異地無漏觸等諸有食已損食者身亦名爲食初資益故毗婆沙說食於二時能爲食事俱得名食一初食時能除饑渴二消化已資根及大何趣何生各具幾食五趣四生皆具四食如何地獄有段食耶鐵丸鎔銅豈非段食若能爲害亦是食者則與前說四句相違又品類足言云何爲段食謂能資益諸根大種廣說乃至識食亦爾彼說且依能資益者說名爲食故不相違然地獄中熱鐵丸等雖於食已能爲損害而能暫時解除饑渴得食相故亦名爲食又孤地獄段食如人故五趣中皆有四食世尊所說有人能施一百外道離欲仙食若能施一贍部林中異生者食其果勝彼何謂贍部林中異生有作是釋所有一切住贍部洲諸有腹者彼釋非理說一言故又於此中有施無量異生者食理勝以食施少外道離欲仙人何足爲奇校量歎勝有言彼是近佛菩薩理亦不然施彼獲福勝

施俱胝阿羅漢故毗婆沙者說此異生是已獲得順決擇分此名與義亦不相應僧無契經或本論說得順決擇分居贍部林中當知彼唯自所分別後身菩薩居贍部林名彼異生此說應理爾時菩薩同離欲仙故對彼仙校量歎勝雖施菩薩福勝無邊乘前校量且言勝百理必應爾由彼世尊除彼異生還將外道對預流向校量勝劣若不爾者世尊則應將彼異生對預流向已說有情緣起及住如先所說壽盡死等今應正辯何識現前何受相應有死生等頌曰

斷善根與續　離染退死生　許唯意識中
死生唯捨受　非定無心二　二無記涅槃
漸死足齊心　最後意識滅　下人天不生
斷末摩水等

論曰斷善續善離界地染從離染退命終受生於此六位法爾唯許意識非餘所說生言應知亦攝初結中有死生唯許捨受相應捨相應心不明利故餘受明利不順死生又此二時唯散非定要有心位必非無心非在定心有死生義界地別故加行生故能攝益故亦非無心有死生義以無心位命必無損若所依身將欲變壞必定還起屬所依心然後命終更無餘理又無心者不能受生以無因故離起煩惱無受生故雖說死有通三性心然入涅槃唯二無記若說欲界有捨異熟彼說欲界入涅槃心亦具威儀異熟無記若說欲界無捨異熟彼說欲界入涅槃心但有威儀而無異熟何故唯無記得入涅槃無記勢力微順心斷故於命終位何身分中識最後

滅頓命終者意識身根欻然總滅若漸死者往下人天於足齊心如次識滅謂墮惡趣說名往下彼識最後於足處滅若往人趣識滅於齊若往生天識滅心處諸阿羅漢說名不往彼最後心亦心處滅有餘師說彼滅在頂正命終時於足等處身根滅故意識隨滅臨命終時身根漸滅至足等處欻然都滅如以少水置炎石上漸減漸消一處都盡又漸命終者臨命終時多為斷末摩苦受所逼無有別物名為末摩然於身中有異支節觸便致死是謂末摩若水火風隨一增盛如利刀刃觸彼末摩因此便生增上苦受從斯不久遂致命終非如斬薪說名為斷如斷無覺故得斷名地界何緣無斯斷用以無第四內災患故內三災患謂風熱痰水火風增隨所應起

有說此似外器三災此斷末摩天中非有然諸天子將命終時先有五種小衰相現一者衣服嚴具出非愛聲二者自身光明忽然昧劣三者於沐浴位水滴著身四者本性囂馳今滯一境五者眼本凝寂今數瞬動此五相現非定當死復有五種大衰相現一者衣染埃塵二者花鬘萎悴三者兩腋汗出四者臭氣入身五者不樂本座此五相現必定當死世尊於此有情世間生住沒中建立三聚何謂三聚頌曰

正邪不定聚　聖造無間餘

論曰一正性定聚二邪性定聚三不定性聚何名正性謂契經言貪無餘斷瞋無餘斷癡無餘斷一切煩惱皆無餘斷是名正性定者謂聖聖謂已有無漏道生遠諸惡法故名為

聖獲得畢竟離繫得故定盡煩惱故名正定諸已獲得順解脱分者亦定得涅槃何非正定彼後或墮邪定聚故又得涅槃時未定故非如預流者極七返有等又彼未能捨邪性故不名正定何名邪性謂諸地獄傍生餓鬼是名邪性定謂無間造無間者必墮地獄故名邪定正邪定餘名不定性彼待二緣可成二故

阿毗達磨俱舍論卷第十 說一切有部

音釋

羸 力追切瘦也 臍 徂奚切與臍同 囂 許嬌切自得貌 瞬 舒閏切目動也 萎悴 萎於為切悴秦醉切萎悴不鮮明也

阿毗達磨俱舍論卷第十一

尊者世親造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別世品第三之四

如是已說有情世間器世間今當說頌曰

安立器世間　風輪最居下　其量廣無數
厚十六洛叉　次上水輪深　十一億二萬
下八洛叉水　餘凝結成金　此水金輪廣
徑十二洛叉　三千四百半　周圍此三倍

論曰許此三千大千世界如是安立形量不同謂諸有情業增上力先於最下依止虛空有風輪生廣無數厚十六億踰繕那如是風輪其體堅密假設有一大諾健那以金剛輪奮威懸擊金剛有碎風輪無損又諸有情業增上力起大雲雨澍風輪上滴如車軸積水成輪如是水輪於未凝結位深十一億二萬踰繕那如何水輪不傍流散有餘師說一切有情業力所持令不流散如所飲食未熟變時終不流移墮於熟藏有餘部說由風所持令不流散如篅持穀有情業力感別風起搏擊此水上結成金如熟乳停上凝成膜故水輪減唯厚八洛叉餘轉成金厚三億二萬二輪廣量其數是同謂徑十二億三千四百半周圍其邊數成三倍謂周圍量成三十六億一萬三百五十踰繕那頌曰

蘇迷盧處中　次踰健達羅　伊沙馱羅山
朅地洛迦山　蘇達梨舍那　頞濕縛羯拏
毗那怛迦山　尼民達羅山　於大洲等外
有鐵輪圍山　前七金所成　蘇迷盧四寶
入水皆八萬　妙高出亦然　餘八半半下

廣皆等高量

論曰於金輪上有九大山妙高山王處中而住餘八周匝遶妙高山於八山中前七名内第七山外有大洲等此外復有鐵輪圍山周匝如輪圍一世界持雙等七唯金所成妙高山王四寶爲體謂如次四面北東南西金銀吠瑠璃頗胝迦寶隨寶威德色顯於空故贍部洲空似吠瑠璃色如是寶等從何而生亦諸有情業增上力復大雲起雨金輪上滴如車軸積水奔濤其水即爲衆寶種藏由具種種威德猛風鑽繫變生衆寶類等如是變水生寶等時因滅果生體不俱有非如數論轉變所成數論云何執轉變義謂執有法自性常存有餘法生有餘法滅如是轉變何理相違謂必無容有法常住可執別有法滅法生誰言法外別有有法唯即此法於轉變時異相所依名爲有法此亦非理非理者何即是此物而不如此如是言義曾所未聞如是變生金寶等已復由業力引起別風簡別寶等攝令聚集成山成洲分水甘鹹令別成立内海外海如是九山住金輪上入水量皆等八萬踰繕那蘇迷盧山出水亦爾餘八出水半半漸卑謂初持雙出水四萬乃至最後鐵輪圍山出水三百一十二半如是九山一一廣量各各與自出水量同頌曰

山間有八海　前七名爲内　最初廣八萬
四邊各三倍　餘六半半陿　第八名爲外
三洛叉二萬　一千踰繕那

論曰妙高爲初輪圍最後中間八海前七名内七中皆具八功德水一甘二冷三軟四輕

五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹如是七海初廣八萬約持雙山內邊周量於其四面數各三倍謂各成二億四萬踰繕那其餘六海量半半陿謂第二海量廣四萬乃至第七量廣一千二百五十此等不說周圍量者以煩多故第八名外鹹水盈滿量廣三億二萬二千頌曰

於中大洲相　南贍部如車　三邊各二千
南邊有三半　東毗提訶洲　其相如半月
三邊如贍部　東邊三百半　西瞿陀尼洲
其相圓無缺　徑二千五百　周圍此三倍
北俱盧畟方　面各二千等　中洲復有八
四洲邊各二

論曰於外海中大洲有四謂於四面對妙高山南贍部洲北廣南陿三邊量等其相如車南邊唯廣三踰繕那半三邊各有二千踰繕那唯此洲中有金剛座上窮地際下據金輪一切菩薩將登正覺皆坐此座上起金剛喻定以無餘依及餘處所有堅固力能持此故東勝身洲東陿西廣三邊量等形如半月東三百五十三邊各二千西牛貨洲圓如滿月徑二千五百周圍七千半北俱盧洲形如方座四邊量等面各二千等言為明無少增減隨其洲相人面亦然復有八中洲是大洲眷屬謂四大洲側各有二中洲贍部洲邊二中洲者一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲勝身洲邊二中洲者一提訶洲二毗提訶洲牛貨洲邊二中洲者一舍搋洲二嗢怛羅漫怛里拏洲俱盧洲邊二中洲者一矩拉婆洲二憍拉婆洲此一切洲皆人所住有說唯一邏刹娑

居頌曰
此北九黑山　雪香醉山内　無熱池縱廣
五十踰繕那
論曰此贍部洲從中向北三處各有五重黑
山有大雪山在黑山北大雪山北有香醉山
雪北香南有大池水名無熱惱出四大河一
殑伽河二信度河三徙多河四縛芻河無熱
惱池縱廣正等面各五十踰繕那量八功德
水盈滿其中非得通人無由能至於此池側
有贍部林樹形高大其果甘美依此林故名
贍部洲或依此果以立洲號復於何處置捺
落迦大捺落迦何量有幾頌曰
此下過二萬　無間深廣同　上七捺落迦
八增皆十六　謂㙻煻煨屍糞　鋒刃烈河增
各住彼四方　餘八寒地獄
論曰此贍部洲下過二萬有阿鼻旨大捺落
迦深廣同前謂各二萬故彼底去此四萬踰
繕那以於其中受苦無間非如餘七大捺落
迦受苦非恒故名無間且如等活捺落迦中
諸有情身雖被種種斫刺磨擣而彼暫遇涼
風所吹還活如本由斯理故立等活名阿鼻
旨中無如是事有餘師說阿鼻旨中無樂間
苦故名無間餘地獄中有樂間起雖無異熟
而有等流七捺落迦在無間上重累而住其
七者何一者極熱二者炎熱三者大叫四者
號叫五者衆合六者黑繩七者等活有說此
七在無間傍八捺落迦增各十六故薄伽梵
說此頌言
此八捺落迦　我說甚難越　以熱鐵爲地
周匝有鐵墻　四面有四門　關閉以鐵扇

巧安布分量　各有十六增　多百踰繕那
滿中造惡者　周徧焰交徹　猛火恒洞然

十六增者八㮈落迦四面門外各有四所一煻煨增謂此增內煻煨沒膝有情遊彼纔下足時皮肉與血俱燋爛墜舉足還生平復如本二屍糞增謂此增內屍糞泥滿於中多有娘矩吒蟲觜利如針身白頭黑有情遊彼皆爲此蟲鑽皮破骨咂食其髓三鋒刃增謂此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以爲大道有情遊彼纔下足時皮肉與血俱斷碎墜舉足還生平復如本二劒葉林謂此林上純以銛利劒刃爲葉有情遊彼風吹葉墜斬刺肢體骨肉零落有烏駮狗齧掣食之三鐵刺林謂此林上有利鐵刺長十六指有情被逼上下樹時其刺銛鋒下上纔刺有鐵觜烏探啄有情眼睛心肝爭競而食刀刃路等三種雖殊而鐵仗同故一增攝四烈河增謂此增量廣滿中熱鹹水有情入中或浮或沒或逆或順或橫或轉被蒸被煑骨肉糜爛如大鑊中滿盛灰汁置麻米等猛火下然麻等於中上下迴轉舉體糜爛有情亦然設欲逃亡於兩岸上有諸獄卒手執刀槍禦捍令迴無由得出此河如壍前三似園四面各四增故言皆十六此是增上被刑害所故說名增本地獄中適被害已重遭害故有說有情從地獄出更遭此苦故說爲增今於此中因論生論諸地獄卒是有情不有說非情如何動作有情業力如成劫風若爾云何通彼大德法善現說如彼頌言

心常懷忿毒　好集諸惡業　見他苦欣悅

死作琰魔卒
琰魔王使諸邏刹娑擲諸有情置地獄者名琰魔卒是實有情非地獄中害有情者故地獄卒非實有情有說有情若爾此惡業何處受異熟即地獄中以地獄中尚容無間所感異熟此何理遮若爾何緣火不燒彼此定由業力所隔礙故或感異大種故不被燒熱捺落迦已說有八復有餘八寒捺落迦其八者何一頞部陀二尼剌部陀三頞哳吒四臛臛婆五虎虎婆六嗢鉢羅七鉢特摩八摩訶鉢特摩此中有情嚴寒所逼隨身聲變以立其名此八並居贍部洲下如前所說大地獄傍此贍部洲其量無幾下寧容受無間等耶洲如穀聚上尖下闊是故大海漸深如上所論十六地獄一切有情增上業感餘孤地獄各別業招或多或二或一所止差別多種處所不定或近江河山邊曠野或在地下空及餘處諸地獄器安布如是本處在下支派不定傍生住處謂水陸空本處大海後流餘處諸鬼本處琰魔王國於此贍部洲下過五百踰繕那有琰魔王國縱廣量亦爾從此展轉散居餘處或有端嚴具大威德受諸富樂自在如天或有飢羸顏貌醜陋如是等類廣說如經日月所居量等義者頌曰

日月迷盧半　五十一五十　夜半日沒中
日出四洲等　雨際第二月　後九夜漸增
寒第四亦然　夜減晝翻此　晝夜增臘縛
行南北路時　近日自影覆　故見月輪缺

論曰日月衆星依何而住依風而住謂諸有情業增上力共引風起遶妙高山空中旋環

運持日等令不停墜彼所住去此幾踰繕那持雙山頂齊妙高山半日月徑量幾踰繕那日五十一月唯五十星最小者唯一俱盧舍其最大者十六踰繕那日輪下面頗胝迦寶火珠所成能熱能照月輪下面頗胝迦寶水珠所成能冷能照隨有情業增上所生能於眼身果華稼穡藥草等物如其所應爲益爲損唯一日月普於四洲作所作事一日所作事爲四洲同時不不爾云何北洲夜半東洲日沒南洲日中西洲日出此四時等餘例應知日行此洲路有差別故令晝夜有減有增從雨際第二月後半第九日夜漸增從寒際第四月後半第九日夜漸減晝增減位與此相違夜漸增時晝便漸減夜若漸減晝則漸增晝夜增時一晝夜增幾增一臘縛晝夜減亦然日行此洲向南向北如其次第夜增晝增何故月輪於黑半末白半初位見有缺耶世施設中作如是釋以月宮殿行近日輪月被日輪光所侵照餘邊發影自覆月輪令於爾時見不圓滿先舊師釋由日月輪行度不同現有圓缺日等宮殿何有情居四大天王所部天衆是諸天衆唯住此耶若空居天唯住如是日等宮殿若地居天住妙高山諸層級等有幾層級其量云何何等諸天住何層級頌曰

妙高層有四　相去各十千　傍出十六千
八四二千量　堅手及持鬘　恒憍大王衆
如次居四級　亦住餘七山

論曰蘇迷盧山有四層級始從水際盡第一層相去十千踰繕那量如是乃至從第三層

盡第四層亦十千量此四層級從妙高山傍出圍遶盡其下半最初層級出十六千第二第三第四層級如其次第八四二千有藥叉神名爲堅手住初層級有名持鬘住第二級有名恒憍住第三級此三皆是四大天王所部天衆第四層級四大天王及諸眷屬共所居止故經依此說四大王衆天如妙高山四外層級四大王衆及眷屬居如是持雙持軸山等七金山上亦有天居是四大王所部封邑是名依地住四大王衆天於欲天中此天高廣三十三天住在何處頌曰

妙高頂八萬　三十三天居　四角有四峯　金剛手所住　中宮名善見　周萬踰繕那　高一半金城　雜飾地柔軟　中有殊勝殿　周千踰繕那　外四苑莊嚴　衆車麤雜喜　妙地居四方　相去各二十　東北園生樹　西南善法堂

論曰三十三天住迷盧頂其頂四面各八十千與下四邊其量無別有餘師說周八十千別說四邊各唯二萬山頂四角各有一峯其高廣量各有五百有藥叉神名金剛手於中止住守護諸天於山頂中有宮名善見面二千半周萬踰繕那金城量高一踰繕那半其地平坦亦真金所成俱用百一雜寶嚴飾地觸柔軟如妬羅綿於踐躡時隨足高下是天帝釋所都大城於其城中有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴蔽餘天宮故名殊勝面二百五十周千踰繕那是謂城中諸可愛事城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車苑二麤惡苑三雜林苑四喜林苑此爲外飾莊

嚴大城四苑　四邊有四妙地中間各去苑二十踰繕那是彼諸天勝遊戲處諸天於彼角勝歡娛城外東北有園生樹是三十三天受欲樂勝所盤根深廣五踰繕那聳幹上昇枝條傍布高廣量等百踰繕那挺葉開華妙香芬馥順風熏滿百踰繕那若逆風時猶遍五十順風可爾云何逆熏有餘師言香無逆熏義依不越樹界故說逆熏理實園生有如是德所流香氣能逆風熏雖天和風力所擁遏然能相續流趣餘方漸劣漸微近處便歇非能遠至如順風熏如是華香爲依自地隨風相續轉至餘方爲但熏風別生香氣此義無定諸軌範師於此二門俱許無失若爾何故薄伽梵言

華香不能逆風熏　根莖等香亦復爾
善士功德香芬馥　逆風流美遍諸方

據人間香故作是說以世共了無如是能化地部經說此香氣順風熏滿百踰繕那若無風時唯遍五十外西南角有善法堂三十三天時集於彼詳論如法不如法事如是已辯三十三天所居外器餘有色天眾所住器云何頌曰

此上有色天　住依空宮殿

論曰此前所說三十三天上有色諸天住依空宮殿云何名上有色諸天謂夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天及前所說梵眾天等有十六處并前合有二十二天皆依外器如是所說諸天眾中頌曰

六受欲交抱　執手笑視婬

論曰唯六欲天受妙欲境於中初二依地居

天形交成婬與人無別然風氣泄熱惱便除非如人間有餘不淨夜摩天衆纔抱成婬覩史多天但由執手樂變化天唯相向笑他化自在相視成婬毗婆沙師作如是釋六天皆以形交成婬世施設中說相抱等但爲顯彼時量差別以上諸天欲境轉妙貪心轉捷故使之然隨彼諸天男女膝上有童男童女欻爾化生即說爲彼天所生男女初生天衆身量云何頌曰

初如五至十　色圓滿有衣

論曰且六欲諸天初生如次如五六七八九十歲人生已身形速得成滿色界天衆於初生時身量周圓具妙衣服一切天衆皆作聖言謂彼言詞同中印度欲樂生別云何應知頌曰

欲生三人天　樂生三九處

論曰欲生三者有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於如是現欲境中自在而轉謂全人趣及下四天有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化妙欲境中自在而轉謂唯第五樂變化天有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化妙欲境中自在而轉謂第六他化自在天依受如生現前欲境故依受如樂自化欲境故依受如樂他化欲境故於欲界中分別欲生差別三種樂生三者三靜慮中於九處生受三種樂謂彼安住離喜樂定生喜樂離喜樂故長時安住長時離苦長時受樂故名樂生生靜慮中間都無喜樂應思何故亦號樂生天所說諸天二十二處上下相去其量云何頌曰

如彼去下量　去上數亦然

論曰一一中間踰繕那量非易可數但可總舉彼去下量去上例然隨從何天去下海量彼上所至與去下同謂妙高山從第四層級去下大海四萬踰繕那是四大王本所住處從彼上去三十三天亦如彼天去下海量如三十三天去下大海上去夜摩天其量亦爾如是乃至如善見天去下大海踰繕那量從彼上去色究竟天亦與彼天去下海等從此向上無復所居此處最高名色究竟有餘師說彼名礙究竟天彼謂礙名目積集色至彼礙盡得究竟名於下處生昇見上不頌曰

離通力依他　下無昇見上

論曰三十三天由自通力能從本處昇夜摩天或復依他謂得通者及上天衆接往夜摩所餘諸天昇上例爾若來若至下見上天然下眼不能覩上界上地非其境界故如不覺彼觸是故從上地來下地時非自身來要作下地化有餘部說彼下地天隨樂亦能見上地色如生此界下見上天夜摩等天宮依處量有幾有餘師說此上四天依處量同妙高山頂有餘師說上倍倍增有餘師言初靜慮地宮殿依處等一四洲第二靜慮等小千界第三靜慮等中千界第四靜慮等大千界有餘師言下三靜慮如次量等小中大千第四靜慮量無邊際齊何量說小中大千頌曰

四大洲日月　蘇迷盧欲天　梵世各一千
名一小千界　此小千千倍　說名一中千
此千倍大千　皆同一成壞

論曰千四大洲乃至梵世如是總說爲一小

千千倍小千名一中千界千中千界緫名一
大千如是大千同成同壞同成壞相後當廣
辯如外器量别身量亦别耶亦别云何頌曰
贍部洲人量　三肘半四肘　東西北洲人
倍倍增如次　欲天俱盧舍　四分一一增
色天踰繕那　初四增半半　此上增倍倍
唯無雲减三
論曰贍部洲人身多長三肘半於中少分有
長四肘東勝身人身長八肘西牛貨人長十
六肘北俱盧人三十二肘欲界六天最下身
量一俱盧舍四分之一如是後後一一分增
至第六天身一俱盧舍半色天身量初梵衆
天半踰繕那梵輔全一大梵一半少光二全
此上餘天皆增倍倍唯無雲减三踰繕那謂
無量光天倍增二至四乃至色究竟增滿萬

六千身量既殊壽量别不亦别云何頌曰
北洲定千歲　西東半半减　此洲壽不定
後十初叵量　人間五十年　下天一晝夜
乗斯壽五百　上五倍倍增　色無晝夜殊
劫數等身量　無色初二萬　後後二二增
少光上下天　大全半爲劫
論曰北俱盧人定壽千歲西牛貨人壽五百
歲東勝身人壽二百五十歲南贍部人壽無
定限劫减最後極壽十年於劫初時人壽無
量百千等數不能計量已說人間壽量長短
要先建立天上晝夜方可筭計天壽短長天
上云何建立晝夜人五十歲爲六天中最在
下天一晝一夜乗斯晝夜三十爲月十二月
爲歲彼壽五百年上五欲天漸俱增倍謂人
百歲爲第二天一晝一夜乗此晝夜成月及

年彼壽千歲夜摩等四隨次如人二四八百千六百歲爲一晝夜乘此晝夜成月及年如次彼壽二四八千萬六千歲持雙以上日月並無彼天云何建立晝夜及光明事依何得成依華開合建立晝夜如拘物陀鉢特摩等又依諸鳥鳴靜差别或依天衆寤寐不同依自身光明成外光明事已說欲界天壽短長色界天中無晝夜别但以劫數知壽短長彼劫壽短長與身量數等謂若身量半踰繕那壽量半劫若彼身量一踰繕那壽量一劫乃至身量長萬六千壽量亦同萬六千劫已說色界天壽短長無色四天從下如次壽量二四六八萬劫上所說劫其量云何爲壞爲成爲中爲大少光已上大全爲劫自下諸天大半爲劫即由此故說大梵王過梵輔天壽一劫半謂以成住壞各二十中劫六十中劫爲一劫半故以大半四十中劫爲下三天所壽劫量已說善趣壽量短長惡趣云何頌曰

等活等上六　如次以欲天　壽爲一晝夜
壽量亦同彼　極熱半中劫　無間中劫全
傍生極一中　鬼月日五百　頞部陀壽量
如一婆訶麻　百年除一盡　後後倍二十

論曰四大王等六欲天壽如其次第爲等活等六捺落迦一晝一夜壽量如次第亦同彼天謂四大王壽量五百於等活地獄爲一晝一夜乘此晝夜成月及年以如是年彼壽五百乃至他化壽萬六千於炎熱地獄爲一晝一夜乘此晝夜成月及年彼壽如斯萬六千歲極熱地獄壽半中劫無間地獄壽一中劫傍生壽量多無定限若壽極長亦一中劫謂

難陀等諸大龍王故世尊言大龍有八皆住一劫能持大地鬼以人間一月為一日乘此成月歲壽五百年寒那落迦云何壽量世尊寄喻顯彼壽言如此人間佉梨二十成摩揭陀國一麻婆訶量有置巨勝平滿其中設復有能百年除一如是巨勝易有盡期生頞部陀壽量難盡此二十倍為第二壽如是後後二十倍增是謂八寒地獄壽量此諸壽量有中夭耶頌曰

諸處有中夭　除北俱盧洲

論曰諸處壽量皆有中夭唯北俱盧定壽千歲此約處說非別有情有別有情不中夭故謂住覩史多天一生所繫菩薩及最後有佛記佛使隨信法行菩薩輪王母懷彼二胎時此等如應皆無中天

阿毗達磨俱舍論卷第十一 說一切有部

音釋

踰繕那（梵語也此云限量如此方一驛地踰音俞繕時戰切）篅（市緣切竹圌也）搏擊（搏徒桓切亦擊也）膜（慕各切肢膜也）朅（丘謁切）頞濕縛羯拏（梵語也此云馬耳山頞烏葛切羯居謁切拏女加切）吠瑠璃（梵語也此云青色寶吠符廢切）頞胝迦（梵語也此云水精頞普禾切胝張尼切）鑽（祖官切穿也）畟方（畟初力切方謂正方也）搋（丑皆切）嗢（烏沒切）矩（俱禹切）拉（盧合切）殑伽（梵語也此云天堂來河名也殑其陵切伽求迦切）捺落迦（梵語也此云苦具捺乃曷切）煻煨（煻徒郎切煨烏回切煻煨灰火也）觜（即委切鳥喙也）咂（子答切口咂也）駮（北角切色不純也）齇（莊加切）鑱（鋤銜切鐫也）鑊（胡郭切釜屬）禦捍

禦牛倨切拒也捍侯旰切抵也

塹七艷切坑也

頞哳吒頞音遏哳陟轄切吒陟嫁切頞哳吒地獄名

臛臛婆臛虛郭切臛婆地獄名

䠞躪䠞在演切蹋也躪尼輒切登也

挺挺待鼎切挺出也

覩史多梵語也亦云兜率陀此云知足覩董五切

阿毗達磨俱舍論卷第十二

尊者世親造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別世品第三之五

如是已約踰繕那等辯器世間身量差別約年等辯壽量有殊二量不同未說應說此二建立無不依名前二及名未詳極少今應先辯三極少量頌曰

極微字剎那　色名時極少

論曰分析諸色至一極微故一極微爲色極少如是分析諸名及時至一字剎那爲名時極少一字名者如說瞿名何等名爲一剎那量衆緣和合法得自體頃或有動法行度一極微對法諸師說如壯士一疾彈指頃六十五剎那如是名爲一剎那量已知三極少前二量云何今且辯前踰繕那等頌曰

極微微金水　兔羊牛隙塵　蟣蝨麥指節
後後增七倍　二十四指肘　四肘爲弓量
五百俱盧舍　此八踰繕那

論曰極微爲初指節爲後應知後後皆七倍增謂七極微爲一微量積微至七爲一金塵積七金塵爲水塵量水塵積至七爲一兔毛塵積七兔毛塵爲一羊毛塵量積羊毛塵七爲一牛毛塵積七牛毛塵爲隙一遊塵量隙塵七爲蟣七蟣爲一蝨七蝨爲穬麥七麥爲指節三節爲一指世所極成是故於頌中不別分別二十四指橫布爲肘豎積四肘爲弓謂尋豎積五百弓爲一俱盧舍一俱盧舍許是從村至阿練若中間道量說八俱盧舍爲一踰繕那如是已說踰繕那等今當辯後年

等量別頌曰

百二十刹那　爲怛刹那量　臘縛此六十
此三十須臾　此三十晝夜　三十晝夜月
十二月爲年　於中半減夜

論曰刹那百二十爲一怛刹那六十怛刹那爲一臘縛三十臘縛爲一牟呼栗多三十牟呼栗多爲一晝夜此晝夜有時增有時減有時等三十晝夜爲一月總十二月爲一年於一年中分爲三際謂寒熱雨各有四月十二月中六月減夜以一年内夜總減六云何如是故有頌言

寒熱雨際中　一月半已度　於所餘半月
智者知夜減

如是已辯刹那至年劫量不同今次當辯頌曰

應知有四劫　謂壞成中大　壞從獄不生
至外器都盡　成劫從風起　至地獄初生
中劫從無量　減至壽唯十　次增減十八
後增至八萬　如是成已住　名中二十劫
成壞壞已空　時皆等住劫　八十中大劫
大劫三無數

論曰言壞劫者謂從地獄有情不復生至外器都盡壞有二種一趣壞二界壞復有二種一有情壞二外器壞謂此世間過於二十中劫住已從此復有等住二十壞劫便至若時地獄有情命終無復新生爲壞劫始乃至地獄無一有情爾時名爲地獄已壞諸有地獄定受業者業力引置他方獄中由此准知傍生鬼趣然各先壞本處住者人天雜居者與人天同壞若時人趣此洲一人無師法然得

初靜慮從靜慮起唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終並得生梵世中乃至此洲有情都盡是名已壞贍部洲人東西二洲例此應說北洲命盡生欲界天由彼無能入定離欲乃至人趣無一有情爾時名為人趣已壞若時天趣四大王天隨一法然得初靜慮乃至並得生梵世中爾時彼天有情都盡是名已壞大王衆天餘五欲天例同此說乃至欲界無一有情名欲界中有情已壞若時梵世隨一有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是言定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並得生極光淨天乃至梵世中有情都盡如是名已壞有情世間唯器世間空曠而住餘十方界一切有情感此三千世界業盡於此漸有七日輪現

諸海乾竭衆山洞然洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮無遺灰燼自地火焰燒自地宮非他地災能壞他地由相引起故作是言下火風飄焚燒上地謂欲界火猛焰上昇為緣引生色界火焰餘災亦爾如應當知如是始從地獄漸減乃至器盡總名壞劫所言成劫謂從風起乃至地獄始有情生謂此世間災所壞已二十中劫唯有虛空過此長時次應復有等住二十成劫便至一切有情業增上力空中漸有微細風生是器世間將成前相風漸增盛成立如前所說風輪水金輪等然初成立大梵王宮乃至夜摩宮後起風輪等是謂成立外器世間初一有情極光淨歿生大梵處為大梵王後諸有情亦從彼歿有生梵輔有生梵衆有生他化自

在天宮漸漸下生乃至人趣俱盧牛貨勝身贍部後生餓鬼傍生地獄法爾後壞必最初成若初一有情生無間獄二十中成劫應知已滿此後復有二十中劫名成已住次第而起謂從風起造器世間乃至後時有情漸住此洲人壽經無量時至住劫初壽方漸減從無量減至極十年即名爲初一住中劫此後十八皆有增減謂從十年增至八萬復從八萬減至十年爾乃名爲第二中劫次後十七例皆如是於十八後從十歲增極至八萬歲名第二十劫一切劫增無過八萬一切劫減唯極十年十八劫中一增一減時量方等初減後增故二十劫時量皆等此總名爲成已住劫所餘成壞及壞已空雖無減增二十差別然由時量與住劫同准住各成二十中劫

成中初劫起器世間後十九中有情漸住壞中壞劫滅器世間前十九中有情漸捨如是所說成住壞空各二十中積成八十總此八十成大劫量劫性是何謂唯五蘊經說三劫阿僧企耶精進修行方得成佛於前所說四種劫中積何劫成三劫無數累前大劫爲十百千乃至積成三劫無數旣稱無數何復言三非無數言顯不可數解脫經說六十數中阿僧企耶是其一數云何六十如彼經言有一無餘數始爲一十一爲十十十爲百十百爲千十千爲萬十萬爲洛叉十洛叉爲度洛叉十度洛叉爲俱胝十俱胝爲末陀十末陀爲阿庾多十阿庾多爲大阿庾多十大阿庾多爲那庾多十那庾多爲大那庾多十大那庾多爲鉢羅庾多十鉢羅庾多爲大鉢羅庾

多十大鉢羅庾多爲矜羯羅十矜羯羅爲大矜羯羅十大矜羯羅爲頻跋羅十頻跋羅爲大頻跋羅十大頻跋羅爲阿芻婆十阿芻婆爲大阿芻婆十大阿芻婆爲毗婆訶十毗婆訶爲大毗婆訶十大毗婆訶爲嗢蹭伽十嗢蹭伽爲大嗢蹭伽十大嗢蹭伽爲婆喝那十婆喝那爲大婆喝那十大婆喝那爲地致婆十地致婆爲大地致婆十大地致婆爲醯都十醯都爲大醯都十大醯都爲羯臘婆十羯臘婆爲大羯臘婆十大羯臘婆爲印達羅十印達羅爲大印達羅十大印達羅爲三磨鉢耽十三磨鉢耽爲大三磨鉢耽十大三磨鉢耽爲揭底十揭底爲大揭底十大揭底爲拈筏羅闍十拈筏羅闍爲大拈筏羅闍十大拈筏羅闍爲姥達羅十姥達羅爲大姥達羅十大姥達羅爲跋藍十跋藍爲大跋藍十大跋藍爲珊若十珊若爲大珊若十大珊若爲毗步多十毗步多爲大毗步多十大毗步多爲跋羅攙十跋羅攙爲大跋羅攙十大跋羅攙爲阿僧企耶於此數中忘失餘八若數大劫至此數中阿僧企耶名劫無數此劫無數復積至三經中說爲三劫無數非諸筭計不能數知故得說爲三劫無數何緣菩薩發願長時精進修行方期佛果如何不許願長時修無上菩提甚難可得非多願行無容得成菩薩要經三劫無數修大福德智慧資粮六波羅蜜多多百千苦行方證無上正等菩提是故定應發長時願若餘方便亦得涅槃何用爲菩提久修多苦行爲欲利樂一切有情故求菩提發長時願云何令我具大堪能於苦

瀑流濟諸含識故捨涅槃道求無上菩提濟他有情於己何益菩薩濟物遂己悲心故以濟他即為己益誰信菩薩有如是事有懷潤己無大慈悲於如是有情此事實難信無心潤己有大慈悲於如是有情此事非難信如有久習無哀愍者雖無益己而樂損他世所同悉如是菩薩久習慈悲雖無利己而樂他益如何不信又如有情由數習力於無我行不了有為執以為我而生愛著由此為因甘負衆苦智者同悉如是菩薩數習力故捨自我愛增戀他心由此為因甘負衆苦如何不信又由種姓異有此志願起以他苦為己苦用他樂為己樂不以自苦樂為己苦樂事不見異益他而別有自益依如是義故有頌言

下士勤方便　恒求自身樂　中士求滅苦
非樂苦依故　上士恒勤求　自苦他安樂
及他苦永滅　以他為己故

如是已辯劫量差別諸佛獨覺出現世間為劫增時為劫減位頌曰

減八萬至百　諸佛現世間　獨覺增減時
麟角喻百劫

論曰從此洲人壽八萬歲漸減乃至壽極百年於此中間諸佛出現何緣增位無佛出耶有情樂增難教猒故何緣減百無佛出耶五濁極增難可化故言五濁者一壽濁二劫濁三煩惱濁四見濁五有情濁劫減將末壽等鄙下如滓穢故說名為濁由前二濁如其次第壽命資具極被衰損由次二濁善品衰損以耽欲樂自苦行故或損在家出家善故由後一濁衰損自身謂壞自身身量色力念智

勤勇及無病故獨覺出現通劫增減然諸獨覺有二種殊一者部行二麟角喻部行獨覺先是聲聞得勝果時轉名獨勝有餘說彼先是異生曾修聲聞順決擇分令自證道得獨勝名由本事中說一山處總有五百苦行外仙有一獼猴曾與獨覺相近而住見彼威儀展轉遊行至外仙所現先所見獨覺威儀諸仙覩之咸生敬慕須臾皆證獨覺菩提若先是聖人不應修苦行麟角喻者謂必獨居二獨覺中麟角喻者要百大劫修菩提資糧然後方成麟角喻獨覺言獨覺者謂現身中離稟至教唯自悟道以能自調不調他故何緣獨覺言不調他非彼無能演說正法以彼亦得無礙解故又能憶念過去所聞諸佛所宣聖教理故又不可說彼無慈悲爲攝有情現神通故又不可說無受法機爾時有情亦有能起世間離欲對治道故雖有此理由彼宿習少欣樂勝解無說希望故又知有情難受深法以順流既久難令逆流故又避攝衆故不爲他宣說正法怖諠雜故輪王出世爲在何時幾種幾俱何威何相頌曰

輪王八萬上　金銀銅鐵輪　一二三四洲
逆次獨如佛　他迎自往伏　諍陣勝無害
相不正圓明　故與佛非等

論曰從此洲人壽無量歲乃至八萬歲有轉輪王生減八萬時有情富樂壽量損減衆惡漸盛非大人器故無輪王此王由輪旋轉應導威伏一切名轉輪王施設足中說有四種金銀銅鐵輪應別故如其次第勝上中下逆次能王領一二三四洲謂鐵輪王王一洲界

銅輪王二銀輪王三若金輪王王四洲界契經就勝但說金輪故契經言若王生在刹帝利種紹灑頂位於十五日受齋戒時沐浴首身受勝齋戒升高臺殿臣僚輔翼東方忽有金輪寶現其輪千輻具足轂輞衆相圓淨如巧匠成舒妙光明來應王所此王定是金轉輪王餘轉輪王應知亦爾輪王如佛無二俱生故契經言無處無位非前非後有二如來應正等覺出現於世有處有位唯一如來如說如來輪王亦爾應審思擇此唯一言爲據一三千爲約一切界有說餘界定無佛生所以者何勿薄伽梵功能有礙唯一世尊普於十方能教化故若有一處一佛於中無教化能餘亦應爾又世尊告舍利子言設復有人來至汝所問言頗有梵志沙門正於今時與喬答摩氏平等平等得無上覺耶汝得彼問當云何答時舍利子白世尊言我得彼問當如是答今時無有梵志沙門得無上菩提與我世尊等所以然者我從世尊親聞親持無處無位非前非後有二如來應正等覺出現於世有處有位唯一如來若爾何緣梵王經說我今於此三千大千諸世界中得自在轉彼有密意密意者何謂若世尊不起加行唯能觀此三千大千若時世尊發起加行無邊世界皆佛眼境天耳通等例此應知有餘部師說餘世界亦別有佛出現世間所以者何有多菩薩現俱修習菩提資粮一界一時可無多佛多界多佛何理能遮故無邊界中有無邊佛現若唯一佛設住一劫時尚不遍爲一世界佛事況同人壽能益無邊然諸有情

居無邊界時處根性差別無邊佛應遍觀此有情類如是時處應見世尊佛便應機現通說法令其過失未生不生諸有已生能令斷滅令其功德未生得生諸有已生能令圓滿如何一佛此事頓成是故同時定有多佛然彼所引無處無位非前非後有二如來出於世等應共思擇此言爲說一界多界若說多界則轉輪王餘世界中亦應非有以說如佛遮俱生故若許輪王餘界則有如何不許別界佛耶佛出世間具吉祥福多界多佛何過而遮謂多界中諸佛俱現便能饒益無量有情令得增上生及決定勝道若爾何故一世界中無二如來俱時出現以無用故謂一界中一佛足能饒益一切又願力故謂諸如來爲菩薩時先發誓願願我當在無救無依盲闇界中成等正覺利益安樂一切有情爲救爲依爲眼爲導又令敬重故謂一界中唯有一如來便深敬重又令速行故謂令如是知一切智尊甚爲難遇彼所立教應速修行勿般涅槃或往餘處便令我等無救無依故一界中無二佛現如是所說四種輪王威定諸方亦有差別謂金輪者諸小國王各自來迎作如是請我等國土寬廣豐饒安隱富樂多諸人衆唯願天尊親垂教勅我等皆是天尊翼從若銀輪王自往彼土威嚴近至彼方臣伏若銅輪王至彼國已宣威競德彼方推勝若鐵輪王亦至彼國現威列陣剋勝便止一切輪王皆無傷害令伏得勝已各安其所居勸化令修十善業道故輪王死定得生天經說輪王出現於世便有七寶出現世間其七

者何一者輪寶二者象寶三者馬寶四者珠寶五者女寶六者主藏臣寶七者主兵臣寶象等五寶有情數攝如何他業生他有情非他有情從他業起然由先造互相屬業於中若一稟自業生餘亦俱時乗自業起如是所說諸轉輪王非唯有七寶與餘王別亦有三十二大士相殊若爾輪王與佛何異佛大士相處正圓明王相不然故有差别劫初人衆爲有王無頌曰

劫初如色天　後漸增貪味　由墮貯賊起
爲防固守田

論曰劫初時人皆如色界故契經說劫初時人有色意成肢體圓滿諸根無缺形色端嚴身帶光明騰空自在飲食喜樂長壽久住有如是類地味漸生其味甘美其香鬱馥時有一人稟性耽味齅香起愛取嘗便食餘人隨學競取食之爾時方名初受段食資段食故身漸堅重光明隱沒黑闇便生日月衆星從茲出現由漸耽味地味便隱從斯復有地皮餅生競耽食之地餅復隱爾時復有林藤出現競耽食故林藤復隱有非耕種香稻自生衆共取之以充所食此食麤故殘穢在身爲欲蠲除便生二道因斯遂有男女根生由二根殊形相亦異宿習力故便相瞻視因此遂生非理作意欲貪鬼魅惑亂身心失意猖狂行非梵行人中欲鬼初發此時爾時諸人隨食早晚隨取香稻無所貯積後時有人稟性懶惰長取香稻貯擬後食餘人隨學漸多停貯由此於稻生我所心各縱貪情多收無猒故隨收處無復再生遂共分田慮防遠盡於

已田分生悋護心於他分田有懷侵奪劫盜過起始於此時爲欲遮防共聚詳議銓量衆内一有德人各以所收六分之一雇令防護封爲田主因斯故立刹帝利名大衆欽承恩流率土故復名大三末多王自後諸王此王爲首時人或有情猒居家樂在空閑精修戒行因斯故得婆羅門名後時有王貪悋財物不能均給國土人民故貧匱人多行賊事王爲禁止行輕重罰爲殺害業始於此時時有罪人心怖刑罰覆藏其過異想發言虛誑語生此時爲首於劫減位有小三災其相云何

頌曰

業道增壽減　至十三災現　刀疾飢如次
七日月年止

論曰從諸有情起虛誑語諸惡業道後後轉增故此洲人壽量漸減乃至極十小三災現故諸災患二法爲本一耽美食二性懶惰此小三災中劫末起三災者一刀兵二疾疫三饑饉謂中劫末十歲時人爲非法貪染汙相續不平等愛映蔽其心邪法縈纏瞋毒增上相見便起猛利害心如今獵師見野禽獸隨手所執皆成利刀各騁兇狂互相殘害又中劫末十歲時人由具如前諸過失故非人吐毒疾疫流行遇輙命終難可救療又中劫末十歲時人亦具如前諸過失故天龍忿責不降甘雨由是世間久遭饑饉既無支濟多分命終是故說言由饑饉故便有聚集白骨運籌由二種因名有聚集一人聚集謂彼時人由極飢羸聚集而死二種聚集謂彼時人爲益後人輟其所食置於小篋擬爲種子故饑

饉時名有聚集言有白骨亦由二因一彼時人身形枯燥命終未久白骨便現二彼時人饑饉所逼聚集白骨煎汁飲之有運籌言亦二因故一由粮少行籌食之謂一家中從長至幼隨籌至日得少麤飡二謂以籌挑故場蘊得少穀粒多用水煎分共飲之以濟餘命然有至教說治彼方謂若有能一晝一夜持不殺戒於未來生決定不逢刀兵災起若能以一訶梨怛雞起殷淨心奉施僧衆於當來世決定不逢疾疫災起若有能以一摶之食起殷淨心奉施僧衆於當來世決定不逢饑饉災起此三災起各經幾時刀兵災起極唯七日疾疫災起七月七日饑饉七年七月七日度此便止人壽漸增東西二洲有似災起謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴北洲總無前說火災焚燒世界餘災亦爾如應當知何者爲餘今當具辯頌曰

三災火水風　上三定爲頂　如次内災等
四無不動故　然彼器非常　情俱生滅故
要七火一水　七水火後風

論曰此大三災逼有情類令捨下地集上天中初火災興由七日現次水災起由雨霖淫後風災生由風相擊此三災力壞器世間乃至極微亦無餘在一類外道執極微常彼謂爾時餘極微在何緣彼執猶有餘極微勿後麤事生無種子故豈不前說由諸有情業所生風能爲種子或此即以前災頂風爲緣引生風爲種子又化地部契經中言風從他方飄種來此雖爾不許芽等生時是種等因親所引起若爾芽等從何而生從自分生如是

自分復從自分展轉乃至最細有分從極微生於芽等生中種等有何力除能引集芽等極微種等更無生芽等力何緣定作如是執耶從異類生定不應理不應何理應無定故功能定故無不定失如聲熟變等從異類定生德法有殊實法不爾現見實法唯從同類生如藤生枝及縷生衣等此非應理非理者何引不極成爲能立故今此所引何不極成非許藤枝縷衣別故即藤縷合安布不同得枝衣名如蟻行等云何知爾一縷合中曾不得衣唯得縷故有誰爲障令不得衣若一縷中無全衣轉則應一縷上有衣分無衣應許全衣唯集諸分非更別有有分名衣又如何知衣分異縷若謂衣要待多所依合於唯多縷合應亦得衣或應畢竟無得衣理中及餘邊不對根故若謂漸次皆可對根則應根身唯得諸分不應說彼得有分衣故即於諸分漸次了別總起有分覺如旋火輪謂若離縷異色類業衣色等三不可得故若錦衣上色等屬衣則應許實從異類起一一縷色等無種種異故或於一分無異色等邊應不見衣由彼顯衣故或即彼分應見異色等以衣必有異色等相故彼許有分體唯是一而有種種色類業殊審有如斯甚爲靈異又於一火光明界中遠近不同燒照有異觸色差別應不得成各別極微雖越根境而共聚集可現根證如彼所宗合能生果或如眼等合能發識又如瞖目視散髮時若多相隣彼則能見一一遠住便無見能極微對根理亦應爾又即於色等立極微名故色等壞時極微亦壞

極微實攝色等德收異體不應定俱時滅此二體別理必不然以審觀時非離色等有別地等故非體別又彼宗中自許地等眼身所取寧異色觸又燒毛氎紅花等時彼覺則無故毛等覺但緣色等差別而起熟變生時形量等故猶如行伍記識瓶盆若不觀形不記識故誰當採録愚類狂言故對彼宗廣諍應止此三災頂爲在何處第二靜慮爲火災頂此下爲火所焚燒故第三靜慮爲水災頂此下爲水所浸爛故第四靜慮爲風災頂此下爲風所飄散故隨何災上名彼災頂何緣下三定遭火水風災初二三定中内災等彼故謂初靜慮尋伺爲内災能燒惱心等外火災故第二靜慮喜受爲内災與輕安俱潤身如水故遍身麤重由此皆除故經說苦根第二

靜慮滅第三靜慮動息爲内災息亦是風等外風災故若入此靜慮有如是内災生此靜慮時遭是外災壞何緣不立地亦爲災以器世間即是地故但可火等與地相違不可說言地還違地第四靜慮何爲外災彼無外災離内災故由此佛說彼名不動内外三災所不及故有說彼地有淨居天故彼不遭諸災所壞由彼不可生無色天亦復不應更往餘處若爾彼地器應是常不爾與有情俱生俱滅故謂彼天處無總地形但如衆星居處各別有情於彼生時死時所住天宫隨起隨滅是故彼器體亦非常所說三災云何次第要先無間起七火災其次定應一水災起此後無間復七火災度七火災還有一水如是乃至滿七水災復七火災後風災起如是總有

八七火災一七水災一風災起何緣如是由彼有情所修定因於上漸勝故感身壽其量漸長由是所居亦漸久住由此善釋施設足文遍淨天壽六十四劫

阿毗達磨俱舍論卷第十二 說一切有部

音釋

隙綺戟切孔也 蟣蝨蟣舉豈切蝨所櫛切 䵃古猛切麥也 阿練若梵語也此云閑靜處若爾者切 燎力弔切燒也 燼徐刃切火餘也 何 僧企梵語也此云無央數企去智切 蹭千鄧切 喝許葛切 揭居蝎切 姥莫補切 珊師姦切 攪物街切 滓壯士切澱也 轂輞轂古祿切車轂也輞文兩切車輞也 貯直呂切積也 匱求位切乏也 饑饉饑居宜切穀不熟也饉渠吝切菜不熟也 縈於營切繞也 騁丑郢切馳也 輟陟劣切止也 篋去協切箱屬 籌直由切 瞖音翳目疾也

阿毗達磨俱舍論卷第十三

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之一

如前所說有情世間及器世間各多差別如是差別由誰而生頌曰

世別由業生　思及思所作　思即是意業　所作謂身語

論曰非由一主先覺而生但由有情業差別起若爾何故俱從業生鬱金栴檀等甚可愛樂而內身形等與彼相違以諸有情業類如是若造雜業感內身形於九瘡門常流不淨為對治彼感外具生色香味觸甚可愛樂諸天衆等造純淨業故彼所招二事俱妙此所由業其體是何謂心所思及思所作故契經說有二種業一者思業二思已業思已業者謂思所作如是二業分別為三謂即有情身語意業如何建立此三業耶為約所依為據自性為就等起縱爾何違若約所依應唯一業以一切業並依身故若據自性應唯語是業以三種中唯語即業故若就等起亦應唯一業以一切業皆意等起故毗婆沙師說立三業如其次第由上三因然心所思即是意業思所作業分為身語二業是思所等起故

身語二業自性云何頌曰

此身語二業　俱表無表性　身表許別形　非行動為體　以諸有為法　有剎那盡故　應無無因故　生因應能滅

論曰應知如是所說諸業中身語二業俱表無表性且身語表其相云何頌曰

形亦非實有　應二根取故　無別極微故
語表許言聲
論曰由思力故別起如是如是身形名身表業有餘部說動名身表以身動時由業動故爲破此故說非行動以一切有爲皆有刹那故刹那何謂得體無間滅有此刹那法名有刹那如有杖人名爲有杖諸有爲法纔得自體從此無間必滅歸無若此處生即此處滅無容從此轉至餘方故不可言動名身表若有爲法皆有刹那不至餘方義可成立諸有爲法皆有刹那其理極成後必盡故謂有爲法滅不待因所以者何待因謂果滅無非果故不待因滅既不待因纔生已即滅若初不滅後亦應然以後與初有性等故既後有盡知前有滅若後有異方可滅者不應即此而名有異即此相異理必不然豈不世間現見薪等由與火合故致滅無定無餘量過現量者故非法滅皆不待因如何知薪等由火合故滅以薪等火合後便不見故應共審思如是薪等爲由火合滅故不見前前薪等生已自滅後不更生無故不見如風手合燈焰鈴聲故此義成應由比量何謂比量謂如前說滅無非果故不待因又若待因薪等方滅應一切滅無不待因如生待因無無因者然世現見覺焰音聲不待餘因刹那自滅故薪等滅亦不待因有執覺聲前因後滅彼亦非理二不俱故疑智苦樂及貪瞋等自相相違理無俱義若復有位明了覺聲無間便生不明了者如何同類不明了法能滅明了同類法耶最後覺聲復由誰滅有執燈焰滅以住無

爲因有執焰滅時由法非法力彼俱非理無非因故非法非法爲生滅因以剎那剎那順違相反故或於一切有爲法中皆可計度有此因義旣爾本諍隨應止息許不待餘因皆有剎那故又若薪等滅火合爲因於熟變生中有下中上應生因體即成滅因所以者何謂由火合能令薪等有熟變生中上熟生下中熟滅或即或似生下中因即能爲因滅下中熟則生因體應即滅因或滅生因應相無別不應由即此或似此彼有彼復由即此或似此非有設於火焰差別生中容計能生能滅因異於灰雪醋日水地合能令薪等熟變生中如何計度生滅因異若爾現見前水滅盡火合於中爲何所作由事火合火界力增由火界增能令水聚於後後住生漸漸微乃至最微後便不續是名火合於中所作故無有因令諸法滅法自然滅是壞性故自然滅故纔生即滅由纔生即滅剎那滅義成有剎那故定無行動然於無間異方生中如燒草焰行起行增上慢旣由斯理行動定無身表是形理得成立然經部說形非實有謂顯色聚一面多生即於其中假立長色待此長色於餘色聚一面少中假立短色於四方面並多生中假立方色於一切處遍滿生中假立圓色所餘形色隨應當知如見火爝於一方面無間速運便謂爲長見彼周旋謂爲圓色故形無實別類色體若謂實有別類形色則應一色二根所取謂於色聚長等差別眼見身觸俱能了知由此應成二根取過理無色處二根所取然如依觸取長等相如是依顯

能取於形豈不觸形俱行一聚故因取觸能憶念形非於觸中親取形色如見火色便憶火煖及齅華香能念華色此中二法定不相離故因取一可得念餘無觸與形定不相離如何取觸能定憶形若觸與形非定同聚然由取觸能憶念形顯色亦應因觸定憶或應形色如顯無定則取觸位應不了形而實不然故不應說因取於觸能憶念形或錦等中見多形故便應一處有多實形理不應然如衆顯色是故形色非實有體又諸所有有對實色必應有實別類極微然無極微名爲長等故即多物如是安布差別相中假立長等若謂即以形色極微如是安布名爲長等此唯朋黨非極成故謂若形色有別極微自相極成可得聚集如是安布以爲長等非諸形色有別極微自相極成猶如顯色云何得有聚集安布豈不現見諸土器等有顯相同而形相異爲不已辯即於多物安布差別假立長等如衆蟻等有相不殊然有行輪安布形別形依顯等理亦應然豈不闇中或於遠處覩杌等物了形非顯寧即顯等安布爲形以闇遠中覩顯不了是故但起長等分別如於遠闇覩衆樹人但了行軍不知別相理必應爾以或有時不了顯形唯知總聚既已遮遣行動及形汝等經部宗立何爲身表立形爲身表但假而非實既執但用假爲身表復立何法爲身業耶若業依身立爲身業謂能種種運動身思依身門行故名身業語業意業隨其所應立差別名當知亦爾若爾何故契經中說有二種業一者思業二思已業此二

何異謂前加行起思惟思我當應爲如是如是所應作事名爲思業既思惟已起作事思隨前所思作所作事動身發語名思已業若爾表業則爲定無表業既無欲無表業亦應非有便成大過如是大過有理能遮謂從如前所說二表殊勝思故起思差別名爲無表此有何過此應名爲隨心轉業如定無表心俱轉故無如是過審決勝思動發勝思所引生故設許有表亦待如前所說思力以性鈍故毗婆沙師說形是實故身表業形色爲體語表業體謂即言聲無表業相如前已說經部亦說此非實有由先誓限唯不作故彼亦依過去大種施設然過去大種體非有故又諸無表無色相故毗婆沙說此亦實有云何知然頌曰

說三無漏色　增非作等故

論曰以契經說色有三種此三爲處攝一切色一者有色有見有對二者有色無見有對三者有色無見無對又契經中說有無漏色如契經說無漏法云何謂於過去未來現在諸所有色不起愛恚乃至識亦然是名無漏法除無表色何法名爲無見無對及無漏色又契經說有福增長如契經言諸有淨信若善男子或善女人成就有依七福業事若行若住若寐若覺恒時相續福業漸增福業續起無依亦爾除無表業若起餘心或無心時依何法說福業增長又非自作但遣他爲若無無表業不應成業道以遣他表非彼業道攝此業未能正作所作故使作所作已此性無異故又契經說苾芻當知法謂外處是十

一處所不攝法無見無對不言無色若不觀於法處所攝無表色者此言闕減便成無用又若無無表應無八道支以在定時語等無故若爾何故契經中言彼如是知彼如是見修習正見正思惟正精進正念正定皆至圓滿正語業命先時已得清淨鮮白此依先時已得世間離欲道說無相違過又若撥無無表色者則亦應無有別解脫律儀非受戒後有戒相續雖起異緣心而名苾芻等又契經說離殺等戒名爲堤塘戒能長時相續堰遏犯戒過故非無有體可名堤塘由此等證知實有無表色經部師說此證雖多種種希奇然不應理所以然者所引證中且初經言有三色者瑜伽師說修靜慮時定力所生定境界色非眼根境故名無見不障處所故名無對若謂既爾如何名色釋如是難與無表同又經所言無漏色者瑜伽師說即由定力所生色界依無漏定者即說爲無漏有餘師言無學身色及諸外色皆是無漏非漏依故得無漏名何故經言有漏法者諸所有眼乃至廣說此非漏對治故得有漏名是則此應言有漏亦無漏若爾何過有相雜失若依此理說爲有漏曾不依此說爲無漏無漏亦然有何相雜若色處等一向有漏此經何緣差別而說如說有漏有取諸色心栽覆事聲等亦爾又經所說福增長言先軌範師作如是釋由法爾力福業增長如如施主所施財物如是如是受者受用由諸受者受用施物功德攝益有差別故於後施主心雖異緣而前緣施思所熏習微細相續漸漸轉變差別而生

由此當來能感多果故寄意說恒時相續福業漸增福業續起若謂如何由餘相續德益差別令餘相續心雖異緣而有轉變釋此疑難與無表同彼復如何由餘相續德益差別令餘相續別有眞實無表法生若於無依諸福業事如何相續福業增長亦由數習緣彼思故乃至夢中亦恒隨轉無表論者於無依福既無表業寧有無表有說有依諸福業事亦由數習緣彼境思故說恒時相續增長若爾經說諸有苾芻具淨尸羅成調善法受他所施諸飲食已入無量心定身證具足住由此因緣應知施主無量福善滋潤相續無量安樂流注其身施主爾時福恒增長豈定常有續彼勝思是故所言思所熏習微細相續漸漸轉變差別而生定爲應理又非自作但

遣他爲業道如何得成滿者應如是說由本加行使者依教所作成時法爾能令教者微細相續轉變差別而生由此當來能感多果諸有自作事究竟時當知亦由如是道理應知即此微細相續轉變差別名爲業道此即於果假立因名是身語業所引果故如執別有無表論宗無表亦名身語業道然大德說於取蘊中由三時起思爲殺罪所觸謂我當殺正殺殺已非但由此業道究竟勿自毋等實未被害由謂已害成無間業然於自造無誤殺事起如是思殺罪便觸若依此說非不應理何於無表偏懷憎嫉定撥爲無而許所熏微細相續轉變差別然此與彼俱難了知令於此中無所憎嫉然許業道是心種類由身加行事究竟時離於心身於能教者身中

別有無表法生如是所宗不令生喜若由此引彼加行生事究竟時即此由彼相續轉變差別而生如是所宗可令生喜但由心等相續轉變差別能生未來果故又先已說先說者何謂表業既無寧有無表等又說法處不言無色由有如前所說定境無見無對法處攝色又言道支應無八者且彼應說正在道時如何得有正語業命爲於此位有發正言起正作業求衣等不不爾云何由彼獲得如是種類無漏無表故出觀後由前勢力能起三正不起三邪以於因中立果名故於無表立語業命名若爾云何不受此義雖無無表而在道時獲得如斯意樂依止故出觀後由前勢力能起三正不起三邪以於因中立果名故可具安立八聖道支有餘師言唯說不作邪語等事以爲道支謂在定時由聖道力便能獲得決定不作此定不作依無漏道而得安立故名無漏非一切處要依眞實別有法體方立名數如八世法謂得不得及與毀譽稱譏苦樂非此不得衣食等事別有實體此亦應然別解脫律儀亦應准此謂由思願力先立要期能定遮防身語惡業由斯故建立別解脫律儀若起異緣心應無律儀者此難非理由熏習力欲起過時憶便止故戒爲堤塘義亦應准此謂先立誓限定不作惡後數憶念慚愧現前能自制持令不犯戒故堤塘義由心受持若由無表能遮犯戒應無失念而破戒者且止此等衆多諍論毗婆沙師說有實物名無表色是我所宗前說無表大種所造性爲表大種造爲有異耶頌曰

此能造大種　異於表所依
論曰無表與表異大種生所以者何從一和合有細麤果不應理故如表與大必同時生無表亦然爲有差別一切所造色多與大種俱時而生然現在未來亦有少分依過去者少分者何頌曰
欲後念無表　依過大種生
論曰唯欲界繫初刹那後所有無表從過大生此爲所依無表得起現身大種但能爲依爲轉隨轉因隨其次第如輪行於地手地爲依何地身語業何地大所造頌曰
有漏自地依　無漏隨生處
論曰欲界所繫身語二業唯欲界繫大種所造如是乃至第四靜慮身語二業唯是彼地大種所造若身語業是無漏者隨生此地應起現前即是此地大種所造以無漏法不墮界故必無大種是無漏故由所依力無漏生故此表無表其類是何復是何類大種所造頌曰
無表無執受　亦等流情數　散依等流性有受異大生　定生依長養　無受無異大表唯等流性　屬身有執受
論曰今此頌中先辯無表是無執受無變礙故亦等流性亦言顯此有是刹那謂初無漏餘皆等流性謂同類因生此唯有情依內起故於中欲界所有無表等流有受别異大生異大生言顯身語七一一是别大種所造定生無表差别有二謂諸靜慮無漏律儀此二俱依定所長養無受無異大種所生無異大言顯此無表七支同一具四大種所生所以

者何所依大種如心唯一無差別故應知有表唯是等流此若屬身是有執受餘義皆與散無表同表業生時爲要破壞本身形量爲不爾耶若爾何失若破壞者異熟色斷應可更續是則違越毗婆沙宗若不破壞如何得有一身處所二形量成有別新生等流大種造有表業不破本身若爾隨依何身分處起有表業應大於本新生大種遍增益故若不遍增益如何遍生表身有孔隙故得相容已辯業門二三五別此性界地差別云何頌曰

無表記餘三　不善唯在欲　無表通欲色
表唯有伺二　欲無有覆表　以無等起故

論曰無表唯通善不善性無有無記所以者何以無記心勢力微劣不能引發强業令生可因滅時果仍續起所言餘者謂表及思三謂皆通善惡無記於中不善在欲非餘已斷不善根無慚無愧故善及無記諸地皆有以於頌中不別遮故欲色二界皆有無表以無色中無大種故隨於何處有身語轉唯是處有身語律儀若爾身生欲色二界入無色定應有律儀如起無漏心有無漏無表不爾以彼不墮界故於無色界若有無表應有無表非大種生不可說言有漏無表以別界地大種爲依又背諸色入無色定故彼定中不能生色由彼定有伏色想故毗婆沙師作如是説爲治惡戒故起尸羅唯欲界中有諸惡戒無色於欲具四種遠一所依遠二行相遠三所緣遠四對治遠故無色中無無表色表色唯在二有伺地謂通欲界初靜慮中非上地中可言有表有覆無記表欲界定無唯於梵

世中可得說有曾聞大梵有誑諂言謂自衆中爲避馬勝所徵問故矯自歎等上地既無言何得有聲處有外大種爲因發聲有餘師言上三靜慮亦有無覆無記表業無善無染所以者何非上地生能起下地善及染心發身語表劣故斷故前說爲善復以何因二定以上都無表業於欲界中無有有覆無記表業以無發業等起心故有尋伺心能發表業二定以上都無此心又發表心唯修所斷見所斷惑內門轉故以欲界中決定無有有覆無記修所斷惑是故表業上三地都無欲界中無有覆無記表爲但由等起令諸法成善不善性等不爾云何由四種因成善性等一由勝義二由自性三由相應四由等起何法何性何因成頌曰

勝義善解脫　自性慚愧根　相應彼相應
等起色業等　翻此名不善　勝無記二常

論曰勝義善者謂眞解脫以涅槃中最極安隱衆苦永寂猶如無病自性善者謂慚愧根以有爲中唯慚與愧及無貪等三種善根不待相應及餘等起體性是善猶如良藥相應善者謂彼相應以心心所要與慚愧善根相應方成善性若不與彼慚等相應善性不成如雜藥水等起善者謂身語業不相應行以是自性及相應善所等起故如良藥汁所引生乳若異類心所起得等云何成善此義應思如說善性四種差別不善四種與此相違云何相違勝義不善謂生死法由生死中諸法皆以苦爲自性極不安隱猶如痼疾自性不善謂無慚愧三不善根由有漏中唯無慚

愧及貪瞋等三不善根不待相應及餘等起體是不善猶如毒藥相應不善謂彼相應由心心所法要與無慚愧不善根相應方成不善性異則不然如雜毒水等起不善謂身語業不相應行以是自性相應不善所等起故如毒藥汁所引生乳若爾便無一有漏法是無記或善皆生死攝故若據勝義誠如所言然於此中約異熟說諸有漏法若不能記異熟果者立無記名於中若能記愛異熟說名爲善故無有過勝義無記謂二無爲以太虛空及非擇滅唯無記性更無異門於此應思若等起力令身語業成善不善則諸大種例亦應然以作者心本欲起業非四大種故不成例若爾定心隨轉無表非正在定作意引生亦非散心加行引發不同類故如何成善或天眼耳應成善性於如是義應設劬勞如上所言見所斷惑內門轉故不能發表若爾何緣契經中說由邪見故起邪思惟邪語邪業及邪命等此不相違何以故頌曰

等起有二種　因及彼剎那　如次第應知
名轉名隨轉　見斷識唯轉　唯隨轉五識
修斷意通二　無漏異熟非　於轉善等性
隨轉名容三　牟尼善必同　無記隨或善

論曰表無表業等起有二謂因等起剎那等起在先爲因故彼剎那有故如次初名轉第二名隨轉謂因等起將作業時能引發故說名爲轉剎那等起正作業時不相離故名爲隨轉隨轉於業有何功能雖有先因爲能引發若無隨轉者如死業應無若爾無心如何發戒諸有心者業起分明故隨轉心於業有

用見所斷識於發表中唯能爲轉於能起表尋伺生中爲資糧故不爲隨轉於外門心正起業時此無有故又見所斷若發表色此色則應是見所斷若許見斷斯有何失是則違越阿毗達磨又明無明不相違故有漏業色非見所斷如是道理應更成立若爾大種亦應見斷俱見斷心力所起故無如是過失如非善不善或復許爾理亦無違不應許然以諸大種定非見斷及非所斷以一切種不染汙法與明無明不相違故彼經但據前因等起而作是說故不相違若五識身唯作隨轉無分別故外門起故修斷意識通爲二種有分別故外門起故一切無漏異熟生心非轉隨轉唯在定故不由加行任運轉故如是即成四句差別有轉非隨轉謂見所斷心有隨轉非轉謂眼等五識有轉亦隨轉謂修所斷三性意識有非轉隨轉謂諸無漏異熟生心轉隨轉心定同性不此不決定其事云何謂前轉心若是善性後隨轉識通善等三不善無記隨轉亦爾唯牟尼尊轉隨轉識多分同性少有不同謂轉若善心隨轉亦善轉心若無記隨轉亦然而或有時善隨無記轉曾無無記爲善隨轉時以佛世尊於說法等心或增長無萎歇故有餘部說諸佛世尊常在定故心唯是善無無記心故契經說

那伽行在定　那伽住在定
那伽臥在定　那伽坐在定

毗婆沙師作如是釋此顯佛意若不樂散心則於四威儀能常在定然於餘位非無威儀及異熟生通果心起諸有表業成善等性爲

如轉心爲如隨轉設爾何失若如轉者則欲界中應有有覆無記表業身見邊見能爲轉故或應簡別非一切種見所斷心皆能爲轉若如隨轉惡無記心俱得別解脫表應非善性於此徵難應設劬勞應言如轉心表成善等性然非如彼見斷轉心修斷轉心爲間隔故若表不由隨轉心力成善等者則不應言彼經但據前因等起非據刹那故欲界中定無有覆無記表業但應記言彼經唯據餘心所間因等起說故見斷心雖能爲轉而於欲界定無有覆無記表業

阿毗達磨俱舍論卷第十三 說一切有部

音釋

醋 倉故切

𤏬 作髙切火燒焦也

杌 五忽切樹無枝也

撥 北末切絕也

堰 於建切壅水也

矯 居夭切妄也

痼 古護切久病也

萎 鄔賄切蔫縮貌

阿毗達磨俱舍論卷第十四

尊者世親造
唐三藏法師玄奘奉 詔譯

分別業品第四之二

傍論已了復應辯前表無表相頌曰

無表三律儀　不律儀非二

論曰此中無表畧說有三一者律儀二不律儀三者非二謂非律儀非不律儀能遮能滅惡戒相續故名律儀如是律儀差別有幾頌曰

律儀別解脫　靜慮及道生

論曰律儀差別略有三種一別解脫律儀謂欲纏戒二靜慮生律儀謂色纏戒三道生律儀謂無漏戒初律儀相差別云何頌曰

初律儀八種　實體唯有四　形轉名異故　各別不相違

論曰別解脫律儀相差別有八一苾芻律儀二苾芻尼律儀三正學律儀四勤策律儀五勤策女律儀六近事律儀七近事女律儀八近住律儀如是八種律儀相差別總名第一別解脫律儀雖有八名實體唯四一苾芻律儀二勤策律儀三近事律儀四近住律儀唯此四種別解脫律儀皆有體實相各別故所以者何離苾芻律儀無別苾芻尼律儀離勤策律儀無別正學勤策女律儀離近事律儀無別近事女律儀云何知然由形改轉體雖無捨得而名有異故形謂形相即男女根由此二根男女形別但由形轉令諸律儀名爲苾芻苾芻尼等謂轉根位令本苾芻律儀名苾芻尼律儀或苾芻尼律儀名苾芻律儀令

本勤策律儀名勤策女律儀或勤策女律儀及正學律儀名勤策律儀令本近事律儀名近事女律儀或近事女律儀名近事律儀非轉根位有捨先得得先未得律儀因緣故四律儀非異三體若從近事律儀受勤策律儀復從勤策律儀受苾芻律儀此三律儀爲由增足遠離方便立別別名如隻雙金錢及五十二十爲體各別具足頓生三種律儀體不相離其相各別具足頓生三律儀中具三離殺乃至具足三離飲酒餘數多少隨其所應既爾相望同類何別由因緣別相望有異其事云何如如求受多種學處如是如是能離多種憍逸處時即離衆多殺等緣起以諸遠離依因緣發故因緣別遠離有異若無此事捨苾芻律儀爾時則應三律儀皆捨前二攝在後一中故既不許然故三各別然此三種互不相違於一身中俱時而轉非由受後捨前律儀勿捨苾芻戒便非近事等近事近住勤策苾芻四種律儀云何安立頌曰

受離五八十　一切所應離　立近事近住
勤策及苾芻

論曰應知此中如數次第依四遠離立四律儀謂受離五所應遠離安立第一近事律儀何等名爲五所應離一者殺生二不與取三欲邪行四虛誑語五飲諸酒若受離八所應遠離安立第二近住律儀何等名爲八所應離一者殺生二不與取三非梵行四虛誑語五飲諸酒六塗飾香鬘舞歌觀聽七眠坐高廣嚴麗牀座八食非時食若受離十所應遠離安立第三勤策律儀何等名爲十所應離

謂於前八塗飾香鬘舞歌觀聽開爲二種復加受畜金銀等寶以爲第十若受離一切應離身語業安立第四苾芻律儀別解律儀名差別者頌曰

俱得名尸羅　妙行業律儀　唯初表無表
名別解業道

論曰能平險業故名尸羅訓釋詞者謂清涼故如伽他言受持戒樂身無熱惱故名尸羅智者稱揚故名妙行所作自體故名爲業豈不無表亦名不作如何今說所作自體有慚恥者受無表力不造衆惡故名不作表思所造得所作名有餘釋言是作因故是作果故名作無失能防身語故名律儀如是應知別解脫戒通初後位無差別名唯初刹那表及無表得別解脫及業道名謂受戒時初表無表別別棄捨種種惡故依初別捨義立別解脫名即於爾時所作究竟依業暢義立業道名故初刹那名別解脫亦得名曰別解律儀亦得名爲根本業道從第二念乃至未捨不名別解脫名別解律儀不名業道名爲後起誰成就何律儀頌曰

八成別解脫　得靜慮聖者　成靜慮道生
後二隨心轉

論曰八衆皆成就別解脫律儀謂從苾芻乃至近住外道無有所受戒耶雖有不名別解脫戒由彼所受無有功能永脫諸惡依著有故靜慮生者謂此律儀從靜慮生或依靜慮若得靜慮者定成此律儀諸靜慮邊亦名靜慮如近村邑得村邑名故有說言於此村邑有稻田等此亦應然道生律儀聖者成就此

復有二謂學無學於前分別俱有因中說二律儀是隨心轉於此三內其二者何謂靜慮生及道生二非別解脫所以者何異心無心亦恒轉故靜慮無漏二種律儀亦名斷律儀依何位建立頌曰

未至九無間　俱生二名斷

論曰未至定中九無間道俱生靜慮無漏律儀以能永斷欲纏惡戒及能起惑名斷律儀由此或有靜慮律儀非斷律儀應作四句第一句者除未至定九無間道有漏律儀所餘有漏靜慮律儀第二句者依未至定九無間道無漏律儀第三句者依未至定九無間道有漏律儀第四句者除未至定九無間道無漏律儀所餘一切無漏律儀如是或有無漏律儀非斷律儀應作四句准前四句如應當知若爾世尊所說略戒

身律儀善哉　善哉語律儀　意律儀善哉
善哉遍律儀

又契經說應善守護應善安住眼根律儀此意根律儀以何爲自性此二自性非無表色若爾是何頌曰

正知正念合　名意根律儀

論曰爲顯如是二種律儀俱以正知正念爲體故列名巳復說合言謂意律儀慧念爲體即合二種爲根律儀故離合言顯勿如次今應思擇表及無表誰成就何齊何時分且辯成無表律儀不律儀頌曰

住別解無表　未捨恒成現　剎那後成過
不律儀亦然　得靜慮律儀　恒成就過未
聖初除過去　住定道成中

論曰住別解脫補特伽羅未捨以來恒成現世此別解脫律儀無表初刹那後亦成過去前未捨言遍流至後無散無表有成未來不隨心色勢微劣故如說安住別解律儀住不律儀應知亦爾謂至未捨惡戒以來恒成現世惡戒無表初刹那後亦成過去諸有獲得靜慮律儀乃至未捨恒成過未餘生所失過去定律儀今初刹那必還得彼故一切聖者無漏律儀過去未來亦恒成就有差別者謂初刹那必成未來非成過去此類聖道先未起故若有現住靜慮彼道如次成現在靜慮道律儀非出觀時有成現在已辯安住善惡律儀住中云何頌曰

住中有無表　初成中後二

論曰言住中者謂非律儀非不律儀彼所起業未必一切皆有無表若有無表即是善戒或是惡戒種類所攝彼初刹那但成現在然現在世處過未中故以成中說成現在初刹那後未捨已來恒成過現二世無表若有安住律不律儀亦有成惡善無表不設有成就爲經幾時頌曰

住律不律儀　起染淨無表　初成中後二
至染淨勢終

論曰若住律儀由勝煩惱作殺縛等諸不善業由此便發不善無表住不律儀由淳淨信作禮佛等諸勝善業由此亦發諸善無表乃至此二心未斷來所發無表恒時相續然其初念唯成現在自兹已後通成過現已辯無表成表云何頌曰

表正作成中　後成過非未　有覆及無覆

唯成就現在
論曰諸有安住律不律儀及住中者乃至正作諸表業來恒成現表初刹那後至未捨來恒成過去必無成就未來表者如無表釋有覆無覆二無記表定無有能成就過未法力既劣得力亦微是故無能逆追成者此法力劣誰之所爲是心所爲若爾有覆無記心等勿成過未此責非理表眛鈍故依他起故心等不然無記表業從劣心起其力倍劣彼能起心故表與心成有差別如前所說住不律儀此不律儀名差別者頌曰
惡行惡戒業　業道不律儀
論曰此惡行等五種異名是不律儀名之差別是諸智者所訶猒故果非愛故立惡行名障淨尸羅故名惡戒身語所造故名爲業根本所攝故名業道不禁身語名不律儀然業道名唯目初念通初後位立餘四名或成表業非無表等應作四句其事云何頌曰
成表非無表　住中劣思作　捨未生表聖
成無表非表
論曰唯成就表非無表者謂住非律儀非不律儀以微劣思造善造惡唯發表業尚無無表況無記思所發表業除有依福及成業道唯成無表非表業者謂易生聖補特伽羅表業未生或生已捨俱成非句如應當知說住律儀不律儀等成就表業無表業已此諸律儀由何而得頌曰
定生得定地　彼聖得道生　別解脫律儀
得由他教等
論曰靜慮律儀由得有漏根本近分靜慮地

心爾時便得與心俱故無漏律儀由得無漏根本近分靜慮地心爾時便得亦心俱故彼聲爲顯前靜慮心復說聖言簡取無漏六靜慮地有無漏心謂未至中間及四根本定非三近分如後當辯別解脫律儀由他教等得能教他者說名爲他從如是他教力發戒故說此戒由他教得此復二種謂從僧伽補特伽羅有差別故從僧伽得者謂比丘比丘尼及正學戒從補特伽羅得者謂餘五種戒諸毗奈耶毗婆沙師說有十種得具戒法爲攝彼故復說等言何者爲十一由自然謂佛獨覺二由得入正性離生謂五苾芻三由佛命善來苾芻謂耶舍等四由信受佛爲大師謂大迦葉五由善巧酬答所問謂蘇陀夷六由敬受八尊重法謂大生主七由遣使謂法授尼八由持律爲第五人謂於邊國九由十衆謂於中國十由三說歸佛法僧謂六十賢部共集受具戒如是所得別解律儀非必定依表業而發又此所說別解律儀應齊幾時要期而受頌曰

別解脫律儀　盡壽或晝夜

論曰七衆所持別解脫戒唯應盡壽要期而受近住所持別解脫戒唯一晝夜要期而受此時定爾所以者何戒時邊際但有二種一壽命邊際二晝夜邊際重說晝夜爲半月等時名是何法謂諸行增語於四洲中光位闇位如其次第立晝夜名二邊際中盡壽可爾於命終後雖有要期而不能生別解脫戒依身別故別依身中無加行故無憶念故一晝夜後或五或十晝夜等中受近住戒何法爲

障令彼衆多近住律儀非亦得起必應有法能爲障礙以薄伽梵於契經中說近住律儀唯一晝夜故於如是義應共尋思爲佛正觀一晝夜後理無容起近住律儀故於經中說一晝夜爲觀所化根難調者且應授與一晝夜戒依何理教作如是言過此戒生不違理故毗婆沙者作如是言曾無契經說過晝夜有別受得近住律儀是故我宗不許斯義依何邊際得不律儀頌曰

惡戒無晝夜　謂非如善受

論曰要期盡壽造諸惡業得不律儀非一晝夜如近住戒所以者何謂此非如善戒受故謂必無有立限對師受不律儀如近住戒我一晝夜定受不律儀此是智人所訶猒業故若爾亦無有立限對師我乃至命終定受惡戒勿盡形壽得不律儀雖無對師要期盡壽作諸惡業由起畢竟壞善意樂得不律儀非起暫時壞善意樂無師令彼得不律儀故不律儀無一晝夜然近住戒由現對師要期受力雖無畢竟壞惡意樂而得律儀設有對師要期暫受不律儀者亦必應得然未曾見故不立有經部師說如善律儀無別實物名爲無表此不律儀亦應非實即欲造惡不善意樂相續不捨名不律儀由此後時善心雖起而名成就不律儀者以不捨此阿世耶故說一晝夜近住律儀欲正受時當如何受頌曰

近住於晨旦　下座從師受　隨教說具支
離嚴飾晝夜

論曰近住律儀於晨旦受謂受此戒要日出時此戒要經一晝夜故諸有先作如是要期

謂我恒於月八日等必當受此近住律儀若旦有礙緣齋竟亦得受言下座者謂在師前居卑劣座或蹲或跪曲躬合掌唯除有病若不恭敬不發律儀此必從師無容自受以後若遇諸犯戒緣由愧戒師能不違犯受此戒者應隨師教受者後說勿前勿俱如是方成從師教受異此授受二俱不成具受八支方成近住隨有所闕近住不成受此律儀必離嚴飾憍逸處故常嚴身具不必須捨緣彼不能生甚憍逸如新異故受此律儀必須晝夜謂至明旦日初出時若不如斯依法受者但生妙行不得律儀又若如斯盡晝夜受具制屠獵姦盜有情近住律儀深成有用言近住者謂此律儀近阿羅漢住以隨學彼故有說此近盡壽戒住如是律儀或名長養長養薄少善根有情令其善根漸增多故如有頌言

由此能長養　自他善淨心　是故薄伽梵
說此名長養

何緣受此必具八支頌曰

戒不逸禁支　四一三如次　為防諸性罪
失念及憍逸

論曰八中前四是尸羅支謂離殺生至虛誑語由此四種離性罪故次有一種是不放逸支謂離飲諸酒生放逸處雖受尸羅若飲諸酒則心放逸犯尸羅故後有三種是禁約支謂離塗飾香鬘乃至食非時食以能隨順猒離心故何緣具受如是三支若不具支便不能離性罪失念憍逸過失謂初離殺至虛誑語能防性罪離貪瞋癡所起殺等諸惡業故離飲酒能防失念以飲酒時能令忘失應不

應作諸事業故後離三種能防憍逸以若受用種種香鬘高廣牀座習近歌舞心便憍舉尋即毀戒由遠彼故心便離憍若有能持依時食者以能遮止恒食時故便憶自受近住律儀能於世間深生猒離若非時食二事俱無數食能令心縱逸故有餘師說離非時食名爲齋體餘有八種說名齋支塗飾香鬘舞歌觀聽分爲二故若作此執便違契經經中說離非時食已便作是說此第八支我今隨聖阿羅漢學隨行隨作若爾有何别齋體而說此八名齋支總標齋號别說爲支以别成總得支名故如車衆分及四支軍五支散等齋戒八支應知亦爾毗婆沙師作如是說離非時食是齋亦齋支所餘七支是齋支非齋如正見是道亦道支餘七支是道支非道擇法覺是覺亦覺支餘六支是覺支非覺三摩地是靜慮亦靜慮支所餘支是靜慮支非靜慮如是所說不應正理不可正見等即正見等支若謂前生正見等爲後生正見等支則初刹那聖道等應不具有八支等爲唯近事得受近住爲餘亦有受近住耶頌曰

近住餘亦有　不受三歸無

論曰諸有未受近事律儀一晝夜中歸依三寶說三歸已受近住戒彼亦受得近住律儀異此則無除不知者如契經說佛告大名諸有在家白衣男子男根成就歸佛法僧起殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念齊是名曰鄔波索迦爲但受三歸即成近事外國諸師說唯此即成迦濕彌羅國諸論師言離近事律儀則非近事若爾

應與此經相違此不相違已發戒故何時發戒頌曰
稱近事發戒　說如苾芻等
論曰起殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念爾時即發近事律儀稱近事等言便發律儀故以經復說我從今者乃至命終捨生言故此經意說捨殺生等略去殺等但說捨生故於前時已得五戒彼雖已得近事律儀爲令了知所應學處故復爲說離殺生等五種戒相令識堅持如得苾芻具足戒已重說學處令識堅持勤策亦然此亦應爾是故近事必具律儀頌曰
若皆具律儀　何言一分等　謂約能持說
論曰若諸近事皆具律儀何緣世尊言有四種一能學一分二能學少分三能學多分四能學滿分謂約能持故作是說能持先所受故說能學言不爾應言受一分等理實約受等具律儀以具律儀故名近事如是所執違越契經如何違經謂無經說自稱我是近事等言便發五戒此經不說我從今者乃至命終捨生言故經如何說如大名經唯此經中說近事相餘經不爾故違越經然餘經說我從今者乃至命終捨生歸淨是歸三寶發誠信言此中顯示已見諦者由得證淨舉命自要表於正法深懷愛重乃至爲救自生命緣終不捨於如來正法非彼爲欲說近事相故說如是捨生等言設說亦非分明理教誰能准此不明了文便信前時已發五戒又約持犯戒說學一分等尚不應問況應爲答誰有已解近事律儀必具五支而不能解於所學

處持一非餘乃至具持名一分等由彼未解近事律儀受量少多故應請問凡有幾種鄔波索迦能學學處答言有四鄔波索迦謂能學一分等猶未能了復問何名能學一分乃至廣說若闕律儀得名近事苾芻勤策闕亦應成彼既不成此亦應爾何緣近事乃至苾芻所受律儀支量定爾由佛教力施設故然若爾何緣不許由佛教力施設雖闕律儀而名近事非苾芻等迦濕彌羅國毗婆沙師不許闕律儀得成近事此近事等一切律儀由何得成下中上品頌曰

下中上隨心

論曰八衆所受別解脫律儀皆隨受心有下中上品由如是理諸阿羅漢或有成就下品律儀然諸異生或成上品爲有但受近事律儀不受三歸成近事不不成近事除有不知諸有歸依佛法僧者爲歸何等頌曰

歸依成佛僧　無學一種法　及涅槃擇滅是說具三歸

論曰歸依佛者謂但歸依能成佛無學法由彼勝故身得佛名或由得彼法佛能覺一切何等名爲佛無學法謂盡智等及彼隨行非色等身前後等故爲歸一佛一切佛耶理實應言歸一切佛以諸佛道相無異故歸依僧者謂通歸依諸能成僧學無學法由得彼故僧成八種補特伽羅不可破故爲歸一佛僧一切佛僧耶理實通歸一切佛僧以諸僧道相無異故然契經說當來有僧汝應歸者彼經但爲顯示當來現見僧寶歸依法者謂歸涅槃此涅槃言唯顯擇滅自他相續煩惱及

苦寂滅一相故通歸依若唯無學法即是佛者如何於佛所惡心出血但損生身成無間罪毗婆沙者作是釋言壞彼所依彼隨壞故然尋本論不見有言唯無學法即名爲佛但言無學法能成於佛既不遮佛體亦攝依身故於此中不容前難若異此者應佛與僧住世俗心非僧非佛又應唯執成苾芻戒即是苾芻然如有欲供養苾芻者彼唯供養成苾芻尸羅如是有欲歸依佛者亦應但歸成佛無學法有餘師說歸依佛者總歸依如來十八不共法此能歸依何法爲體語表爲體如是歸依以何爲義救濟爲義由彼爲依能永解脫一切苦故如世尊言

衆人怖所逼　多歸依諸山　園苑及藂林
孤樹制多等　此歸依非勝　此歸依非尊
不因此歸依　能解脫衆苦　諸有歸依佛
及歸依法僧　於四聖諦中　恒以慧觀察
知苦知苦集　知永超衆苦　知八支聖道
趣安隱涅槃　此歸依最勝　此歸依最尊
必因此歸依　能解脫衆苦

是故歸依普於一切受律儀處爲方便門何緣世尊於餘律儀處立離非梵行爲其所學唯於近事一律儀中但制令其離欲邪行頌曰

邪行最可訶　易離得不作

論曰唯欲邪行世極訶責以能侵毀他妻等故感惡趣故非非梵行又欲邪行易遠離故諸在家者耽著欲故離非梵行難可受持觀彼不能長時修學故不制彼離非梵行又諸聖者於欲邪行一切定得不作律儀經生聖

者亦不行故離非梵行則不如是故於近事所受律儀但爲制立離欲邪行勿經生聖者犯近事律儀不作律儀謂定不作諸有先受近事律儀後取妻妾於彼妻妾先受戒時得律儀不理實應得勿但於一分得別解律儀若爾云何後非犯戒頌曰

得律儀如誓　非總於相續

論曰如本受誓而得律儀本受誓云何謂離欲邪行非於一切有情相續言我皆當離非梵行由此普於有情相續唯得離欲邪行戒非離非梵行律儀故後娶妻妾非毀犯前戒何緣但制離虛誑語非離間語等爲近事律儀亦由前說三種因故謂虛誑語最可訶故諸在家者易遠離故一切聖者得不作故復有別因頌曰

以開虛誑語　便越諸學處

論曰越諸學處被檢問時若開虛誑語便言我不作因斯於戒多所違越故佛爲欲令彼堅持於一切律儀制離虛誑語云何令彼若犯戒時便自發露能防後犯復以何緣不於遠離遮罪建立近事律儀誰言此中不離遮罪離何遮罪謂離飲酒何緣於彼諸遮罪中不制離餘唯遮飲酒頌曰

遮中唯離酒　爲護餘律儀

論曰諸飲酒者心多縱逸不能守護諸餘律儀故爲護餘令離飲酒寧知飲酒遮罪攝耶由此中無性罪相故以諸性罪唯染心行爲療病時雖飲諸酒不爲醉亂能無染心豈不先知酒能醉亂而故欲飲即是染心此非染心由自知量爲療病故分限而飲不令醉亂

故非染心諸持律者言飲酒是性罪如彼尊者鄔波離言我當如何供給病者世尊告曰唯除性罪餘隨所應皆可供給然有染疾釋種須酒世尊不開彼飲酒故又契經說諸有苾芻稱我爲師不應飲酒乃至極少如一茅端所沾酒量亦不應飲故知飲酒是性罪攝又諸聖者雖易多生亦不犯故如殺生等又經說是身惡行故對法諸師言非性罪然爲病者總開遮戒復於異時遮飲酒者爲防因此犯性罪故又令醉亂量無定限故遮乃至飲茅端所沾量又一切聖皆不飲者以諸聖者具慚羞故飲酒能令失正念故乃至少分亦不飲者以如毒藥量無定故又經說是身惡行者酒是一切放逸處故由是獨立放逸處名餘不立此名皆是性罪故然說數習墮惡趣者顯數飲酒能令身中諸不善法相續轉故又能發引惡趣業故或能令彼轉增盛故如契經說窣羅迷麗耶末陀放逸處依何義說醞食成酒名爲窣羅醞餘物所成名迷麗耶酒即前二酒未熟已壞不能令醉不名末陀若令醉時名末陀酒簡無用位重立此名然以檳榔及稗子等亦能令醉爲簡彼故須說窣羅迷麗耶酒雖是遮罪而令放逸廣造衆惡爲令殷重遮斷故說放逸處言酒是放逸所依處故

阿毗達磨俱舍論卷第十四　說一切有部

音釋

壥星延切　塗飾塗同都切抹也飾設職切粧也　暢丑亮切通也　補特伽羅梵語也此云數取趣伽丘迦切　蹲徂尊切踞也　屠獵屠同都切殺也獵良涉切逐禽也　醞紆問切醞釀也　窣羅梵語也此云米酒窣蘇沒切　迷麗耶梵語也此云雜酒麗郎計切　末陀梵語也此云蒲萄酒陀唐何切　檳榔檳必隣切榔魯當切檳榔木實也　稗子稗蒲懈切草似穀者

阿毗達磨俱舍論卷第十五

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之三

此別解脫靜慮無漏三種律儀從彼得一亦餘二不不爾云何頌曰

從一切二現　得欲界律儀　從根本恒時　得靜慮無漏

論曰欲界律儀謂別解脫此從一切根本業道及從加行後起而得從二得者謂從二業即情非情性罪遮罪從現得者謂從現世蘊處界得非從去來由此律儀有情處轉去來非是有情處故若得靜慮無漏律儀應知但從根本業道尚不從彼加行後起得此律儀況從遮罪從恒時者謂從過去現在未來蘊處界得由此差別應作四句有蘊處界從彼唯得別解律儀非餘二等第一句者謂從現世加行後起及諸遮罪第二句者謂從去來根本業道第三句者謂從現世根本業道第四句者謂從去來加行後起非於正得善律儀時可有現世惡業道等是故應言從現處得理應但說防護未來定不應言防護過現諸有獲得律不律儀從一切有情支因有異不此定有異異相云何頌曰

律從諸有情　支因說不定　不律從一切　有情支非因

論曰律儀定從一切有情得無少分理支因說不定支不定者有從一切得謂苾芻律儀有從四支得謂所餘律儀唯根本業道名律儀支故因不定者謂或有義從一切因或約

餘義唯許從一從一切者謂從無貪瞋癡必俱起故唯從一者謂從下中上心不俱起故此中且就後三因説或有一類住律儀者於一切有情得律儀非一切支非一切因謂以下心或中或上受近事勤策戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切支非一切因謂以下心或中或上受苾芻戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切支及一切因謂以三心受近事勤策苾芻戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切因非一切支謂以三心受近事近住勤策戒無有不遍於諸有情得律儀者以於一切諸有情所住善意樂方得律儀異則不然以惡意樂不全息故若人不作五種定限方可受得别解律儀謂有情支處時緣定有情定者念我唯於某類有情當離殺等言支定者念我唯於某律儀支當持不犯言處定者念我唯住某類方域當離殺等言時定者念我唯於一月等時能離殺等言緣定者念我唯除鬬戰等緣能離殺等如是受者不得律儀但得律儀相似妙行於非所能境如何得律儀由普於有情發起增上不損命意樂故得律儀毗婆沙師有作是説若謂一向於所能境方可受得别解律儀則此律儀應有增減以所能境與非所能二類有情有轉易故如是便有别解律儀離得捨緣有得捨過彼説不然如生草等先無後起或起已枯於彼律儀無增無減能不能境所得律儀境轉易時例亦應爾彼言不爾所以者何以諸有情前後性等草等前後性不同故若爾有情般涅

槃已如前性類今時既無於彼律儀如何無減故如是釋於理不然前所說因於理為善若爾前佛及所度生已涅槃者後佛於彼既不發得別解律儀如何尸羅無減前過以一切佛別解律儀皆從一切有情處得設彼有情今猶在者後佛從彼亦得律儀故後尸羅無減前過已說從彼得諸律儀得不律儀定從一切有情業道無少分境及不具支不律儀者此定無有由一切因下品等心無俱起故若有一類由下品心得不律儀後於異時由上品心斷衆生命彼但成就下不律儀亦成殺生上品表等中品上品例此應知此中何名不律儀者謂諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕魚獵獸劫盜魁膾典獄縛龍煮狗及罝弶等等言類顯王典刑伐及餘聽察斷罪等人但恒有害心名不律儀者由彼一類住不律儀或有不律儀名不律儀者言屠羊者謂為活命要期盡壽恒欲害羊餘隨所應當知亦爾遍於有情界得諸律儀其理可爾由普欲利樂勝阿世耶而受得故非屠羊等不律儀人於已至親有損害意乃至為救自身命緣亦不欲殺如何可說普於一切得不律儀由彼至親若為羊等於彼亦可有損害心既知至親現非羊等如何於彼可有害心又聖必無作羊等理如何於彼得不律儀若觀未來羊等自體於現相續得不律儀是則羊等於未來世亦有至親及聖自體於彼決定無損害心是則應觀未來自體不於現在得不律儀於羊等現身既有害意如何不於彼得不律儀於毋等現身既無害意如何亦於彼得不

律儀於等事中應求異理又屠羊等不律儀人於一生中不與不取於已妻妾住知足心瘂不能言無語四過如何彼亦得具支不律儀彼遍損善阿世耶故雖瘂不言而身表語所欲說義故得具支若爾彼人或時先受二三學處後但受殺於餘不損善阿世耶如何具發七支惡戒毗婆沙者作如是言必無缺支及餘一分可得名住不律儀人經部諸師作如是說隨所期限支具不具及全分一分皆得不律儀律儀亦然唯除八戒由隨彼量善惡尸羅性相相違互相遮故已說從彼得不律儀得不律儀及餘無表如何方便未說當說頌曰

諸得不律儀　由作及誓受　得所餘無表

由田受重行

論曰諸不律儀由二因得一者生在不律儀家由初現行殺等加行二者雖復生在餘家由初要期受殺等事謂我當作如是事業以求財物養活自身當於爾時便發惡戒得餘無表由三種因一者由田謂於如是諸福田所施園林等彼善無表初施便生如說有依諸福業事二者由受謂自誓言若未禮佛不先食等或作誓限於齋日月半月及年常施食等三由重行謂起如是殷重於意行善行惡由此三因起餘無表如是已說得律儀等捨律儀等未說當說且云何捨別解律儀頌曰

捨別解調伏　由故捨命終　及二形俱生

斷善根夜盡　有說由犯重　餘說由法滅

迦濕彌羅說　犯二如負財

論曰言調伏者意顯律儀由此能令根調伏故唯除近住所餘七種別解律儀由四緣捨一由意樂對有解人發有表業捨學處故二由棄捨衆同分故三由二形俱時生故四由所因善根斷故捨近住戒由前四緣及由夜盡是故總說別解律儀由五緣捨何緣捨戒由此五緣與受相違表業生故所依捨故所依變故所因斷故過期限故有餘部說於四極重感墮罪中若隨犯一亦捨勤策苾芻律儀有餘部言由正法滅亦能令捨別解律儀以法滅時一切學處結界羯磨皆止息故迦濕彌羅國毗婆沙師言犯根本罪時不捨出家戒所以然者非犯一邊一切律儀應遍捨故非犯餘罪有斷尸羅然有二名謂持犯戒如有財者負他債時名爲富人及負債者若於所犯發露悔除名具尸羅不名犯戒如還債已但名富人若爾何緣薄伽梵說犯四重者不名苾芻不名沙門非釋迦子破苾芻體害沙門性懷滅墮落立他勝名依勝義苾芻密意作是說此言兇勃兇勃者何謂於世尊了義所說以別義釋令成不了與多煩惱者爲犯重罪緣寧知此言是了義說中律自釋有四苾芻一名想苾芻二自稱苾芻三乞匃苾芻四破戒苾芻此義中言非苾芻者謂非白四羯磨受具足戒苾芻非此苾芻先是勝義後由犯重成非苾芻故知此言是了義說然彼所說非犯一邊一切律儀應遍捨者彼言便是徵詰大師大師此中立如是喻如多羅樹若被斷頭必不復能生長廣大諸苾芻等犯重亦然大師此中喻顯何義意顯於戒

隨犯一邊根本重罪令餘所受必不復能生長廣大謂彼毀犯諸重罪時違越苾芻根本行故與極猛利無慚無愧共相應故行根既斷理應遍捨一切律儀又犯重人世尊不許食僧衹食下至一摶踐毗訶羅一足跟地擯出一切苾芻事業大師依彼說如是言應速拔除稻禾稗莠應速簡棄腐朽棟梁應速歛颺種中穅秕如是應速驅擯衆中實非苾芻稱苾芻者彼苾芻體其相如何隨相是何體必應有以世尊說准陀當知有四沙門更無第五所言四者一勝道沙門二示道沙門三命道沙門四汙道沙門雖有此說而彼唯有餘沙門相故名沙門如被燒材假鸚鵡觜涸池敗種火輪死人若犯重人非苾芻者則應無有授學苾芻不說犯重人皆成他勝罪但成他勝罪定說非苾芻謂或有人相續殊勝雖犯極重戒而非他勝罪由彼無有一念覆心法主世尊制立如是若犯他勝便非苾芻何不重令出家受戒由彼相續已爲極重無慚愧壞無力能發出家律儀如焦種故非觀彼有苾芻律儀故不重令出家受戒所以然者設彼後時謂是苾芻更捨所學亦不許彼重出家故於此無義苦救何爲若如是人猶有苾芻性應自歸禮如是類苾芻正法滅時雖無一切結界羯磨及毗奈耶未得律儀無新得理而先得者無有捨義靜慮無漏二律儀等云何當捨頌曰

捨定生善法　由易地退等　捨聖由得果
練根及退失

論曰諸靜慮地所繫善法由二緣捨一由易

地謂從下地生上地時或上地没來生下地二由得退謂從已獲勝定功德還退失時等言爲顯捨衆同分亦捨少分殊勝善根如色界中所有善法由易地退捨無色界亦然唯無律儀與色界異無漏善法由三緣捨一由得果謂得果時捨前向道及果道故二由練根謂練根位由得利道捨鈍道故三由退失謂得退時退失果道勝果道故如是已說捨諸律儀不律儀云何捨頌曰

捨惡戒由死　得戒二形生

論曰諸不律儀由三緣捨一者由死捨所依故二由得戒謂若受得別解律儀或由獲得靜慮律儀惡戒便捨由因緣力得律儀時諸不律儀一切皆斷以善惡戒其性相違善戒於中勢力强故三由相續二形俱生以於爾時所依變故住惡戒者雖或有時起不作思捨刀網等若不受得諸善律儀諸不律儀無容棄捨譬如雖避發病因緣不服良藥病終難愈不律儀者受近住戒至夜盡位捨律儀時爲得不律儀爲名處中者有餘師說得不律儀惡阿世耶非永捨故如停熱鐵赤滅青生有餘師言若不更作無緣令彼得不律儀以不律儀依表得故處中無表捨復云何頌曰

捨中由受勢　作事壽根斷

論曰處中無表捨由六緣一由受心斷壞故捨謂捨所受作是念言我從今時棄先所受二由勢力斷壞故捨謂由淨信煩惱勢力所引無表彼二限勢若斷壞時無表便捨如所放箭及陶家輪弦等勢力盡時便止三由作

業斷壞故捨謂如所受後更不作四由事物斷壞故捨事物者何謂所捨施寺舍敷具制多園林及所施爲罝網等事五由壽命斷壞故捨謂所依止有轉易故六由善根斷壞故捨謂起加行斷善根時便捨善根所引無表欲非色善及餘一切非色染法捨復云何頌曰

捨欲非色善　由根斷上生　由對治道生
捨諸非色染

論曰欲界一切非色善法捨由二緣一斷善根二生上界三界一切非色染法捨由一緣謂彼但由對治道起若此品類能斷道生當捨此中所有煩惱及彼助伴非餘方便善惡律儀何有情有頌曰

惡戒人除北　二黄門二形　律儀亦在天
唯人具三種　生欲天色界　有靜慮律儀
無漏并無色　除中定無想

論曰唯於人趣有不律儀然除北洲唯三方有於三洲内復除扇搋及半擇迦具二形者律儀亦爾謂於人中除前所除并天亦有故於二趣容有律儀復以何緣知扇搋等所有相續非律儀依由經律中有誠證故謂契經說佛告大名諸有在家白衣男子男根成就歸佛法僧起殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念齊是名曰鄔波索迦毗奈耶中亦作是説汝應除棄此色類人故知律儀非彼類有復由何理彼無律儀由二所依所起煩惱於一相續俱增上故於正思擇無堪能故無有極重慚愧心故若爾何故無不律儀彼於惡中心不定故又若是

處有善律儀則惡律儀於彼亦有由此二種相翻立故北俱盧人無受及定及無造惡勝阿世耶是故彼無善戒惡戒猛利慚愧惡趣中無故律不律儀於彼亦非有與勝慚愧相應相違方有律儀不律儀故又扇搋等如鹹鹵田故不能生善戒惡戒世間現見諸鹹鹵田不能滋生嘉苗穢草若爾何故契經中言有卵生龍半月八日每從宮出來至人間求受八支近住齋戒此得妙行非得律儀是故律儀唯人天有然唯人具三種律儀謂別解脫靜慮無漏若生欲天及生色界皆容得有靜慮律儀生無色界彼必非有無漏律儀亦在無色謂若生在欲界天中及生色界中除中定無想皆容得有無漏律儀生無色中唯得成就以無色故必不現起因辯諸業性相不同當釋經中所標諸業且經中說業有三種善惡無記其相云何頌曰

安不安非業　名善惡無記

論曰如是名爲善等業相謂安隱業說名爲善能得可愛異熟涅槃暫永二時濟衆苦故不安隱業名爲不善由此能招非愛異熟與前安隱性相違故非前二業立無記名不可記爲善不善故又經中說業有三種福非福等其相云何頌曰

福非福不動　欲善業名福　不善名非福
上界善不動　約自地處所　業果無動故

論曰欲界善業說名爲福招可愛果益有情故諸不善業說名非福招非愛果損有情故上二界善說名不動豈不世尊說下三定皆名有動聖說此中有尋伺等名爲動故由下

三定有尋伺等災患未息故立動名不動經中據能感得不動異熟說名不動如何有動定招無動異熟雖此定中有災患動而業對果非如欲界有動轉故立不動名謂欲界中餘趣處業由別緣力異趣處受以或有業能感外內財位形量色力樂等於天等中此業應熟由別緣力所引轉故於人等中此業便熟色無色界餘地處業無容轉令異地處受業果處定立不動名又經中說業有三種順樂受等其相云何頌曰

順樂苦非二　善至三順樂　諸不善順苦
上善順非二　餘說下亦有　由中招異熟
又許此三業　非前後熟故　順受總有五
謂自性相應　及所緣異熟　現前差別故

論曰諸善業中始從欲界至第三靜慮名順樂受業以諸樂受唯至此故諸不善業名順苦受過三靜慮上地諸善業說名為順不苦不樂受此上都無苦樂受故非此諸業唯感受果應知亦感彼受資糧受及資糧此中名受有餘師說下諸地中亦有第三順非二業由中定業招異熟故若異此者中間定業應無異熟或應無業以無苦樂異熟果故有餘師說此業能感根本地中樂根異熟有說此業不感受果二說俱與本論相違故本論言頗有業感心受異熟非身耶曰有謂善無尋業又本論說頗有三業非前非後受異熟耶曰有謂順樂受業色順苦受業心心所法順不苦不樂受業心不相應行乃至廣說由此證知下地亦有順非二業非離欲界有此三業俱時熟故此業為善為不善耶是善而劣

若爾便與所說相違謂善至三名順樂受得可愛果名爲善業應知彼據多分爲言此業與受體性既殊如何說爲順樂受等業與樂受體性雖殊而能爲因利益樂受或復此業是樂所受彼樂如何能受於業樂是此業異熟果故或復彼樂是業所受由此能受樂異熟故如順浴散此亦應然是故名爲順樂受業順餘二業應知亦爾總說順受略有五種一自性順受謂一切受如契經說受樂受時如實了知受於樂受乃至廣說二相應順受謂一切觸如契經說順樂受觸乃至廣說三所緣順受謂一切境如契經說眼見色已唯受於色不受色貪乃至廣說由色等是受所緣故四異熟順受謂感異熟業如契經說順現受業乃至廣說五現前順受謂正現行受如契經言受樂受時二受便滅乃至廣說非此樂受現在前時有餘受能受此樂受但據樂受自體現前即說名爲受於樂受此中但說異熟順受由業能招受異熟故雖業與受體性有殊而得名爲順樂受等如是三業有定不定其相云何頌曰

此有定不定　定三順現等　或說業有五

餘師說四句

論曰此上所說順樂受等應知各有定不定異非定受故立不定名定復有三一順現法受二順次生受三順後次受此三定業幷前不定總成四種或有欲令不定受業復有二種謂於異熟有定不定幷定業三合成五種順現法受者謂此生造即此生熟順次生受者謂此生造第二生熟順後次受者謂此生

造從第三生後次第熟有餘師說順現法受業餘生亦得熟隨初熟位建立業名爲順現等勿强力業異熟果少毗婆沙師不許此義以或有業果近非勝或有相違譬如外種經三半月葵便結實要經六月麥方結實譬喻者說業有四句一者有業於時分定異熟不定謂順現等三非定得異熟二者有業於異熟定時分不定謂不定業定得異熟三者有業於二俱定謂順現等定得異熟四者有業於二俱不定謂不定業非定得異熟彼說諸業總成八種謂順現受有定不定乃至不定亦有二種於此所說業差別中頌曰

四善容俱作　引同分唯三　諸處造四種
地獄善除現　堅於離染地　異生不造生
聖不造生後　并欲有頂退

論曰順現法受等三業唯定并不定爲四是說爲善此中唯顯時定不定釋經所說四業相故頗有四業俱時作耶容有云何遣三使巳自行邪欲俱時究竟幾業能引衆同分耶能引唯三除順現受現身同分先業引故何界何趣能造幾業諸界諸趣或善或惡隨其所應皆容造四總開如是若就別遮於地獄中善除順現無愛果故餘皆得造不退姓名堅彼於離染地若異生類除順生受可造餘三聖者雙除順生順後可造餘二異生不退無次更生後還生下不退聖者必無還生下諸地故隨所生地容造順現受造不定業一切處無遮然諸聖者若於欲界及有頂處巳得離染雖有退墮而亦不造順生後業從彼退者必退果故諸退果巳必不命終如後當

辯住中有位亦造業耶亦造云何頌曰

欲中有能造　二十二種業　皆順現受攝

類同分一故

論曰於欲界中住中有位容有能造二十二業謂中有位及處胎中出胎已後各有五位胎中五者一羯剌藍二頞部曇三閉尸四鍵南五鉢羅奢佉胎外五者一嬰孩二童子三少年四中年五老年住中有位能造中有乃至老年定不定業應知如是中有所造十一種定業皆順現受攝由類同分無差別故謂此中有位與自類十位一衆同分一業引故由此不別說順中有受業即順生等業所引故諸定受業其相云何頌曰

由重惑淨心　及是恒所造　於功德田起

害父母業定

論曰若所造業由重煩惱或淳淨心或常所作或於增上功德田起功德田者謂佛法僧或勝補特伽羅謂得勝果勝定於此田所雖無重惑及淳淨心亦非常行若善不善所起諸業或於父母隨輕重心行損害事如是一切皆定業攝餘非定受現法果業其相云何頌曰

由田意殊勝　及定招異熟　得永離地業

定招現法果

論曰由田勝者聞有苾芻於僧衆中作女人語彼於現世轉作女人此等傳聞其類非一由意勝者聞有黃門救脫諸牛黃門事故彼於現世轉作丈夫此等傳聞事亦非一或生此地永離此地染於此地中諸善不善業於異熟定位不定者此業必能招現法果若有

餘位順定受業彼必定無永離染義必於餘位受異熟果若於異熟亦不定者永離染故不受異熟何田起業定即受耶頌曰

於佛上首僧　及滅定無諍　慈見修道出　損益業即受

論曰於如是類功德田中爲善惡業定即受果功德田者謂佛上首僧約補特伽羅差別有五一從滅定出謂此定中得心寂靜此定寂靜似涅槃故若從此定初起心時如入涅槃還復出者二從無諍出謂此定中有緣無量有情爲境增上利益意樂隨逐出此定時有爲無量最勝功德所熏修身相續而轉三從慈定出謂此定中有緣無量有情爲境增上安樂意樂隨逐出此定時有爲無量最勝功德所熏修身相續而轉四從見道出謂此道中永斷一切見所斷惑得勝轉依從此出時淨身續起五從修道出謂此道中永斷一切修所斷惑得勝轉依從此出時淨身續起故說此五名功德田若有於中爲損益業此業必定能招即果若從餘定餘果出時由前所修定非殊勝修所斷惑未畢竟盡故彼相續非勝福田異熟果中受最爲勝今應思擇於諸業中頗有唯招心受異熟或招身受非心受耶亦有云何頌曰

諸善無尋業　許唯感心受　惡唯感身受　是感受業異

論曰善無尋業謂從中定乃至有頂所有善業於中能招受異熟者應知但感心受非身身受必與尋伺俱故諸不善業能感受者應知但感身受非心以不善因業受爲果心俱

業受決定名憂憂非異熟如前已辯有情心狂何識因處頌曰

心狂唯意識　由業異熟生　及怖害違憂除北洲在欲

論曰有情心狂唯在意識若在五識必無心狂以五識身無分別故由五因故有情心狂一由有情業異熟起謂由彼用藥物呪術令他心狂或復令他飲非所欲若毒若酒或現威嚴怖禽獸等或放猛火焚燒山澤或作坑穽陷墜衆生或餘事業令他失念由此業因於當來世感別異熟能令心狂二由驚怖謂非人等現可怖形來相逼迫有情見已遂致心狂三由傷害謂因事業惱非人等由彼瞋故傷其肢節遂致心狂四由乖違謂由身内風熱痰界互相違反大種乖適故致心狂五由愁憂謂因喪失親愛等事愁毒纒壞心遂發狂如婆私等若在意識方有心狂復許心狂業異熟起如何心受非異熟耶不說心狂是業異熟但言是業異熟所生謂惡業因感不平等異熟大種依此大種心便失念故說爲狂如是心狂對於心亂應作四句謂有心狂而非心亂乃至廣說狂非亂者謂諸狂者不染汙心亂非狂者謂不狂者諸染汙心狂亦亂者謂諸狂者諸染汙心非狂亂者謂不狂者不染汙心除北俱盧所餘欲界諸有情類容有心狂謂欲天心尚有狂者況人惡趣得離心狂地獄恒狂多苦逼故謂諸地獄恒爲種種異類苦具傷害末摩猛利難忍苦受所逼尚不自識況了是非故地獄中怨心傷歎猖狂馳叫世傳有文欲界聖中唯除諸佛

大種乖適無有心狂無異熟生若有定業必應先受後方得聖若非定業由得聖故能令無果亦無驚怖超五畏故亦無傷害以諸聖者無非人等憎嫌事故亦無愁憂證法性故又經中說業有三種謂曲穢濁其相云何頌曰

說曲穢濁業　依諂瞋貪生

論曰身語意三各有三種謂曲穢濁如其次第應知依諂瞋貪所生謂依諂生身語意業名為曲業諂曲類故若依瞋生身語意業名為穢業瞋穢類故若依貪生身語意業名為濁業貪濁類故

阿毗達磨俱舍論卷第十五 說一切有部

音釋

罝弶 罝子邪切罟也弶其向切施羂於道也　兇勃 兇許恭切暴也勃蒲昧切逆也　莠 與久切似禾之草也　簸颺 簸布火切颺餘亮切　穅秕 穅苦郎切秕補弭切　涸 下各切竭也　鹵 郎古切地不生物曰鹵　鍵 渠建切　坑穽 坑口莖切塹也穽才性切陷穽也

阿毗達磨俱舍論卷第十六

尊　者　世　親　造
唐　三　藏　法　師　玄　奘　奉　詔譯

分別業品第四之四

又經中說業有四種謂或有業黑黑異熟或復有業白白異熟或復有業黑白黑白異熟或復有業非黑非白無異熟能盡諸業其相云何頌曰

依黑黑等殊　所說四種業　惡色欲界善
能盡彼無漏　應知如次第　名黑白俱非

論曰佛依業果性類不同所治能治殊說黑黑等四諸不善業一向名黑染汙性故異熟亦黑不可意故色界善業一向名白不雜惡故異熟亦白是可意故何故不言無色界善傳說若處有二異熟謂中生有具三種業謂身語意則說非餘然契經中有處亦說欲界善業名爲異白惡所雜故異熟亦黑白非愛果雜故此黑白名依相續立非據自性所以者何以無一業及一異熟是黑亦白互相違故豈不惡業果善業果雜故是則亦應名爲白黑不善業果非必應爲善業果雜欲善業果必定應爲惡業果雜以欲界中惡勝善故諸無漏業能永斷盡前三業者名爲非黑不染汙故亦名非白以不能招白異熟故此非白言是密意說以佛於彼大空經中告阿難陀諸無學法純善純白一向無罪本論亦言云何白法謂諸善法無覆無記無異熟者不墮界故與流轉法性相違故諸無漏業爲皆能盡前三業不不爾云何頌曰

四法忍離欲　前八無間俱　十二無漏思

唯盡純黑業　離欲四靜慮　第九無間思
一盡雜純黑　四令純白盡
論曰於見道中四法智忍及於修道離欲染位前八無間聖道俱行有十二思唯盡純黑離欲界染第九無間聖道俱行一無漏思雙令黑白及純黑盡此時總斷欲界善故亦斷第九不善業故離四靜慮一一地染第九無間道俱行無漏思此四唯令純白業盡何緣諸地有漏善法唯最後道能斷非餘以諸善法非自性斷已斷有容現在前故然由緣彼煩惱盡時方說名為斷彼善法爾時善法得離繫故由此乃至緣彼煩惱餘一品在斷義不成善法爾時未離繫故頌曰
有說地獄受　餘欲業黑雜　有說欲見滅
餘欲業黑俱
論曰有餘師說順地獄受及欲界中順餘受業如次名為純黑雜業謂地獄異熟唯不善業感故順彼受名純黑業唯除地獄餘欲界中異熟皆通善惡業感故順彼受名黑白業有餘師說欲見所斷及欲界中所有餘業如次名為純黑俱業謂見所斷無善雜故名純黑業欲修所斷有善不善故名俱業又經中說有三牟尼又經中言有三清淨俱身語意相各云何頌曰
無學身語業　即意三牟尼　三清淨應知
即諸三妙行
論曰無學身語業名身語牟尼意牟尼即無學意非意業所以者何勝義牟尼唯心為體謂由身語二業比知又身語業是遠離體意業不然無無表故由遠離義建立牟尼是故

即心由身語業能有所離故名牟尼何故牟尼唯在無學以阿羅漢是實牟尼諸煩惱言永寂靜故諸身語意三種妙行名身語意三種清淨暫永遠離一切惡行煩惱垢故名爲清淨說此二者爲息有情計邪牟尼邪清淨故又經中說有三惡行又經中言有三妙行俱身語意相各云何頌曰

惡身語意業　說名三惡行　及貪瞋邪見
三妙行翻此

論曰一切不善身語意業如次名身語意惡行然意惡行復有三種謂非意業貪瞋邪見貪等離思別有體故譬喻者言貪瞋邪見即是意業故思經中說此三種爲意業故若爾則應業與煩惱合成一體許有煩惱即是意業斯有何失毗婆沙師說彼非理若許爾者便與衆多理教相違成大過失然契經說是意業者顯思以彼爲門轉故由此能感非愛果故是聰慧者所訶猒故此行即惡故名惡行三妙行者翻此應知謂身語意一切善業非業無貪無瞋正見正見邪見既無故思欲益他損他如何成善惡能與損益爲根本故又經中言有十業道或善或惡其相云何頌曰

所說十業道　攝惡妙行中　麤品爲其性
如應成善惡

論曰於前所說惡妙行中若麤顯易知攝爲十業道如應若善攝前妙行不善業道攝前惡行不攝何等惡妙行耶且不善中身惡業道於身惡行不攝一分謂加行後起餘不善身業即飲諸酒執打縛等以加行等非麤顯

故若身惡行令他有情失命失財失妻妾等說爲業道令遠離故語惡業道於語惡行不攝加行後起及輕意惡業道於意惡行不攝惡思及輕貪等善業道中身善業道於身妙行不攝一分謂加行後起及餘善身業即離飲酒施供養等語善業道於語妙行不攝一分謂愛語等意善業道於意妙行不攝一分謂諸善思十業道中前七業道爲皆定有表無表耶不爾云何頌曰

惡六定無表　彼自作婬二　善七受生二
定生唯無表

論曰七惡業道中六定有無表謂殺生不與取虛誑語離間語麤惡語雜穢語如是六種若遣他爲根本成時自表無故若有自作彼六業道則六皆有表無表二謂起表時彼便死等後方死等與遣使同根本成時唯無表故唯欲邪行必具二種要是自身所究竟故非遣他作如自生喜七善業道若從受生必皆具二謂表無表受生尸羅必依表故靜慮無漏所攝律儀名爲定生此唯無表但依心力而得生故加行後起如根本耶不爾云何頌曰

加行定有表　無表或有無　後起此相違

論曰業道加行必定有表此位無表或有或無若猛利纏淳淨心起則有無表異此則無後起翻前定有無表此位表業或有或無謂若後時起隨前業則有表業異此便無於此義中如何建立加行根本後起位耶且不善中最初殺業如屠羊者將行殺時先發殺心從牀而起執持價直趣賣羊廛揣觸羊身酬

價捉取牽還養飼將入屠坊手執杖刀若打若刺或一或再至命未終如是皆名殺生加行隨此表業彼正命終此刹那頃表無表業是謂殺生根本業道由二緣故令諸有情根本業道殺罪所觸一由加行二由果滿此刹那後殺無表業隨轉不絕名殺後起及於後時剥截治洗若秤若賣或煑或食讃述其美表業刹那如是亦名殺生後起餘六業道隨其所應三分不同准例應說貪瞋邪見纔現在前即說名爲根本業道故無加行後起差別此中應說爲所殺生住死有時能殺生者彼刹那頃表無表業即成業道爲死後耶若爾何失二俱有過若所殺生正住死有能殺生者業道即成即能殺者與所殺生俱時命終應成業道然宗不許彼業道成若所殺生命終已後能殺生者業道方成是則不應先作是說隨此表業彼正命終此刹那頃表無表業是謂殺生根本業道又應違害毗婆沙師釋本論中加行未息謂本論說頗有已害生殺生未滅耶曰有如已斷生命彼加行未息毗婆沙師釋此文言此中於後起以加行聲說應言於根本說加行聲許命終後根本未息故如無有過此中應說此中說何名爲無過謂於根本說加行聲若爾于時所有表業如何可成根本業道何爲不成以無用故無表於此有何用耶故業道成非由有用但由加行果圓滿時此二俱成根本業道又諸業道展轉相望容有互爲加行後起今且應說殺生業道以十業道爲起加行謂如有人欲害怨敵設諸謀計合搆殺緣或殺衆生祈

請助力或盜他物以資殺事或婬彼婦令殺其夫或爲乖離彼親友故起語四過令生猜阻設有勢力無救護心或於彼財心生貪著或即於彼起瞋恚心或起邪見長養殺業然後方殺如是名爲以十業道爲殺加行殺怨敵已復於後時誅其所親收其財物婬彼所愛乃至復起貪瞋邪見次第現前此十名爲殺生後起所餘業道如應當知貪等不應能爲加行非唯心起加行即成唯起心時未作事故又經中說苾芻當知殺有三種一從貪生二從瞋生三從癡生乃至邪見有三亦爾此中應說何相殺生名從貪生問餘亦爾非諸業道一切皆由三根究竟然其加行不與彼同云何不同頌曰

加行三根起　彼無間生故　貪等三根生

論曰不善業道加行生時一一由三不善根起依先等起故作是說殺生加行由貪起者如有爲欲得彼身分或爲得財或爲戲樂或爲拔濟親友自身從貪引起殺生加行從瞋起者如爲除怨發憤恚心起殺加行從癡起者如有祠中謂是法心起殺加行又諸王等依世法律誅戮怨敵除剪兇徒謂成大福起殺加行又波剌私作如是說父母老病若令命終得免困苦便生勝福又諸外道有作是言蛇蠍蜂等爲人毒害若能殺者便生勝福羊鹿水牛及餘禽獸本擬供食故殺無罪又因邪見殺害衆生此等加行皆從癡起偷盜加行從貪起者謂隨所須起盜加行或爲別利恭敬名譽或爲救拔自身親友從貪引起偷盜加行從瞋起者謂爲除怨發憤恚心起

盜加行從癡起者謂諸王等依世法律奪惡人財謂法應爾無偷盜罪又婆羅門作如是說世間財物於劫初時大梵天王施諸梵志於梵志勢力微劣爲諸卑族侵奪受用今諸梵志於世他財若奪若偷充衣充食或充餘用或轉施他皆用已財無偷盜罪然彼取時有他物想又因邪見盜他財物皆名從癡起盜加行邪婬加行從貪起者謂於他妻等起深著心或爲求他財名位恭敬或爲救拔自身他身從貪著心起婬加行從瞋生者謂爲除怨發憤恚心起婬加行從癡生者如波剌私讃於母等行非梵行又諸梵志讃牛祠中有諸女男受持牛禁吸水齧草或住或行不揀親踈隨遇隨合又諸外道作如是言一切女人如臼花果熟食階隥道路橋船世間衆人應共受用此等加行從癡所生虛誑語等語四業道從貪瞋生類前應說然虛誑語所有加行從癡生者如外論言

若人因戲笑　嫁娶對女王　及救命救財
虛誑語無罪

又因邪見起虛誑語離間語等所有加行當知一切從癡所生又諸吠陀及餘邪論皆雜穢語攝加行從癡生貪瞋等三既無加行如何可說從貪等生以從三根無間生故可說貪等從三根生謂或有時從貪無間生貪業道從二亦然瞋及邪見從三亦爾已說不善從三根生善復云何頌曰

善於三位中　皆三善根起

論曰諸善業道所有加行根本後起皆從無貪無瞋無癡善根所起以善三位皆是善心

所等起故善心必與三種善根共相應故此善三位其相云何謂遠離前不善三位離惡加行即善加行離惡根本即善根本離惡後起即善後起且如勤策受具戒時來入戒壇禮苾芻衆至誠發語請親教師乃至一白二羯磨等皆名爲善業道加行第三羯磨竟一刹那中表無表業名根本業道從此已後至說四依及餘依前相續隨轉表無表業皆名後起如先所說非諸業道一切皆由三根究竟何根究竟何業道耶頌曰

殺麤語瞋恚　究竟皆由瞋　盜邪行及貪
皆由貪究竟　邪見癡究竟　許所餘由三

論曰惡業道中殺生麤語瞋恚業道由瞋究竟要無所顧極麤惡心現在前時此三成故諸不與取欲邪行貪此三業道由貪究竟要有所顧極染汙心現在前時此三成故邪見究竟要由愚癡由上品癡現前成故虛誑離間雜穢語三許一一由三根究竟以貪瞋等現在前時一一能令此三成故諸惡業道何處起耶頌曰

有情具名色　名身等處起

論曰如前所說四節業道三三一三隨其次第於有情等四處而生謂殺等三有情處起偷盜等三衆具處起唯邪見一名色處起虛誑語等三名身等處起有起加行定欲殺他而與所殺生俱死或前死亦得根本業道罪耶頌曰

俱死及前死　無根依別故

論曰若能殺者與所殺生俱時命終或在前死彼定不得根本業道故有問言頗有殺者

起殺加行及令果滿而彼不爲殺罪觸耶曰有云何謂能殺者與所殺生俱死前死何緣如是以所殺生其命猶存不可令彼能殺生者成殺罪故非能殺者其命已終可得殺罪別依生故謂殺加行所依止身今已斷滅雖有別類身同分生非罪依止此曾本起殺生加行成殺業道理不應然若有多人集爲軍衆欲殺怨敵或獵獸等於中隨有一殺生時何人得成殺生業道頌曰

軍等若同事　皆成如作者

論曰於軍等中若隨有一作殺生事如自作者一切皆成殺生業道由彼同許爲一事故如爲一事展轉相教故一殺生餘皆得罪若有他力逼入此中因即同心亦成殺罪唯除若有立誓自要救自命緣亦不行殺雖由他力逼在此中而無殺心故無殺罪今次應辯成業道相謂齊何量名自殺生乃至齊何名爲邪見且先分別殺生相者頌曰

殺生由故思　他想不誤殺

論曰要由先發欲殺故思於他有情他有情想作殺加行不誤而殺謂唯殺彼不漫殺餘齊此名爲殺生業道有猶豫殺亦成殺生謂彼先於所欲殺境心懷猶豫爲生非生設復是生爲彼非彼後起決志若是若非我定當殺由心無顧若殺有情亦成業道於剎那滅蘊如何成殺生息風名生依身心轉若有令斷不更續生如滅燈光鈴聲名殺或復生者即是命根若有令斷不續名殺謂以惡心隔斷他命乃至一念應生不生唯此非餘殺罪所觸此所斷命爲屬於誰謂命若無彼便死

者既標第六非我而誰破我論中當廣思擇故薄伽梵所說頌言

壽煖及與識　三法捨身時　所捨身僵仆　如木無思覺

故有根身名有命者無根名死其理決然離繫者言不思而殺亦得殺罪猶如觸火設不先思亦被燒害若爾汝等遇見他妻或誤觸身亦應有罪又善心者拔離繫髮或師慈心勸修苦行或因施主宿食不消此等皆應受苦他罪又胎與母互為苦因應母與胎有苦他罪又所殺者既與殺合亦應如火能燒自依不應但令能殺得罪又遣他殺殺罪應無如火不燒教觸火者又諸木等應為罪觸如舍等崩亦害生故又非但喻立義可成已分別殺生當辯不與取頌曰

不與取他物　力竊取屬已

論曰前不誤等如其所應流至後門故不重說謂要先發欲盜故思於他物中起他物想或力或竊起盜加行不誤而取令屬已身齊此名為不與取罪若有盜取窣堵波物彼於如來得偷盜罪以佛臨欲入涅槃時哀愍世間總受所施有餘師說望守護者若有掘取無主伏藏於國主邊得偷盜罪若有盜取諸迴轉物已作羯磨於界內僧若羯磨未成普於佛弟子得偷盜罪餘例應思已辯不與取當辯欲邪行頌曰

欲邪行四種　行所不應行

論曰總有四種行不應行皆得名為欲邪行罪一於非境行不應行謂行於他所攝妻妾或母或父或父母親乃至或王所守護境二

於非道行不應行謂於自妻口及餘道三於非處行不應行謂於寺中制多迴處四於非時行不應行非時者何謂懷胎時飲兒乳時受齋戒時設自妻妾亦犯邪行有說若夫許受齋戒而有所犯方謂非時既不誤言亦流至此若於他婦謂是已妻或於已妻謂爲他婦道非道等但有誤心雖有所行而非業道若於此他婦作餘他婦想行非梵行成業道耶有說亦成以於他婦起婬加行及受用故有說不成如殺業道於此起加行於餘究竟故於苾芻尼行非梵行爲從何處得業道耶此從國王不忍許故於自妻妾受齋戒時尚不應行況出家者若於童女行非梵行爲從何處得業道耶若已許他於所許處未許他者於能護人此及所餘皆於王得已辯欲邪行當辯虛誑語頌曰

染異想發言　解義虛誑語

論曰於所說義異想發言及所誑者解所說義染心不誤成虛誑語若所誑者未解言義此言是何是雜穢語既虛誑語是所發言有多字成言何時成業道與最後字俱生表聲及無表業成此業道或隨何時所誑解義表無表業成此業道前字俱行皆此加行所言解義定據何時爲據已聞正解名解爲據正聞能解名解若爾何失若據已聞正解名解言所詮義意識所知語表耳識俱時滅故應此業道唯無表成若據正聞能解名解雖無有失然未了知如何正聞可名能解善言義者無迷亂緣耳識已生名爲能解如無失者應取爲宗經說諸言略有十六謂於不見不

聞不覺不知事中言實見等或於所見所聞所覺所知事中言不見等如是八種名非聖言若於不見乃至不知言不見等或於所見乃至所知言實見等如是八種名爲聖言何等名爲所見等相頌曰

由眼耳意識　并餘三所證　如次第名爲所見聞知覺

論曰毗婆沙師作如是說若境由眼識所證名所見若境由耳識所證名所聞若境由意識所證名所知若境由鼻識舌識及身識所證名所覺所以然者香味觸三無記性故如死無覺故能證者偏立覺名何證知然由經理證言由經者謂契經說佛告大母汝意云何諸所有色非汝眼見非汝曾見非汝當見非希求見汝爲因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起尼延底起躭著不不爾大德諸所有聲非汝耳聞廣說乃至諸所有法非汝意知廣說乃至不爾大德復告大母汝於此中應知所見唯有所見應知所聞所覺所知唯有所聞所覺所知此經既於色聲法境說爲所見所聞所知唯此定於香等三境總合建立一所覺名若不許然何名所覺又香味觸在所見等外於彼三境應不起言說是名爲理此證不成且經非證經義別故非此經中世尊爲欲決判見等四所言相然見此經所說義者謂佛勸彼於六境中及於見等四所言事應知但有所見等言不應增益愛非愛相若爾何相名所見等有餘師說若是五根現所證境名爲所見若他傳說名爲所聞若運自心以種種理比度所許名爲所覺若意

現證名爲所知於五境中一一容起見聞覺知四種言說於第六境除見有三由此覺名非無所目香等三境言說非無故彼理言亦爲無理先軌範師作如是說眼所現見名爲所見從他傳聞名爲所聞自運巳心諸所思構名爲所覺自內所受及自所證名爲所知且止傍言應申正論頗有由身表異想義不由發語成虛誑語耶曰有故論言頗有不動身殺生罪觸耶曰有謂發語頗有不發語誑語罪觸耶曰有謂動身頗有不動身不發語二罪所觸耶曰有謂仙人意憤及布灑他時若不動身亦不發語欲無無表離表而生此二如何得成業道於如是難應設劬勞巳辯虛誑語當辯餘三語頌曰

染心壞他語　說名離間語　非愛麤惡語
諸染雜穢語　餘說異三染　佞歌邪論等

論曰若染汙心發壞他語若他壞不壞俱成離間語解義不誤流至此中若以染心發非愛語毀呰於他名麤惡語前染心語流至此故解義不誤亦與前同謂本期心所欲罵者解所說義業道方成一切染心所發諸語名雜穢語所以者何染所發言皆雜穢語故唯前語字流至此中有餘師說異虛誑等前三種語所有一切染心發言名雜穢語此謂佞歌及邪論等佞謂諂佞如有苾芻邪命居懷發諂佞語歌謂歌詠如世有人以染汙心諷吟相調及倡妓者爲悅他情以染汙心作諸詞曲言邪論者謂廣辯說諸不正見所執言詞等謂染心所發悲歎及諸世俗戲論言詞但異前三染心所發一切皆是雜穢語收輪

王現時亦有歌詠如何不是雜穢語收由彼語從出離心發能引出離非預染心有餘師言爾時亦有成嫁娶等所發染言由過輕故不成業道已辯三語當辯意三頌曰

惡欲他財貪　憎有情瞋恚　撥善惡等見
名邪見業道

論曰於他財物惡欲名貪謂於他財非理起欲如何令彼屬我非他起力竊心躭求他物如是惡欲名貪業道有餘師言諸欲界愛皆貪業道所以者何五蓋經中依貪欲蓋佛說應斷此世間貪故知貪名總說欲愛有說欲愛雖盡名貪而不可說皆成業道此惡行中攝麤品故勿輪王世及北俱盧所起欲貪成貪業道於有情類憎恚名瞋謂於他有情欲為傷害事如是憎恚名瞋業道於善惡等惡見撥無此見名為邪見業道如經說無施與無愛樂無祠祀無妙行無惡行無妙惡行業果異熟無此世間無彼世間無母無父無化生有情世間無沙門或婆羅門是阿羅漢彼經具顯謗業謗果謗聖邪見此頌舉初等言攝後

阿毗達磨俱舍論卷第十六　說一切有部

音釋

揣觸（揣楚委切揣摩也）　飼（祥吏切餧也）　剝截（剝北角切割也截昨結切斷也）　秤（蚩陵切銓也）　猜（倉才切疑也）　憤（房吻切懣也）　吸（許及切飲也）　齧（五結切噬也）　揀（古限切擇也）　隥（都鄧切登陟之道也）　僵仆（僵居良切仆芳遇切）　窣堵波（梵語也此云方墳窣蘇沒切堵音覩）　毀

訾毀虎委切謗也訾蔣氏切譏也佞乃定切諂也

阿毗達磨俱舍論卷第十七

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之五

如是已辯十業道相依何義名業道頌曰

此中三唯道　七業亦道故

論曰十業道中後三唯道業之道故立業道名彼相應思說名爲業彼轉故轉彼行故行如彼勢力而造作故前七是業身語業故亦業之道思所遊故由能等起身語業思託身語業爲境轉故業業之道立業道名故於此中言業道者具顯業道業業道義雖不同類而一爲餘於世典中俱極成故離殺等七無貪等三立業道名類此應釋此加行後起何緣非業道爲此依此彼方轉故又前說此攝麤品故又若由此有減有增令內外物有增有減立爲業道異此不然譬喻論師執貪瞋等即是意業依何義釋彼名業道應問彼師然亦可言彼是意業惡趣道故立業道名或互相乘皆名業道如是所說十惡業道皆與善法現起相違諸斷善根由何業道斷續善相差別云何頌曰

唯邪見斷　所斷欲生得　撥因果一切
漸斷二俱捨　人三洲男女　見行斷非得
續善疑有見　頓現除逆者

論曰惡業道中唯有上品圓滿邪見能斷善根若爾何緣本論中說云何上品諸不善根謂諸不善根能斷善根者或離欲位最初所除由不善根能引邪見故邪見事推在彼根如火燒村火由賊起故世間說被賊燒村何

等善根爲此所斷謂唯欲界生得善根色無色善先不成故施設足論當云何通如彼論言唯由此量是人已斷三界善根依上善根得更遠說令此相續非彼器故何緣唯斷生得善根加行善根先已退故緣何邪見能斷善根謂定撥無因果邪見撥無因者謂定撥無妙行惡行撥無果者謂定撥無彼果異熟有餘師說此二邪見猶如無間解脫道別有餘師說斷善邪見唯緣有漏非無漏緣唯自界緣不緣他界由彼唯作相應隨眠境不隨增勢力劣故如是說者通一切緣隨因亦增有強力故有餘師說九品善根由一刹那邪見頓斷如見道斷見所斷惑如是說者漸斷善根謂九品善根由九品邪見逆順相對漸次而斷如修道斷修所斷惑即下下邪見能斷上上善根乃至下下善根上上邪見所斷若作是說符本論文如本論言云何名微俱行善根謂斷善根時最後所捨者由捨彼故名斷善根若爾彼文何理復說云何上品諸不善根謂諸不善根能斷善根者彼依究竟密說此言由此善根斷無餘故謂若猶有一品善根餘品善根因斯可起未可說彼名斷善根斷究竟時方名斷善故唯說上品名能斷善根有餘師言斷九品善終無中出如見道中如是說者通出不出有餘師說先捨律儀後斷善根未易捨故如是說者若彼律儀是此品心所等起果此品心斷捨彼律儀以果與因品類同故爲在何處能斷善根人趣三洲非在惡趣亦非天趣所以者何以惡趣中染不染慧不堅牢故以天趣中現見善惡

諸業果故言三洲者除北俱盧彼無極惡阿世耶故有餘師說唯贍部洲若爾便違本論所說如本論說贍部洲人極少成八根東西洲亦爾如是斷善依何類身唯男女身志意定故有餘師說亦非女身欲勤慧等皆昧鈍故若爾便違本論所說如本論說若成女根定成八根男根亦爾爲何行者能斷善根唯見行人非愛行者謂愛行者惡阿世耶極躁動故諸見行者惡阿世耶極堅深故由斯理趣非扇搋等能斷善根愛行類故又此類人如惡趣故此善根斷其體是何善斷應知非得爲體以斷善位善得不生非得續生替善根得非得生位名斷善根故斷善根非得爲體善根斷已由何復續由疑有見謂因果中有時生疑此或應有或生正見定有非無爾時善根得還續起善得起故名續善根有餘師言九品漸續如是說者頓續善根然後後時漸漸現起如頓除病氣力漸增於現身中能續善不亦有能續除造逆人經依彼人作如是說彼定於現法不能續善根彼人定從地獄將歿或即於彼將受生時能續善根非餘位故言將生位謂中有中將歿時言謂彼將死若由因力彼斷善根將死時續若由緣力彼斷善根將生時續由自他力應知亦爾又意樂壞非加行壞斷善根者是人現世能續善根若意樂壞加行亦壞斷善根者要身壞後方續善根見壞戒不壞見壞戒亦壞斷善根者應知亦爾有斷善根非墮邪定應作四句第一句者謂布剌拏等第二句者謂未生怨等第三句者謂天授等第四句者謂除

前相已乘義便辯斷善根今應復明本業道義所說善惡二業道中有幾並生與思俱轉頌曰

業道思俱轉　不善一至八　善總開至十
別遮一八五

論曰於諸業道思俱轉中且不善與思從一唯至八一俱轉者謂離所餘貪等三中隨一現起若先加行造惡色業不染心時隨一究竟二俱轉者謂瞋心時究竟殺業若起貪位成不與取或欲邪行或雜穢語三俱轉者謂以瞋心於屬他生俱時殺盜若爾所說偷盜業道由貪究竟理應不成依不異心所作究竟故作如是決判應知若先加行造惡色業貪等起時隨二究竟四俱轉者謂欲壞他說虛誑言或麤惡語意業道一語業道三若先加行造惡色業貪等現前隨三究竟如是五六七皆如理應知八俱轉者謂先加行造作所餘六惡色業自行邪欲俱時究竟後三業道自力現前必不俱行故無九十如是已說不善業道與思俱轉數有不同善業道與思總開容至十別據顯相遮一八五二俱轉者謂善五識及依無色盡無生智現在前時無散善七三俱轉者謂與正見相應意識現在前時無七色善四俱轉者謂惡無記心現在前位得近住近事勤策律儀六俱轉者謂善五識現在前時得上三戒七俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得上三戒或惡無記心現前時得苾芻戒九俱轉者謂善五識現在前時得苾芻戒或依無色盡無生智現在前時得苾芻戒或靜慮攝盡無生

智相應意識現在前時十俱轉者謂善意識
無隨轉色正見相應現在前時得苾芻戒或
餘一切有隨轉色正見相應心正起位別據
顯相所遮如是通據隱顯則無所遮謂離律
儀有一八五一俱轉者謂惡無記心現在前
時得一支遠離五俱轉者謂善意識無隨
色正見相應現在前時得一支等八俱轉者
謂此意識現在前時得五支等善惡業道於
何界趣處幾唯成就幾亦通現行頌曰

不善地獄中　麤雜瞋通二　貪邪見成就
北洲成後三　雜語通現成　餘欲十通二
善於一切處　後三通現成　無色無想天
前七唯成就　餘處通成現　除地獄北洲

論曰且於不善十業道中那落迦中三通二
種謂麤惡語雜穢語瞋三種皆通現行成就
由相罵故有麤惡語由悲叫故有雜穢語身
心麤强儱悷不調由互相憎故有瞋恚貪及
邪見成而不行無可愛境故現見業果故業
盡死故無殺業道無攝財物及女人故無不
與取及欲邪行以無用故無虛誑語即由此
故及常離故無離間語北俱盧洲貪瞋邪見
皆定成就而不現行不攝我所故身心柔愞
故無惱害事故無惡意樂故唯雜穢語通現
及成由彼有時染心歌詠無惡意樂故彼無
殺生等壽量定故無攝財物及女人故身心
愞故及無用故隨其所應彼人云何行非梵
行謂彼男女互起染時執手相牽往詣樹下
樹枝垂覆知是應行樹不垂枝並愧而別除
前地獄北俱盧洲餘欲界中十皆通二謂於
欲界天鬼傍生及人三洲十惡業道皆通成

現然有差別謂天鬼傍生前七業道唯有處中攝無不律儀人三洲中二種俱有雖諸天衆無有殺天而或有時殺害餘趣有餘師說天亦殺天斬首截腰其命方斷已說不善善業道中無貪等三於三界五趣皆通二種謂成就現行身語七支無色無想但容成就必不現行謂聖有情生無色界成就過未無漏律儀無想有情必成過未第四靜慮靜慮律儀然聖隨依何地依止曾起曾滅無漏律儀生無色時成彼過去若未來世依五地身無漏律儀皆得成就餘界趣處除地獄北洲七善皆通現行及成就然有差別謂鬼傍生有離律儀處中業道若於色界唯有律儀三洲欲天皆具二種不善善業道所得果云何頌曰

皆能招異熟　等流增上果　此令他受苦
斷命壞威故

論曰且先分別十惡業道各招三果其三者何異熟等流增上別故謂於十種若習若修若多所作由此力故生那落迦是異熟果從彼出已來生此間人同分中受等流果謂殺生者壽量短促不與取者資財乏匱欲邪行者妻不貞良虛誑語者多遭誹謗離間語者親友乖穆麤惡語者恒聞惡聲雜穢語者言不威肅貪者貪盛瞋者瞋增邪見者增癡彼品癡增故是名業道等流果別人中短壽亦善業果如何可說是殺等流不言人壽即殺業果但言由殺人壽量短應知殺業與人命根作障礙因令不久住此十所得增上果者謂外所有諸資生具由殺生故光澤鮮少不

與取故多遭霜雹欲邪行故多諸塵埃虛誑語故多諸臭穢離間語故所居險曲麤惡語故田多荆棘磽确鹹鹵稼穡匪宜雜穢語故時候變改貪故果少瞋故果辛由邪見故果少或無是名業道增上果別爲一殺業先感那落迦異熟果已復令人趣壽量短促更有餘師言即一殺業先感彼異熟後感此等流有餘復言二果因別先謂加行後謂根本雖復總說一殺生言而實通收根本眷屬此中所說等流果言非越異熟及增上果據少相似假說等流此十何緣各招三果且初殺業於殺他位令他受苦斷命失威謂殺生時令他受苦故墮於地獄受苦異熟果斷他命故來生人中受命短促爲等流果壞他威故感諸外物鮮少光澤爲增上果餘惡業道如理應思由此應准知善業道三果謂離殺等若習若修若多所作由此力故生於天中受異熟果從彼殁已來生此間人同分中受等流果謂離殺者得壽命長餘上相違如理應說又契經說八邪支中分色業爲三謂邪語業命離邪語業邪命是何雖離彼無而別說者

頌曰

貪生身語業　邪命難除故　執命資貪生
違經故非理

論曰瞋癡所生語身二業如次名爲邪語邪業從貪所生身語二業以難除故別立邪命謂貪能奪諸有情心彼所起業難可禁護爲於正命令殷重修故佛離前別說爲一如有

頌曰

俗邪見難除　由恒執異見　道邪命難護

由資具屬他

有餘師執緣命資具貪欲所生身語二業方名邪命非餘貪生所以者何爲自戲樂作歌舞等非資命故此違經故理定不然戒蘊經中觀象鬪等世尊亦立在邪命中邪受外境虛延命故正語業命翻此應知如前所言果有五種此中何業有幾果耶頌曰

斷道有漏業　具足有五果　無漏業有四
謂唯除異熟　餘有漏善惡　亦四除離繫
餘無漏無記　三除前所除

論曰道能證斷及能斷惑得斷道名即無間道此道有二種謂有漏無漏有漏道業具有五果異熟果者謂自地中斷道所招可愛異熟等流果者謂自地中後等若增諸相似法離繫果者謂此道力斷惑所證擇滅無爲士用果者謂道所牽俱有解脫所修及斷增上果者謂離自性餘有爲法唯除前生即斷道中無漏道業唯有四果謂除異熟餘有漏善及不善業亦有四果謂除離繫異前斷道故說爲餘次後餘言例此應釋謂餘無漏及無記業唯有三果除前所除謂除前所除異熟及離繫已總分別諸業有果次辯異門業有果相於中先辯善等三業頌曰

善等於善等　初有四二三　中有二三四
後二三二果

論曰最後所說皆如次言顯隨所應遍前門義且善不善無記三業一一爲因如其次第對善不善無記三法辯有果數後例應知謂初善業以善法爲四果除異熟以不善爲二果謂士用及增上以無記爲三果除等流及

離繫中不善業以善法爲二果謂士用及增上以不善爲三果除異熟及離繫以無記爲四果除離繫等流云何謂遍行不善及見苦所斷餘不善業以有身見邊執見品諸無記法爲等流故後無記業以善法爲二果謂士用及增上以不善爲三果除異熟及離繫等流云何謂有身見邊執見品諸無記業以諸不善爲等流故以無記爲三果除異熟及離繫已辯三性當辯三世頌曰

過於三各四　現於未亦爾　現於現二果
未於未果三

論曰過去現在未來三業一一爲因如其所應以過去等爲果別者謂過去業以三世法各爲四果唯除離繫現在業以未來爲四果如前說以現在爲二果謂士用及增上未來業以未來爲三果除等流及離繫不說後業有前果者前法定非後業果故已辯三世當辯諸地頌曰

同地有四果　異地二或三

論曰於諸地中隨何地業以同地法爲四果除離繫若是有漏以異地法爲二果謂士用及增上若是無漏以異地法爲三果除異熟及離繫不墮界故不遮等流已辯諸地當辯學等頌曰

學於三各三　無學一三二　非學非無學
有二二五果

論曰學無學非學非無學三業一一爲因如其次第各以三法爲果別者謂學業以學法爲三果除異熟及離繫以無學法爲三亦爾以非二爲三果除異熟及等流無學業以學

法爲一果謂增上以無學爲三果除異熟及離繫以非二爲二果謂士用及增上非二業以學法爲二果謂士用及增上以無學法爲二亦爾以非二爲五果已辯學等當辯見所斷等頌曰

見所斷業等　一一各於三　初有三四一
中二四三果　後有一二四　皆如次應知

論曰見所斷修所斷非所斷三業一一爲因如其次第各以三法爲果別者初見所斷業以見所斷法爲三果除異熟及離繫以修所斷法爲四果除離繫以非所斷法爲一果謂增上中修所斷業以見所斷法爲二果謂士用及增上以修所斷法爲四果除離繫以非所斷法爲三果除異熟及等流後非所斷業以見所斷法爲一果謂增上以修所斷法爲二果謂士用及增上以非所斷法爲四果除異熟皆如次者隨其所應遍上諸門略法應爾因辯諸業應復問言如本論中所説三業謂應作業不應作業及非應作非不應作業其相云何頌曰

染業不應作　有説亦壞軌　應作業翻此
俱相違第三

論曰有説染業名不應作以從非理作意所生有餘師言諸壞軌則身語意業亦不應作謂諸所有應如是行應如是住應如是説應如是著衣應如是食等若不如是名不應作由彼不合世俗禮儀與此相翻名應作業有説善業名爲應作以從如理作意所生有餘師言諸合軌則身語意業亦名應作俱違前二名爲第三隨其所應二説差別爲由一業

但引一生為引多生又為一生但一業引為多業引頌曰

一業引一生　多業能圓滿

論曰依我所宗應作是說但由一業唯引一生此一生言顯一同分以得同分方說名生若爾何緣尊者無滅自言我憶昔於一時於殊勝福田一施食異熟便得七返生三十三天七生人中為轉輪聖帝最後生在大釋迦家豐足珍財多受快樂彼由一業感一生中大貴多財及宿生智乘斯更造感餘生福如是展轉至最後身生富貴家得究竟果顯由初力故作是言譬如有人持一金錢展轉貿易得千金錢唱如是言我本由有一金錢故獲大富樂復有說者彼於昔時一施食為依起多勝思願有感天上有感人中剎那不同熟有先後故非一業能引多生亦無一生多業所引勿衆同分分分差別雖但一業引一同分而彼圓滿許由多業譬如畫師先以一色圖其形狀後填衆彩是故雖有同稟人身而於其中有具支體諸根形量色力莊嚴或有於前多缺減者非唯業力能引滿生一切不善善有漏法有異熟故皆容引滿以業勝故但標業名然於其中業俱有者能引能滿隨業勝故若不與業為俱有者能滿非引勢力劣故如是二類其體是何頌曰

二無心定得　不能引餘通

論曰二無心定雖有異熟而無勢力引衆同分以與諸業非俱有故得亦無力引衆同分以與諸業非一果故所餘一切皆通引滿薄伽梵說重障有三謂業障煩惱障異熟障如

是三障其體是何頌曰
三障無間業　及數行煩惱　并一切惡趣
北洲無想天
論曰言無間業者謂五無間業其五者何一者害母二者害父三者害阿羅漢四者破和合僧五者惡心出佛身血如是五種名爲業障煩惱有二一者數行謂恒起煩惱二者猛利謂上品煩惱應知此中唯數行者名煩惱障如扇搋等煩惱數行難可伏除故説爲障上品煩惱雖復猛利非恒起故易可伏除於下品中數行煩惱雖非猛利而難伏除由彼恒行難得便故謂從下品爲緣生中中品爲緣復生上品令伏除道無便得生故煩惱中隨品上下但數行者名煩惱障全三惡趣人趣北洲及無想天名異熟障此障何法謂障聖道及障聖道加行善根又業障中理亦應説餘決定業謂餘一切定感惡趣卵生濕生及女人身第八有等然若有業由五因緣易見易知此中偏説謂處趣生果及補特伽羅於諸業中唯五無間具此五種易見易知餘業不然故此不説餘障廢立如應當知此三障中煩惱與業二障皆重以有此者第二生内亦不可治毗婆沙師作如是釋由前能引後故後輕於前此無間名爲目何義約異熟果決定更無餘業餘生能爲間隔故此唯目無間隔義或造此業補特伽羅從此命終定墮地獄中無間隔故名無間彼有無間得無間名與無間法合故名無間如與沙門合故名沙門三障應知何處中有頌曰
二洲有無間　非餘扇搋等　少恩少羞耻

餘障通五趣

論曰且無間業唯人三洲非北俱盧餘趣餘界於三洲內唯女及男造無間業非扇搋等所以者何即前所說彼無斷善不律儀因即是此中無逆所以又彼父母及彼巳身如次少恩少羞耻故謂彼父母於彼少恩爲彼鈌身增上緣故又由於彼少愛念故彼於父母慙愧心微以無現前增上慙愧可言壞故觸無間罪由此巳釋鬼及傍生雖害毋等而非無間然大德說若覺分明亦成無間如聰慧馬若有人害非人父毋不成逆罪心境劣故巳辯業障唯人三洲餘障應知五趣皆有然於人趣唯北俱盧在天趣中唯無想處

阿毗達磨俱舍論卷第十七 說一切有部

音釋

殁 莫勃切終也　布剌拏 梵語也此云滿外道名剌羅曷切　儱悷 儱力董切悷郎計切儱悷謂多惡不調也　雹 蒲角切雨氷也　荆棘 荆舉卿切棘紀力切　磽确 磽苦交切确苦角切磽确地薄埆也　辢 盧達切辛甚曰辢　貿 莫候切貿易也

阿毗達磨俱舍論卷第十八

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之六

於前所辯三重障中說五無間爲業障體五無間業其體是何頌曰

此五無間中　四身一語業　三殺一誑語　一殺生加行

論曰五無間中四是身業一是語業三是殺生一虛誑語根本業道一是殺生業道加行以如來身不可害故破僧無間是虛誑語既是虛誑語何緣名破僧因受果名或能破故若爾僧破其體是何能所破人誰所成就頌曰

僧破不和合　心不相應行　無覆無記性　所破僧所成

論曰僧破體是不和合性無覆無記心不相應行蘊所攝豈成無間如是僧破因虛誑語生故說破僧是無間果非能破者成此僧破但是所破僧衆所成此能破人何所成就破僧果熟何處幾時頌曰

能破者唯成　此虛誑語罪　無間一劫熟　隨罪增苦增

論曰能破僧人成破僧罪此破僧罪誑語爲性即僧破俱生語表無表業此必無間大地獄中經一中劫受極重苦餘逆不必生於無間若作多逆罪皆於次生熟如何多逆同感一生隨彼罪增苦還增劇謂由多逆感地獄中大柔軟身多猛苦具受二三四五倍重苦誰於何處能破於誰破在何時經幾時破頌

曰
苾芻見淨行　破異處愚夫　忍異師道時
名破不經宿
論曰能破僧者要大苾芻必非在家苾芻尼等唯見行者非愛行人住淨行人非犯戒者以犯戒者言無威故要異處破非對大師以諸如來不可輕逼言詞威肅對必無能唯破異生非破聖者以諸聖者證法性故有說得忍亦不可破爲舍二義說愚夫言要所破僧忍師異佛忍異佛說有餘聖道應說僧破在如是時此夜必和不經宿住如是名曰破法輪僧能障聖道輪壞僧和合故何洲人幾破法輪僧破羯磨僧何洲人幾頌曰
贍部洲九等　方破法輪僧　唯破羯磨僧
通三洲八等
論曰唯贍部洲人少至九或復過此能破法輪非於餘洲以無佛故有世尊處方有異師要八苾芻分爲二衆以爲所破能破第九故衆極少猶須九人等言爲明過此無限唯破羯磨通在三洲極少八人多亦無限通三洲者有聖教故要一界中僧分二部別作羯磨故須八人過此無遮故亦言等於何時分無破法輪頌曰
初後皰雙前　佛滅未結界　於如是六位
無破法輪僧
論曰初謂世尊轉法輪未久後謂善逝將般涅槃時此二時中僧一味故於正戒見皰未起時要二皰生方可破故未立止觀第一雙時法爾由彼連還合故佛滅後時無真大師爲敵對故未結界時無一界中分二部故於

此六位無破法輪非破法輪諸佛皆有必依宿業有此事故且止傍論應辯逆緣頌曰

棄壞恩德田　轉形亦成逆　毋謂因彼血
誤等無或有　打心出佛血　害後無學無

論曰何緣害毋等成無間非餘由棄恩田壞德田故謂害父毋是棄恩田如何有恩身生本故如何棄彼謂捨彼恩德田謂餘阿羅漢等具諸勝德及能生故壞德所依故成逆罪父毋形轉殺成逆耶逆罪亦成依止一故由如是義故有問言頗有令男離命根非父阿羅漢而爲無間罪觸不曰有謂毋轉形頗有令女離命根非毋阿羅漢而爲無間罪觸不曰有謂父轉形設有女人羯剌藍墮餘女收取置產門中生子殺何成害毋逆因彼血者身生本故諸有所作應諮後毋能飲能養能長成故若於父毋起殺加行誤殺餘人無無間罪於非父毋起殺加行誤殺父毋亦不成逆如子執杖繫父身蚉毋隱在牀謂餘而殺若一加行害毋及餘二無表生表唯逆罪以無間業勢力强故尊者妙音說有二表表是積集極微成故若害阿羅漢無阿羅漢想於彼依止起定殺心無簡別故亦成逆罪若有害父父是阿羅漢得一逆罪以依止一故若爾喻說當云何通佛告始欠持汝已造二逆所謂害父殺阿羅漢彼顯一逆由二緣成或以二門訶責彼罪若於佛所惡心出血一切皆得無間罪耶要以殺心方成逆罪打心出血無間則無若殺加行時彼非阿羅漢將死方得阿羅漢果能殺彼者有逆罪耶無於無學身無殺加行故若造無間加行不可轉爲

有離染及得聖果耶頌曰

造逆定加行　無離染得果

論曰無間加行若必定成中間決無離染得果餘惡業道加行中間若聖道生業道不起依止與彼定相違故於諸惡行無間業中何罪最重於諸妙行世善業中何最大果頌曰

破僧虛誑語　於罪中最大　感第一有思

世善中大果

論曰雖了法非法爲欲破僧而起虛誑語顛倒顯示此無間中爲最大罪由此傷毀佛法身故障世生天解脫道故謂僧已破乃至未合一切世間入聖得果離染漏盡皆悉被遮習定溫誦思等業息大千世界法輪不轉天人龍等身心擾亂故招無間一劫異熟由此破僧罪爲最重餘無間罪如其次第第五三一後後漸輕第二最輕恩等少故若爾何故三罰業中佛說意罰爲最大罪又說罪中邪見最大據五無間說破僧重約三罰業說意罪大就五僻見說邪見重或依大果害多有情斷諸善根如次說重感第一有異熟果思於世善中爲最大果感八萬大劫極靜異熟故約異熟果故說此言據離繫果則金剛喻定相應思能得大果諸結永斷爲此果故爲簡此故說世善言爲唯無間罪定生地獄諸無間同類亦定生彼有餘師說非無間生同類者何頌曰

汙母無學尼　殺住定菩薩　及有學聖者

奪僧和合緣　破壞窣堵波　是無間同類

論曰如是五種如其次第是五無間同類業體謂有於母阿羅漢尼行極汙染謂非梵行

或有殺害住定菩薩或殺學聖者或奪僧合緣或破窣堵波是五逆同類有異熟業於三時中極能爲障言三時者頌曰

將得忍不還　無學業爲障

論曰若從頂位將得忍時感惡趣業皆極爲障以忍超彼異熟地故如人將離本所居國一切債主皆極爲障若有將得不還果時欲界繫業皆極爲障唯除隨順現法受業若有將得無學果時色無色業皆極爲障亦除順現二喻如前如上所言住定菩薩爲從何位得住定名彼復於何說名爲定頌曰

從修妙相業　菩薩得定名　生善趣貴家
具男念堅固

論曰從修能感妙三十二大丈夫相異熟果業菩薩方得立住定名以從此時乃至成佛常生善趣及貴家等生善趣者謂生人天趣妙可稱故名善趣於善趣內常生貴家謂婆羅門或刹帝利巨富長者大婆羅門家於貴家中根有具缺然彼菩薩恒具勝根恒受男身尚不爲女何況有受扇搋等身生生常能憶念宿命所作善事常無退屈謂於利樂有情事中衆苦逼身皆能堪忍雖他種種惡行違逆而彼菩薩心無猒倦如世傳有無價馱婆當知此言自彼菩薩由彼大士雖已成就一切殊勝圓滿功德而由久習無緣大悲任運恒時繫屬他故普於一切有情類中以無慢心皆攝同已或常觀已如彼僕使故於一切難求事中皆能堪忍及於一切勞迫事中皆能荷負修妙相業其相云何頌曰

贍部男對佛　佛思思所成　餘百劫方修

各有福嚴飾

論曰菩薩要在贍部洲中方能造修引妙相業此洲覺慧最明利故唯是男子非女等身爾時已超女等位故唯現對佛緣佛起思是思所成非聞修類唯餘百劫造修非多諸佛因中法應如是唯薄伽梵釋迦牟尼精進熾然能超九劫九十一劫妙相業成是故如來告衆落主我憶九十一劫已來不見一家因施我食有少傷損唯成大利從此自性恒憶宿生是故但言九十一劫宿舊師說菩薩出初無數劫來離四過失得二功德如前所辯一一妙相百福莊嚴何等名爲一一福量有說唯除近佛菩薩所餘一切有情所修富樂果業名一福量有說世界將欲成時一切有情感大千土業增上力爲一福量有說此量唯佛乃知今我大師昔菩薩位於三無數劫供養幾佛耶頌曰

於三無數劫　各供養七萬　又如次供養五六七千佛

論曰初無數劫中供養七萬五千佛次無數劫中供養七萬六千佛後無數劫中供養七萬七千佛三無數劫一一滿時及初發心各逢何佛頌曰

三無數劫滿　逆次逢勝觀　然燈寶髻佛初釋迦牟尼

論曰言逆次者自後向前謂於第三無數劫滿所逢事佛名爲勝觀第二劫滿所逢事佛名曰然燈第一劫滿所逢事佛名爲寶髻最初發心位逢釋迦牟尼謂我世尊昔菩薩位最初逢一佛號釋迦牟尼遂對其前發弘誓

願願我當作佛一如今世尊彼佛亦於末劫出世滅後正法亦住千年故今如來一一同彼我釋迦菩薩於何位中何波羅蜜多修習圓滿頌曰

但由悲普施　被折身無忿　讃歎底沙佛次無上菩提　六波羅蜜多　於如是四位一二又一二　如次修圓滿

論曰若時菩薩普於一切能施一切乃至眼髓所行惠捨但由悲心非自希求勝生差別齊此布施波羅蜜多修習圓滿若時菩薩被析身支雖未離欲貪而心無少忿齊此戒忍波羅蜜多修習圓滿若時菩薩勇猛精進因行遇見底沙如來坐寶龕中入火界定威光赫奕特異於常專誠瞻仰忘下一足經七晝夜無怠淨心以妙伽他讃彼佛曰

天地此界多聞室　逝宮天處十方無丈夫牛王大沙門　尋地山林遍無等

如是讃已便超九劫齊此精進波羅蜜多修習圓滿若時菩薩處金剛座將登無上正等菩提次無上覺前住金剛喻定齊此定慧波羅蜜多修習圓滿能到自所住圓德彼岸故此六名曰波羅蜜多契經說有三福業事一施類福業事二戒類福業事三修類福業事此云何立福業事名頌曰

施戒修三類　各隨其所應　受福業事名差別如業道

論曰三類皆福或業或事或隨其所應如業道說謂如分別十業道中有業亦道有道非業此中有福亦業亦事有福業非事有福事非業有唯是福非業非事且施類中身語二

業具福業事三種義名彼等起思唯名福業思俱有法唯受福名戒類既唯身語業性故皆具受福業事名修類中慈唯名福事業之事故慈相應思以慈爲門而造作故慈俱思戒唯名福業餘俱有法唯受福名或福業名顯作福義謂福加行事顯所依謂施戒修是福業之事爲成彼三起福加行故有説唯思是眞福業福業之事謂施戒修以三爲門福業轉故何法名施施招何果頌曰

由此捨名施　謂爲供爲益　身語及能發
此招大福果

論曰雖所捨物亦得施名而於此中捨具名施謂由此具捨事得成故捨所由是眞施體或由怖畏希求貪等捨事亦成非此意説簡彼故説爲供益言謂爲於他供養饒益而有所捨此具名施具名何謂謂身語業及此能發謂何謂無貪俱能起此聚如有頌曰

若人以淨心　輟已而行施　此剎那善蘊
總立以施名

應知如是施類福業事能招當現大財富爲果言施類福者顯施爲體義如莱類器草類舍等戒修類言准此應釋爲何所益而行施耶頌曰

爲益自他俱　不爲二行施

論曰此中一切未離欲貪及離欲貪諸異生類持已所有奉施制多此施名爲唯爲自益非他由此自獲益故若諸聖者已離欲貪施諸有情除順現受此施名曰唯爲益他以他由此獲饒益故非爲自益超果地故若彼一切未離欲貪及離欲貪諸異生類持已所有

施諸有情此施名爲二俱益若彼聖者已離欲貪奉施制多除順現受此施名曰不爲益二以此唯爲恭敬報恩前巳總明施招大富今次當辯施果別因頌曰

由主財田異　故施果差別

論曰施有差別由三種因謂主財田有差別故施差別故果有差別且由施主差別云何頌曰

主異由信等　行敬重等施　得尊重廣愛
應時難奪果

論曰由施主成信戒聞等差別功德故名主異由主異故施成差別由施差別與果有異諸有施主具如是德能如法行敬　等四施如次便得尊重等四果謂若施主行敬重施便感常爲他所尊重若自手施便能感得於廣大財愛樂受用若應時施感應時財所須廣時不過時故若無損施便感資財不爲他侵及火等壞由所施財差別云何頌曰

財異由色等　得妙色好名　衆愛柔輭身
有隨時樂觸

論曰由所施財或闕或具色香味觸如次便得或闕或具妙色等果謂所施財色具足故便感妙色香具足故便感好名如香芬馥遍諸方故味具足故便感衆愛如味美妙衆所愛故觸具足故感柔輭身及有隨時生樂受觸如女寶等果有減者由因闕故如是亦由具色香等故名財異由財異故施體及果皆有差別由所施田差別云何頌曰

田異由趣苦　恩德有差別

論曰由所施田趣苦恩德各有差別故名田

異由田異故施果有殊由趣別者如世尊說若施傍生受百倍果施犯戒人受千倍果由苦別者如七有依福業事中先說應施客行病侍園林常食及寒風熱隨時衣藥復說若有具足淨信男子女人成此所說七種有依福業事者所獲福德不可取量由恩別者如父母師及餘有恩如熊鹿等本生經說諸有恩類由德別者如契經言若施持戒人受億倍果等於諸施福最勝者何頌曰

脫於脫菩薩　第八施最勝

論曰薄伽梵說若離染者於離染者施諸資財於財施中此爲最勝若諸菩薩所行惠施是普利樂諸有情因雖不名爲脫施於脫而於施福亦爲最勝除此更有八種施中第八施福亦爲最勝八施者何一隨至施二怖畏施三報恩施四求報施五習先施六希天施七要名施八爲莊嚴心爲資助心爲資瑜伽爲得上義而行惠施隨至施者宿舊師言隨近已至方能施與怖畏施者謂見此財壞相現前寧施不失習先施者謂習先人父祖家法而行惠施餘施易了故不別釋如契經說施預流向其果無量施預流果果量更增乃至廣說頌有施非聖果亦無量耶頌曰

父母病法師　最後生菩薩　設非證聖者
施果亦無量

論曰如是五種設是異生但施亦能招無量果住最後有名最後生法師四田中是何田所攝是恩田攝所以者何爲諸世間大善友故無明所盲者能施慧眼故開示世間安危事故令有情生起無漏法身故以要說者善

說法師乃至能爲佛所作事故於彼行施便招無量果欲知諸業輕重相者應知輕重略由六因其六者何頌曰

後起田根本　加行思意樂　由此下上故業成下上品

論曰後起者謂作已隨作田謂於後作損作益根本者謂根本業道加行者謂引彼身語思謂由彼業道究竟意樂者謂所有意趣我應造作如是如是我當造作如是如是或有諸業唯由後起所攝受故得成重品定安立彼異熟果故或有諸業由田成重或有於田由根本力成重非餘如父母田行殺罪重非盜等業由餘成重例此應思若有六因皆是上品此業最重翻此最輕除此中間非最輕重如契經說有二種業一造作業二增長業

何因說業名增長耶由五種因何等爲五頌曰

由審思圓滿　無惡作對治　有伴異熟故此業名增長

論曰由審思故者謂彼所作業非先全不思非率爾思作由圓滿故者謂諸有情中或由一惡行便墮惡趣或乃至三或由一業道便墮惡趣或乃至十此中若有齊此量業應墮惡趣未圓滿時但名造作不名增長若此已圓滿亦得增長名由無惡作對治故者謂無追悔無對治業由有伴故者謂作不善業不善爲助伴由異熟故者謂定與異熟善翻此應知異此諸業唯名造作如前所明未離欲等持已所有奉施制多此施名爲唯爲自益諸無受者福如何成頌曰

制多捨類福　如慈等無受

論曰福有二類一捨二受捨類福者謂由善心但捨資財施福便起受類福者謂所施田受用施物施福方起於制多所奉施供具雖無受類有捨類福彼既不受福由何生復以何因知福生者要由彼受不受不生不受於他無攝益故此非定證若福要由攝益他成則修慈等及正見等應不生福是故應許供養制多有多福生如修慈等謂如有一修慈等定雖無受者及攝益他而從自心生無量福如是有德者雖已滅過去而追申敬養福由自心生豈不唐捐此施敬業不爾發業心方勝故謂如有一欲害怨家彼命雖終猶懷怨想發起種種惡身語業生多非福非但起心如是大師雖已過去追申敬養起身語業方生多福非但起心若於善田植施業種可招愛果若於惡田雖施但應招非愛果此不應爾所以者何頌曰

惡田有愛果　種果無倒故

論曰現見田中種果無倒從末度迦種末度迦果生其味極美從賃婆種賃婆果生其味極苦非由田力種果有倒如是施主雖於惡田而益他心植諸施種但招愛果不招非愛然由田過令所植種或生果少或果生無施類福業事傍論已了今次應辯戒類福業事頌曰

離犯戒及遮　名戒各有二　非犯戒因壞
依治滅淨等

論曰諸不善色名爲犯戒此中性罪立犯戒名遮謂所遮非時食等雖非性罪而佛爲護

法及有情別意遮止受戒者犯亦名犯戒簡性罪故但立遮名離性及遮俱說名戒此各有二謂表無表以身語業爲自性故已略辯戒自性差別若具四德得清淨名與此相違名不清淨言四德者一者不爲犯戒所壞犯戒謂前諸不善色二者不爲彼因所壞彼因謂貪等煩惱隨煩惱三者依治謂依念住等此能對治犯戒及因故四者依滅謂依涅槃迴向涅槃非勝生故等言爲顯復有異說有說戒淨由五種因一根本淨二眷屬淨三非尋害四念攝受五迴向寂有餘師說戒有四種一怖畏戒謂怖不活惡名治罰惡趣畏故受護尸羅二希望戒謂貪諸有勝位多財恭敬稱譽受持淨戒三順覺支戒謂爲求解脫及正見等受持淨戒四清淨戒謂無漏戒彼能永離業惑垢故已辯戒類修類當辯頌曰

等引善名修　極能熏心故

論曰言等引善其體是何謂三摩地自性俱有修名何義謂熏習心以定地善於心相續極能熏習令成德類如花熏苣藤是故獨名修前辯施福能招大富戒修二類所感云何頌曰

戒修勝如次　感生天解脫

論曰戒感生天修感解脫勝言爲顯就勝爲言謂施亦能感生天果就勝說戒持戒亦能感離繫果就勝說修經說四人能生梵福一爲供養如來馱都建窣堵波於未曾處二爲供養四方僧伽造寺施園四事供給三佛弟子破已能和四於有情普修慈等如是梵福其量云何頌曰

感劫生天等　爲一梵福量
論曰先軌範師作如是說隨福能感一劫生天受諸快樂是一福量由彼所感受快樂時同梵輔天一劫壽故以於餘部有伽他言
有信正見人　修十勝行者　便爲生梵福
感劫天樂故
毗婆沙師作如是說即於分別妙相業中所辯福量此即同彼等言爲顯如是異說財施已說法施云何頌曰
法施謂如實　無染辯經等
論曰若能如實爲諸有情以無染心辯契經等令生正解名爲法施故有顛倒或染汙心求利名譽恭敬辯者是人便損自他大福前已別釋三福業事今釋經中順三分善頌曰
順福順解脫　順決擇分三　感愛果涅槃聖道善如次
論曰言順福分者謂感世間可愛果善順解脫分者謂定能感涅槃果善此善生已令彼有情名爲身中有涅槃法若有聞說生死有過諸法無我涅槃有德身毛爲竪悲泣墮淚當知彼已植順解脫分善如見得雨場有芽生知其穴中先有種子順決擇分者謂近能感聖道果善即煖等四後當廣說如世間所說書印筭文數此五自體云何應知頌曰
諸如理所起　三業并能發　如次爲書印筭文數自體
論曰如理起者正加行生三業應知即身語意能發即是能起此三如其所應受想等法此中書印以前身業及彼能發五蘊爲體次筭及文以前語業及彼能發五蘊爲體後數

應知以前意業及彼能發四蘊爲體但由意思能數法故今應略辯諸法異名頌曰

善無漏名妙　染有罪覆劣　善有爲應習

解脫名無上

論曰善無漏法亦名爲妙諸染汙法亦名有罪有覆及劣准此妙劣餘中已成故頌不辯諸有爲善亦名應習餘非應習義准已成何故無爲不名應習不可數習令增長故又習爲果此無果故解脫涅槃亦名無上以無一法能勝涅槃是善是常超衆法故餘法有上義准已成

阿毗達磨俱舍論卷第十八 說一切有部

音釋

劇 奇逆切甚也　皰 匹貌切　諮 即移切訪問也　荷負 荷胡可切負房久切荷負擔任也　赫奕 赫呼格切奕羊益切赫奕明盛也　熊 胡公切猛獸也　賃 乃禁切　苣藤 苣其呂切藤詩證切苣藤胡麻也

阿毗達磨俱舍論卷第十九

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別隨眠品第五之一

前言世別皆由業生業由隨眠方得生長離隨眠業無感有能所以者何隨眠有幾頌曰

隨眠諸有本　此差別有六　謂貪瞋亦慢　無明見及疑

論曰由此隨眠是諸有本故業離此無感有能何故隨眠能爲有本以諸煩惱現起能爲十事故一堅根本二立相續三治自田四引等流五發業有六攝自具七迷所緣八導識流九越善品十廣縛義令不能越自界地故由此隨眠能爲有本故業因此有感有能此略應知差別有六謂貪瞋慢無明見疑頌說亦言意顯慢等亦由貪力於境隨增由貪隨增義如後辯及聲顯六體各不同若諸隨眠體唯有六何緣經說有七隨眠頌曰

六由貪異七　有貪上二界　於内門轉故　爲遮解脫想

論曰即前所說六隨眠中分貪爲二故經說七何等爲七一欲貪隨眠二瞋隨眠三有貪隨眠四慢隨眠五無明隨眠六見隨眠七疑隨眠欲貪隨眠依何義釋爲欲貪體即是隨眠爲是欲貪之隨眠義於餘六義徵問亦爾若爾何失二俱有過若復貪體即是隨眠便違契經如契經說若有一類非於多時爲欲貪纏纏心而住設心暫爾起欲貪纏尋如實知出離方便彼由此故於欲貪纏能正遣除幷隨眠斷若是欲貪之隨眠義隨眠應是心

不相應便違對法如本論說欲貪隨眠三根相應毗婆沙師作如是說欲貪等體即是隨眠豈不違經無違經失弁隨眠者弁隨縛故或經於得假說隨眠如火等中立苦等想阿毗達磨依實相說即諸煩惱說名隨眠由此隨眠是相應法何理爲證知定相應以諸隨眠染惱心故覆障心故能違善故謂隨眠力能染惱心未生善不生已生善退失故隨眠體非不相應若不相應能爲此事則諸善法應無起時以不相應恒現前故既諸善法容有起時故知隨眠是相應法此皆非證所以者何若許隨眠非相應者不許上三事是隨眠所爲然經部師所說最善經部於此所說如何彼說欲貪之隨眠義然隨眠體非心相應非不相應無別物故煩惱睡位說名隨眠於覺位中即名纏故何名爲睡謂不現行種子隨逐何名爲覺謂諸煩惱現起纏心何等名爲煩惱種子謂自體上差別功能從煩惱生能生煩惱如念種子是證智生能生當念功能差別又如芽等有前果生能生後果功能差別若執煩惱別有隨眠心不相應名煩惱種應許念種非但功能別有不相應能引生後念此既不爾彼云何然差別因緣不可得故若爾六六契經相違經說於樂受有貪隨眠故經但說有不言爾時即有隨眠何所違害於何時有於彼睡時或假於因立隨眠想傍論且止應辯正論言貪分二謂欲有貪此中有貪以何爲體謂色無色二界中貪此名何因唯於彼立彼貪多託內門轉故謂彼二界多起定貪一切定貪於內門轉故唯於

彼立有貪名又由有人於上二界起解脫想爲遮彼故謂於上界立有貪名顯彼所緣非眞解脫此中自體立以有名彼諸有情多於等至及所依止深生味著故說彼唯味著自體非味著境離欲貪故由此唯彼立有貪名旣說有貪在上二界義准欲界貪名欲貪故於頌中不別顯示即上所說六種隨眠於本論中復分爲十如何成十頌曰

六由見異十　異謂有身見　邊執見邪見
見取戒禁取

論曰六隨眠中見行異爲五餘非見五積數總成十故於十中五是見性一有身見二邊執見三邪見四見取五戒禁取五非見性一貪二瞋三慢四無明五疑又即所說六種隨眠於本論中說九十八依何義說九十八耶

頌曰

六行部界異　故成九十八　欲見苦等斷
十七七八四　謂如次具離　三二見見疑
色無色除瞋　餘等如欲說

論曰六種隨眠由行部界有差別故成九十八謂於六中由見行異分別爲十如前已辯即此所辯十種隨眠部界不同成九十八部謂見四諦修所斷五部界謂欲色無色三界且於欲界五部不同乘十隨眠成三十六謂見苦諦至修所斷如次有十七七八四即上五部於十隨眠一二一一如其次第具離三見二見見疑謂見苦諦所斷具十見集滅諦所斷各七離有身見邊見戒取見道諦所斷八離有身見及邊執見修所斷四離見及疑如是合成三十六種前三十二名見所斷纔

見諦時彼則斷故最後有四名修所斷見四諦已後後時中數數習道彼方斷故如是已顯十隨眠中薩迦耶見唯在一部謂見苦所斷邊執見亦爾戒禁取通在二部謂見苦見道所斷邪見通四部謂見苦集滅道所斷見取疑亦爾餘貪等四各通五部謂見四諦及修所斷此中何相見苦所斷乃至何相是修所斷若緣見此所斷爲境名見此所斷餘名修所斷如是六中見分十二疑分爲四餘四各五故欲界中有三十六色無色界五部各除瞋餘與欲同故各三十一由是本論以六隨眠行部界殊說九十八於此所辯九十八中八十八見所斷忍所害故十隨眠修所斷智所害故如是所說見修所斷爲決定爾不爾云何頌曰

忍所害隨眠　有頂唯見斷　餘通見修斷
智所害唯修

論曰忍聲通說法類智忍於忍所害諸隨眠中有頂地攝唯見所斷唯類智方能斷故餘八地攝通見修斷謂聖者斷唯見非修法類智忍如應斷故若異生斷唯修非見數習世俗智所斷故智所害諸隨眠一切地攝唯修所斷以諸聖者及諸異生如其所應皆由數習無漏世俗智所斷故有餘師說外道諸仙不能伏斷見所斷惑如大分別諸業契經說離欲貪諸外道類有緣欲界邪見現行及梵網經亦說彼類有緣欲界諸見現行謂於前際分別論者有執全常有執一分有執諸法無因生等非色界惑緣欲界生於欲界境已離貪故定是欲界諸見未斷毗婆沙師釋彼

經義起見時暫退如提婆達多由行有殊分見爲五名先已列自體如何頌曰

我我所斷常　撥無劣謂勝　非因道妄謂是五見自體

論曰執我及我所是薩迦耶見壞故名薩聚謂迦耶即是無常和合蘊義迦耶即薩名薩迦耶此薩迦耶即五取蘊爲遮常一想故立此名要此想爲先方執我故毗婆沙者作如是釋有故名薩身義如前勿無所緣計我我所故說此見緣於有身緣薩迦耶而起此見故標此見名薩迦耶諸見但緣有漏法者皆應標以薩迦耶名然佛但於我我所執標此名者令知此見緣薩迦耶非我我所以我我所畢竟無故如契經說苾芻當知世間沙門婆羅門等諸有執我等隨觀見一切唯於五取蘊起即於所執我我所事執斷執常名邊執見以妄執取斷常邊故於實有體苦等諦中起見撥無名爲邪見一切妄見皆顛倒轉並應名邪而但撥無名邪見者以過甚故如說臭蘇惡執惡等此唯損減餘增益故於劣謂勝名爲見取有漏名劣聖所斷故執劣爲勝總名見取理實應立見等取名略去等言但名見取於非因道謂因道見一切總說名戒禁取如大自在生主或餘非世間因妄起因執投水火等種種邪行非生天因妄起因執唯受持戒禁數相應智等非解脫道妄起道執理實應立戒禁等取名略去等言但名戒禁取是謂五見自體應知若於非因起是因見此見何故非見集斷頌曰

於大自在等　非因妄執因　從常我倒生

故唯見苦斷

論曰執大自在生主或餘爲世間因生世間者必先計度彼體是常一我作者方起因執纔見苦時於自在等常執我執永斷無餘故彼所生因執亦斷若爾有執投水火等種種邪行是生天因或執但由受持戒禁等便得清淨不應見苦斷然本論說有諸外道起如是見立如是論若有士夫補特伽羅受持牛戒鹿戒狗戒便得清淨解脫出離永超衆苦樂至超苦樂處如是等類非因執因一切應知是戒禁取見苦所斷如彼廣說此復何因是見苦斷迷苦諦故有太過失緣有漏惑皆迷苦故復有何相別戒禁取可說彼爲見道所斷諸緣見道所斷法生彼亦應名迷苦諦故又緣道諦邪見及疑若撥若疑無解脫道如何即執此能得永清淨若彼撥無眞解脫道妄執別有餘清淨因是則執餘能得清淨非邪見等此緣見道所斷諸法理亦不成又若有緣見集滅諦所斷邪見等執爲清淨因此復何因非見彼斷故所執義應更思擇如前所說常我倒生爲但有斯二種顚倒應知顚倒總有四種一於無常執常顚倒二於諸苦執樂顚倒三於不淨執淨顚倒四於無我執我顚倒如是四倒其體云何頌曰

四顚倒自體　謂從於三見　唯倒推增故想心隨見力

論曰從於三見立四倒體謂邊見中唯取常見以爲常倒諸見取中取計樂淨爲樂淨倒有身見中唯取我見以爲我倒有說我倒攝身見全我倒如何攝我所見如何不攝由倒

纏故諸有計我於彼事中有自在力是我所見此即我見由二門轉是我屬我若是別見由我爲我見亦應別何故餘惑非顛倒體要具三因勝者成倒言三因者一向倒故推度性故妄增益故謂戒禁取非一向倒緣少淨故斷見邪見非妄增益無門轉故所餘煩惱不能推度非見性故由具三因勝者成倒是故餘惑非顛倒體若爾何故契經中言於無常計常有想心見倒於苦不淨無我亦然理實應知唯見是倒想心隨見亦立倒名與見相應行相同故若爾何故不說受等彼於世間不極成故謂心想倒世間極成受等不然故經不說如是諸倒預流已斷見及相應見所斷故有餘部說倒有十二謂於無常計常倒中有想心見三種顛倒乃至於無我計我倒亦爾於中八唯見斷四通見修斷謂樂淨想心若謂不然未離欲聖離樂淨想寧起欲貪毗婆沙師不許此義若有樂淨想心現行便許聖者有樂淨倒聖者亦起有情想心是則亦應許有我倒非於女等及於自身離有情想心有起欲貪故由契經說若有多聞諸聖弟子於苦聖諦如實見知乃至爾時彼聖弟子無常計常想心見倒皆已永斷乃至廣說故知想心唯取見倒相應力起是倒非餘然聖有時暫迷亂故率爾於境欲貪現前如於旋火輪畫藥义迷亂若爾何故尊者慶喜告彼尊者𫍰自在言

由有想亂倒　故汝心焦熱
遠離彼想已　貪息心便淨

故有餘師復作是說八想心倒學未全斷如

是八種纏由如實見知聖諦方得永斷離此無餘永斷方便故此所說不違彼經爲唯見隨眠有多差别爲餘亦有慢亦有云何頌曰

慢七九從三　皆通見修斷　聖如殺纏等有修斷不行

論曰且慢隨眠差别有七一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢令心高舉總立慢名行轉不同故分七種於劣於等如其次第謂已爲勝謂已爲等令心高舉總說爲慢於等於勝如其次第謂勝謂等總名過慢於勝謂勝名慢過慢於五取蘊執我我所令心高舉名爲我慢於未證得殊勝德中謂已證得名增上慢於多分勝謂已少劣名爲卑慢於無德中謂已有德名爲邪慢然本論說慢類有九一我勝慢類二我等慢類三我劣慢類四有勝我慢類五有等我慢類六有劣我慢類七無勝我慢類八無等我慢類九無劣我慢類如是九種從前七慢三中離出從三者何謂從前慢過慢卑慢如是三慢若依見生行次有殊成三三類初三如次即過慢慢卑慢中三如次即卑慢慢過慢後三如次即慢過慢卑慢於多分勝謂已少劣卑慢可成有高處故無劣我慢高處是何謂於如是自所愛樂勝有情聚反顧已身知極下劣而自尊重如是且依發智論釋依品類足釋慢類者且我勝慢從三慢出謂慢過慢慢過慢三由觀劣等勝境别故如是七慢何所斷耶一切皆通見修所斷諸修所斷聖未斷時爲可現行此不決定謂有修所斷而聖定不行如殺生纏是修所斷而諸聖者必不

現行殺生纏者顯由此惑發起故思斷衆生命等言爲顯盜婬誑纏無有愛全有愛一分無有名何法謂三界無常於此貪求名無有愛有愛一分謂願當爲藹羅筏拏大龍王等此諸纏愛一切皆緣修所斷故唯修所斷已說慢類等有是修所斷何緣聖者未斷不起頌曰

慢類等我慢　惡作中不善　聖者而不起
見疑所增故

論曰等言爲顯殺等諸纏無有愛全有愛一分此慢類等我慢惡悔是見及疑親所增長雖修所斷而由見疑皆已折故聖不能起謂慢類我慢有身見所增殺生等纏邪見所增諸無有愛斷見所增有愛一分常見所增不善惡作是疑所增故聖身中皆定不起九十八隨眠中幾是遍行幾非遍行頌曰

見苦集所斷　諸見疑相應　及不共無明
遍行自界地　於中除二見　餘九能上緣
除得餘隨行　亦是遍行攝

論曰唯見苦所斷見疑及彼相應不共無明力能遍行自界地五部故此十一皆得遍行名謂七見二疑二無明十一如是十一於自界地五部諸法遍緣隨眠爲因遍生五部染法依此三義立遍行名此中所言遍緣五部爲約漸次爲約頓緣若漸次緣餘亦應遍若頓緣者誰復普於欲界諸法頓計爲勝能得清淨或世間因不說頓緣自界地一切然說有力能頓緣五部雖爾遍行亦非唯此以於是處有我見行是處必應起我愛慢若於是處淨勝見行是處必應希求高舉是則愛慢

應亦遍行若爾頓緣見修斷故應言此二何所斷耶應言修所斷雜緣境故或應見所斷見力引故毗婆沙師作如是說此二煩惱自相非共無頓緣力故非遍行是故遍行唯此十一餘非准此不說自成於十一中除身邊見所餘九種亦能上緣上言正明上界上地兼顯無有緣下隨眠此九雖遍通緣自上然理無有自上頓緣於緣上中且約界說或唯緣一或二合緣故本論言有諸隨眠是欲界繫緣色界繫有諸隨眠是欲界繫緣無色界繫有諸隨眠是欲界繫緣色無色界繫有諸隨眠是色界繫緣無色界繫約地分別准界應思生在欲界若緣大梵起有情見或起常見如何身邊見不緣上界地不執彼爲我我所故邊見必由身見起故若爾計彼爲有情常是何見攝對法者言此二非見是邪智攝何緣所餘緣彼是見此亦緣彼而非見耶以宗爲量故作是說爲遍行體唯是隨眠不爾云何并隨行法謂上所說十一隨眠并彼隨行皆遍行攝然除彼得非一果故由此故有作是問言諸遍行隨眠皆遍行因不答言於此應作四句第一句者謂未來世遍行隨眠第二句者謂過現世彼俱有法第三第四如理應辯九十八隨眠中幾緣有漏幾緣無漏

頌曰

見滅道所斷　邪見疑相應　及不共無明
六能緣無漏　於中緣滅者　唯緣自地滅
緣道六九地　由別治相因　貪瞋慢二取
並非無漏緣　應離境非怨　靜淨勝性故

論曰唯見滅道所斷邪見疑彼相應不共無

明各三成六能緣無漏餘緣有漏惟此自成於此六中緣滅諦者各以自地滅爲所緣滅互相望非因果故謂欲界繫三種隨眠唯緣欲界諸行擇滅乃至有頂三種隨眠唯緣有頂諸行擇滅緣道諦者緣六九地謂欲界繫三種隨眠唯緣六地法智品道若治欲界若能治餘皆彼所緣以類同故色無色界八地各有三種隨眠一一唯能通緣九地類智品道若治自地若能治餘皆彼所緣以類同故何故緣滅自地非餘緣道便通六九同類以諸地道互相因故雖法類品亦互相因而類智品不治欲界故類智品道非欲三所緣法智品既能治色無色應爲彼八地各三所緣非此皆能治色無色苦集法智品非彼對治故亦非全能治色無色不能治彼見所斷故二初無故非彼所緣即由此因顯遍行惑有緣苦集諸地無遮境互爲緣因非能對治故何緣貪瞋慢戒禁取見取見無漏斷非無漏緣以貪隨眠應捨離故若緣無漏便非過失如善法欲不應捨離緣怨害事起瞋隨眠滅道非怨故非瞋境緣麤動事起慢隨眠滅道寂靜故非慢境於非淨法執爲淨因名戒禁取滅道眞淨故不應爲戒禁取境於非勝法執爲最勝名爲見取滅道眞勝故亦不應爲見取境是故貪等不緣無漏九十八隨眠中幾由所緣故隨增幾由相應故隨增頌曰

未斷遍隨眠　於自地一切　非遍於自部
所緣故隨增　非無漏上緣　無攝有違故
隨於相應法　相應故隨增

論曰遍行隨眠普於自地五部諸法所緣隨

增以能遍緣自地法故所餘五部非遍隨眠所緣隨增唯於自部唯以自部爲所緣故此據總說別分別者六無漏緣九上緣惑於所緣境無隨增義所以者何無漏上境非所攝受及相違故謂若有法爲此地中身見及愛攝爲已有可有爲此身見愛地中所有隨眠所緣隨增理如衣潤濕埃塵隨住非諸無漏及上地法爲諸下身見愛攝爲已有故緣彼下惑非所緣隨增住下地心求上地等是善法欲非謂隨眠聖道涅槃及上地法與能緣彼下惑相違故彼二亦無所緣隨增理如於炎石足不隨住有說隨眠是隨順義非無漏上境順諸下隨眠故雖是所緣而無隨增理如風病者服乾澀藥病者於藥非所隨增已約所緣辯隨增義今次應辯相應隨增謂隨何隨眠於自相應法由相應故於彼隨增諸說隨增謂至未斷故初　首標未斷言頗有隨眠不緣無漏不緣上界而彼隨增但於相應非所緣不有謂緣上地諸遍行隨眠九十八隨眠中幾不善幾無記頌曰

上二界隨眠　及欲身邊見　彼俱癡無記
此餘皆不善

論曰色無色界一切隨眠唯無記性以染汙法若是不善有苦異熟苦異熟果上二界無他逼惱因彼定無故身邊二見及相應癡欲界繫者亦無記性所以者何此與施等不相違故爲我當樂現在勤修施戒等故執斷邊見能順解脫故世尊說於諸外道諸見趣中此見最勝謂我不有我所亦不有我當不有我所當不有又此二見迷自事故非欲逼害

他有情故若爾貪求天上快樂及起我慢例亦應然先軌範師作如是說俱生身見是無記性如禽獸等身見現行若分別生是不善性餘欲界繫一切隨眠與上相違皆不善性於上所說不善惑中幾是不善根幾非不善根頌曰

不善根欲界　貪瞋不善癡

論曰唯欲界繫一切貪瞋及不善癡不善根攝如其次第世尊說爲貪瞋癡三不善根性唯不善煩惱爲不善法根立不善根餘則不爾所餘煩惱非不善根義准已成故頌不說於上所說無記惑中幾是無記根幾非無記根頌曰

無記根有三　無記愛癡慧　非餘二高故
外方立四種　中愛見慢癡　三定皆癡故

論曰迦濕彌羅國諸毗婆沙師說無記根亦有三種謂諸無記愛癡慧三下至異熟生亦無記根攝何緣疑慢非無記根疑二趣轉慢高轉故彼師謂疑二趣相轉性動搖故不應立根慢於所緣高舉相轉異根法故亦不立根爲根必應堅住下轉世間共了故彼非根外方諸師立此有四謂諸無記愛見慢癡無記名中遮善惡故何緣此四立無記根以諸愚夫修上定者不過依託愛見慢三此三皆依無明力轉故立此四爲無記根諸契經中說十四無記事彼亦是此無記攝耶不爾云何彼經但約應捨置問立無記名謂問記門總有四種何等爲四頌曰

應一向分別　反詰捨置記　如死生殊勝
我蘊一異等

論曰且問四者一應一向記二應分別記三應反詰記四應捨置記此四如次如有問者問死生勝我一異等記有四者謂答四問若作是問一切有情皆當死不應一向記一切有情皆定當死若作是問一切死者皆當生不應分別記有煩惱者當生非餘若作是問人爲勝劣應反詰記爲何所方若言方天應記人劣若言方下應記人勝若作是問蘊與有情爲一爲異應捨置記有情無實故一異性不成如石女兒白黑等性如何捨置而立記名以記彼問言此不應記故有作是說彼第二問亦應一向記非一切當生然問者言一切死者皆當生不理應分別記　所問總答不成雖令總知仍未解故又作是說彼第三問亦應一向記人亦勝亦劣所待異故如識果因然彼問者一向爲問非一向記故應成分別記但此應詰問意所方故此名爲應反詰記又作是說彼第四問既全不記蘊與有情若異若一云何名記然彼所問理應捨置記言應捨置如何不名記對法諸師作如是說一向記者若有問言世尊是如來應正等覺耶所說法要是善說耶諸弟子衆行妙行耶色乃至識皆無常耶苦乃至道善施設耶應一向記契實義故分別記者若有直心請言願尊爲我說法應爲分別法有衆多謂去來今欲說何者若言爲我說過去法應復分別過去法中亦有衆多色乃至識若請說色應分別言色中有三善惡無記若請說善應分別言善中有七謂離殺生廣說乃至離雜穢語若彼復請說離殺生應分別言此有

三種謂無貪瞋癡三善根所發若彼請說無貪發者應分別言此復有二謂表無表欲說何者反詰記者若有諂心請言願尊爲我說法應反詰彼法有衆多欲說何者不應分別乃至令彼嘿然而住或令自記無便求非豈不二中都無有問唯有請說亦無有說唯反詰言欲說何者如何此二成問記耶如有請言爲我說道豈非問道即由反詰記彼所問豈非記道若爾應俱是反詰記不爾問意直諂有殊記有分別無分別故捨置記者若有問言世爲有邊爲無邊等此應捨置不應爲說今依契經辯問記相如大衆部契經中言苾芻當知問記有四何等爲四謂或有問應一向記乃至有問但應捨置云何有問應一向記謂問諸行皆無常耶此問名爲應一向記云何有問應分別記謂若有問諸有故思造作業已爲受何果此問名爲應分別記云何有問應反詰記謂若有問士夫想與我爲一爲異耶應反詰言汝依何我作如是問若言依麤我應記與想異此問名爲應反詰記云何有問但應捨置謂若有問世爲常無常亦常亦無常非常非無常世爲有邊無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊如來死後爲有非有亦有亦非有非有非非有爲命者即身爲命者異身此問名爲但應捨置

阿毗達磨俱舍論卷第十九 說一切有部

音釋

數數 並所角切頻也 譪羅筏拏 梵語也此云香華 譪烏艾切 筏方越切

乾澀 澀所立切 標 卑遙切揭也

阿毗達磨俱舍論卷第二十

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別隨眠品第五之二

諸有情類於此事中隨眠隨增名繫此事應說過去現在未來何等隨眠能繫何事頌曰

若於此事中　未斷貪瞋慢　過現若已起
未來意徧行　五可生自世　不生亦遍行
餘過未徧行　現正緣能繫

論曰且諸隨眠總有二種一者自相謂貪瞋慢二者共相謂見疑癡事雖有多此說所繫如應未斷流至後門若此事中有貪瞋慢於過去世已生未斷現在已生能繫此事以貪瞋慢是自相惑非諸有情定遍起故若未來世意識相應貪瞋慢三遍於三世乃至未斷皆能繫縛未來五識相應貪瞋若未斷可生唯繫未來世未來五識相應貪瞋若未斷不生亦能繫三世所餘一切見疑無明去來未斷遍縛三世由此三種是共相惑一切有情俱遍縛故若現在世正緣境時隨其所應能繫此事應辯諸事過去未來爲實有無方可說繫若實是有則一切行恒時有故應說爲常若實是無如何可說有能所繫及離繫耶毗婆沙師定立實有然彼諸行不名爲常由與有爲諸相合故爲此所立決定增明應略標宗顯其理趣頌曰

三世有由說　二有境果故　說三世有故
許說一切有

論曰三世實有所以者何由契經中世尊說故謂世尊說苾芻當知若過去色非有不應

多聞聖弟子衆於過去色勤修猒捨以過去色是有故應多聞聖弟子衆於過去色勤修猒捨若未來色非有不應多聞聖弟子衆於未來色勤斷欣求以未來色是有故應多聞聖弟子衆於未來色勤斷欣求又具二緣識方生故謂契經說識二緣生其二者何謂眼及色廣說乃至意及諸法若去來世非實有者能緣彼識應闕二緣已依聖教證去來有當依正理證有去來以識起時必有境故謂必有境識乃得生無則不生其理決定若去來世境體實無是則應有無所緣識所緣無故識亦應無又已謝業有當果故謂若實無過去體者善惡二業當果應無非果生時有現因在由此教理毗婆沙師定立去來二世實有若自謂是說一切有宗決定應許實有去來世以說三世皆定實有故許是說一切有宗謂若有人說三世實有方許彼是說一切有宗若人唯說有現在世及過去世未與果業說無未來及過去世已與果業彼可許爲分別說部非此部攝今此部中差別有幾誰所立世最善可依頌曰

此中有四種　類相位待異　第三約作用立世最爲善

論曰尊者法救作如是說由類不同三世有異彼謂諸法行於世時由類有殊非體有異如破金器作餘物時形雖有殊而顯無異又如乳變成於酪時捨味勢等非捨顯色如是諸法行於世時從未來至現在從現在入過去唯捨得類非捨得體尊者妙音作如是說由相不同三世有異彼謂諸法行於世時過

去正與過去相合而不名爲離現未相未來正與未來相合而不名爲離過現相現在正與現在相合而不名爲離過未相如人正染一妻室時於餘姬媵不名離染尊者世友作如是說由位不同三世有異彼謂諸法行於世時至位位中作異異說由位有別非體有異如運一籌置一名一置百名百置千名千尊者覺天作如是說由待有別三世有異彼謂諸法行於世時前後相待立名有異如一女人名母名女此四種說一切有中第一執法有轉變故應置數論外道朋中第二所立世相雜亂三世皆有三世相故人於妻室貪現行時於餘境貪唯有成就現無貪起何義爲同第四所立前後相待一世法中應有三世謂過去世前後刹那應名去來中爲現在未來現在類亦應然故此四中第三最善以約作用位有差別由位不同立世有異彼謂諸法作用未有名爲未來有作用時名爲現在作用已滅名爲過去非體有殊此已具知彼應復說若去來世體亦實有應名現在何謂去來豈不前言約作用立若爾現在有眼等根彼同分攝有何作用彼豈不能取果與果是則過去同類同等旣能與果應有作用有半作用世相應雜已略推徵次當廣破頌曰

何礙用云何　無異世便壞　有誰未生滅
此法性甚深

論曰應說若法自體恒有應一切時能起作用以何礙力令此法體所起作用時有時無若謂衆緣不和合者此救非理許常有故又

此作用云何得說爲去來今豈作用中而得更立有餘作用若此作用非去來今而復說言作用是有則無爲故應常非無故不應言作用已滅及此未有法名去來若許作用異法體者可有此失然無有異故不應言有此過失若爾所立世義便壞謂若作用即是法體體既恒有用亦應然何得有時名爲過未故彼所立世義不成何爲不成以有爲法未已生名未來若已生未已滅名現在若已滅名過去彼復應說若如現在法體實有去來亦然誰未已生誰復已滅誰有爲法體實恒有如何可得成未已生已滅先何所闕彼未有故名未已生後復闕何彼已無故名爲已滅故不許法本無今有有已還無則三世義應一切種皆不成立然彼所說恒與有爲諸相合故行非常者此但有虛言生滅理無故許體恒有說性非常如是義言所未曾有依如是義故有頌言

許法體恒有　而說性非常　性體復無別
此眞自在作

又彼所言世尊說故去來二世體實有者我等亦說有去來世謂過去世曾有名有未來當有有果因故依如是義說有去來非謂去來如現實有誰言彼有如現在世非如現世彼有云何彼有去來二世自性此復應詰若俱是有如何可言是去來性故說彼有但據曾當因果二性非體實有世尊爲遮謗因果見據曾當義說有去來有聲通顯有無法故如世間說有燈先無有燈後無又如有言有燈已滅非我今滅說有去來其義亦應爾若

不爾者去來性不成若爾何緣世尊依彼杖髻外道説業過去盡滅變壞而猶是有豈彼不許業曾有性而今世尊重爲説有依彼所引現相續中與果功能密説爲有若不爾者彼過去業現實有性過去豈成理必應爾以薄伽梵於勝義空契經中説眼根生位無所從來眼根滅時無所造集本無今有有已還無去來眼根若實有者經不應説本無等言若謂此言依現世説此救非理以現世性與彼眼根體無別故若許現世本無今有有已還無是則眼根去來無體義已成立又彼所説要具二緣識方生故去來二世體實有者應共尋思意法爲緣生意識者爲法如意作能生緣爲法但能作所緣境若法如意作能生緣如何未來百千劫後當有彼法或當亦

無爲能生緣生今時識又涅槃性違一切生立爲能生不應正理若法但能爲所緣境我説過未亦是所緣若無如何成所緣境我説彼有如成所緣如何成所緣謂曾有當有非憶過去色受等時如現分明觀彼爲有但追憶彼曾有之相逆觀未來當有亦爾謂如曾現在所領色相如是追憶過去爲有亦如當現在所領色相如是逆觀未來爲有若如現有應成現世若體現無則應許有緣無境識其理自成若謂去來極微散亂有而非現理亦不然取彼相時非散亂故又若彼色有同現在唯有極微散亂爲異則極微色其體應常又色唯應極微聚散竟無少分可名生滅是則遵崇邪命者論棄背善逝所説契經如契經説眼根生位無所從來乃至廣説又非

受等極微集成如何可言去來散亂然於受等追憶逆觀亦如未滅已生時相若如現有體應是常若體現無遠應許有緣無境識理亦自成若體全無是所緣者第十三處應是所緣諸有達無第十三處此能緣識爲何所緣若謂即緣彼名爲境是則應撥彼名爲無又若緣聲先非有者此能緣識爲何所緣若謂即緣彼聲爲境求聲無者應更發聲若謂聲無住未來住未來實有如何謂無若謂去來無現世者此亦非理其體一故若有少分體差別者本無今有其理自成故識通緣有非有境然菩薩說世間所無我知我見無是處者意說他人懷增上慢亦於非有現相謂有我唯於有方觀爲有若異此者則一切覺皆有所緣何緣於境得有猶豫或有差別理必應然以薄伽梵於餘處說善來苾芻汝等若能爲我弟子無諂無誑有信有勤我旦教汝令暮獲勝我暮教汝令旦獲勝便知有是有非有是非有有上是有上無上是無上由此彼說識有境故有去來者亦不成因又彼所言業有果故有去來者理亦不然非經部師作如是說即過去業能生當果然業爲先所引相續轉變差別令當果生破我品中當廣顯示若執實有過去未來則一切時果體常有業於彼果有何功能若謂能生則所生果本無今有其理自成若一切法一切時有誰於誰有能生功能又應顯成兩衆外道所黨邪論彼作是說有必常有無必常無無必不生有必不滅若謂能令果成現在如何令果成現在耶若謂引令至餘方所則所引果

其體應常又無色法當如何引又此所引應體本無若謂但令體有差別本無今有其理自成是故此說一切有部若說實有過去未來於聖教中非爲善說若欲善說一切有者應如契經所說而說經如何說如契經言梵志當知一切有者唯十二處或唯三世如其所有而說有言若去來無如何可說有能所繫及離繫耶彼所生因隨眠有故說有去來能繫煩惱緣彼煩惱隨眠有故說有去來所繫縛事若隨眠斷得離繫名毗婆沙師作如是說如現實有過去未來所有於中不能通釋諸自愛者應如是知法性甚深非尋思境豈不能釋便撥爲無有異門故此生此滅謂色等生即色等滅有異門故異生異滅謂未來生現在世滅有異門故即世名生以正生時世所攝故有異門故說世有生未來世有多剎那故傍論已了今應思擇諸事已斷彼離繫耶設事離繫彼已斷耶若事離繫彼必已斷有事已斷而非離繫斷非離繫其事云何頌曰

於見苦已斷　餘遍行隨眠　及前品已斷
餘緣此猶繫

論曰且見道位苦智已生集智未生見苦所斷諸事已斷見集所斷遍行隨眠若未永斷能緣此者於此猶繫及修道位隨何道生九品事中前品已斷餘未斷品所有隨眠能緣此者於此猶繫斷非離繫如是應知何事有幾隨眠隨增若隨事別答便費多言論是故應造略毗婆沙由此雖勞少少功力而能越渡大大問流謂法雖多略爲十六種即三界

五部及無漏法能緣彼識名數亦然但應了知何法何識境易思何事何隨眠隨增此中且應知何法何識境頌曰

見苦集修斷　若欲界所繫　目界三色一
無漏識所行　色自下各三　上一淨識境
無色通三界　各三淨識緣　見滅道所斷
皆增自識行　無漏三界中　後三淨識境

論曰若欲界繫見苦見集修所斷法各五識緣謂自界三即如前說及色界一即修所斷無漏第五皆容緣故若色界繫即前所說三部諸法各八識緣謂自下三皆如前說及上界一即修所斷無漏第八皆容緣故若無色繫即前所說三部諸法各十識緣謂三界三皆如前說無漏第十皆容緣故見滅見道所斷諸法應知一一增自識緣此復云何謂欲界繫見滅所斷爲六識緣五即如前增見滅斷見道所斷爲六識緣五亦如前增見道斷色無色界見滅道斷隨應爲九十一識緣若無漏法爲十識緣謂三界中各後三部即見滅道修所斷識無漏第十皆容緣故爲攝前義復說頌言

見苦集修斷　欲色無色繫　應知如次第
五八十識緣　見滅道所斷　各增自識緣
無漏法應知　能爲十識境

如是了知十六種法爲十六識所緣境已今應思何事何隨眠隨增若别疏條恐文煩廣故我於此略示方隅且有問言所繫事內樂根有幾隨眠隨增應觀樂根總有七種謂欲界一即修所斷色界五部無漏第七一切無漏非諸隨眠之所隨增如前已說此中前六

隨其所應欲修所斷及諸遍行色界一切隨眠隨增若有問言緣樂根識復有幾種隨眠隨增應觀此識總有十二謂欲界四除見滅斷色界五部無色界二即見道諦及修所斷無漏第十二皆能緣樂根此隨所應欲界四部色界有爲緣無色界二部及諸遍行隨眠隨增若復有問言緣緣樂根識復有幾種隨眠隨增應觀此識總有十四謂前十二更加二種即無色界見苦集斷如是十四識能緣緣樂根此隨所應欲色如上無色四部隨眠隨增准此方隅餘應思擇若心由彼名有隨眠彼於此心定隨增不此不決定或有隨眠謂與心相應及緣心未斷相應已斷則不隨增依此義門應作是說頌曰

有隨眠心二　謂有染無染　有染心通二　無染局隨增

論曰有隨眠心總有二種有染無染心差別故於中有染或有隨增謂相應緣隨眠未斷相應已斷則不隨增仍說有隨眠以恒相應故若無染者唯局隨增緣此隨眠必未永斷此唯據隨增名有隨眠故如上所說十種隨眠次第生時誰前誰後頌曰

無明疑邪見　邊見苦見取　貪慢瞋如次　由前引後生

論曰且諸煩惱次第生時先由無明於諦不了不欲觀苦乃至道諦由不了故次引生疑謂聞二途便懷猶豫爲苦非苦乃至廣說從此猶豫引邪見生謂邪聞思生邪決定撥無苦諦乃至廣說由撥無諦引身見生謂取蘊中撥無苦理便決定執此是我故從此身見

引邊見生謂依我執斷常邊故從此邊見引生戒取謂由於我隨執一邊便計此執爲能淨故從戒禁取引見取生謂計能淨已必執爲勝故從此見取次引貪生謂自見中情深愛故從此貪後次引慢生謂自見中深愛著已情生高舉凌懱他故從此慢後次引生瞋謂自見中深愛恃已於他所起違已見中情不能忍必憎嫌故有餘師說於自見解取捨位中起憎嫌故見諦所斷貪等生時緣自相續見爲境故如是且依次第起說越次起者前後無定諸煩惱起由幾因緣頌曰

由未斷隨眠　及隨應境現　非理作意起
說或具因緣

論曰由三因緣諸煩惱起且如將起欲貪纏時未斷未遍知欲貪隨眠故順欲貪境現在前故緣彼非理作意起故由此力故便起欲貪此三因緣如其次第即因境界加行三力餘煩惱起類此應知謂此且據具因緣說或有唯託境界力生如退法根阿羅漢等即上所說隨眠并纏經說爲漏暴流軛取漏謂三漏一欲漏二有漏三無明漏言暴流者謂四暴流一欲暴流二有暴流三見暴流四無明暴流軛謂四軛如暴流說取謂四取一欲取二見取三戒禁取四我語取如是漏等其體云何頌曰

欲煩惱并纏　除癡名欲漏　有漏上二界
唯煩惱除癡　同無記內門　定地故合一
無明諸有本　故別爲一漏　暴流軛亦然
別立見利故　見不順住故　非於漏獨立
欲有軛并癡　見分二名取　無明不別立

以非能取故
論曰欲界煩惱并纏除癡四十一物總名欲漏謂欲界繫根本煩惱三十一并十纏色無色界煩惱除癡五十二物總名有漏謂上二界根本煩惱各二十六豈不彼有惛沉掉舉二種纏耶品類足中亦作是說云何有漏謂除無明餘色無色二界所繫結縛隨眠隨煩惱纏今於此中何故不說迦濕彌羅國毗婆沙師言彼界纏少不自在故何緣合說二界隨眠爲一有漏同無記性於內門轉依定地生由三義同故合爲一如前所欲名有貪因即是此中名有漏義准此三界十五無明義至已立爲無明漏何緣准此別立漏名無明能爲諸有本故暴流及軛體與漏同然於其中見亦別立謂前欲漏即欲暴流及欲軛如是有漏即有暴流及有軛析出諸見爲見暴流及見軛者謂猛利故令住名漏如後當說見不順彼性猛利故由此於漏不猛立名但可與餘合立爲漏如是已顯二十九物名欲暴流謂貪瞋慢名有五種疑四種十二十八物名有暴流謂貪與慢各十疑八三十六物名見暴流謂三界中各十二見十五物名無明暴流謂三界無明明有五應知四軛與暴流同四取應知體同四軛然欲我語各并無明見分爲二與前軛別即前欲軛并欲無明三十四物總名欲取謂貪瞋慢無明各五疑有四并十纏即前有軛并二界無明三十八物總名我語取謂貪慢無明各十疑有八於見軛中除戒禁取餘三十物總名見取所除六物名戒禁取何緣別立戒禁取耶由此獨

爲聖道怨故雙誑在家出家衆故謂在家衆由此誑惑計自餓等爲生天道故諸出家衆由此誑惑計捨可愛境爲清淨道故何緣無明不別立取能取諸有故立取名然諸無明非能取故謂不了相說名無明彼非能取非猛利故但可與餘合立爲取然契經說欲軛云何謂諸欲中欲貪欲欲欲親欲愛欲樂欲悶欲耽欲嗜欲喜欲藏欲隨欲著纏壓於心是名欲軛有軛見軛應知亦爾又餘經說欲貪名取由此故知於欲等四所起欲貪名欲等取如是已辯隨眠并纏經說爲漏暴流軛取此隨眠等名有何義頌曰

微細二隨增　隨逐與隨縛　住流漂合執

是隨眠等義

論曰根本煩惱現在前時行相難知故名微細二隨增者能於所緣及所相應增惛滯故言隨逐者謂能起得恒隨有情常爲過患不作加行爲令彼生或設劬勞爲遮彼起而數現起故名隨縛由如是義故名隨眠稽留有情久住生死或令流轉於生死中從有頂天至無間獄由彼相續於六瘡門泄過無窮故名爲漏極漂善品故名瀑流和合有情故名爲軛能爲依執故名爲取若善釋者應作是言諸境界中流注相續泄過不絕故名爲漏如契經說具壽當知譬如挽船逆流而上設大功用行尚爲難若放此船順流而去雖捨功用行不爲難起善染心應知亦爾准此經意於境界中煩惱不絕說名爲漏若勢增上說名暴流謂諸有情若墜於彼唯可隨順無能違逆涌泛漂激難違拒故於現行時非極

增上說名爲軛但令有情與種種類苦和合故或數現行故名爲軛執欲等故說名爲取

阿毗達磨俱舍論卷第二十 說一切有部

音釋

姬媵 姬居且切媵實證切從嫁之女也 懱 莫結切輕易也 軛 於革切

惛掉 惛呼昆切不明了也掉徒弔切搖也 壓 於甲切鎮也 挽 無遠切引也

激 古歷切蕩激也

阿毗達磨俱舍論卷第二十一

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別隨眠品第五之三

如是已辯隨眠并纒世尊說爲漏暴流等爲唯爾所爲復有餘頌曰

由結等差別　復說有五種

論曰即諸煩惱結縛隨眠隨煩惱纒義差別故復說五種且結云何頌曰

結九物取等　立見取二結　由二唯不善
及自在起故　纒中唯嫉慳　建立爲二結
或二數行故　爲賤貧因故　徧顯隨惑故
惱亂二部故

論曰結有九種一愛結二恚結三慢結四無明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結此中愛結謂三界貪餘隨所應當辯其相見結謂三見取結謂二取依如是理故有說言頗有見相應法爲愛結繫非見結繫非不有見隨眠隨增曰有云何集智已生滅智未生見滅道所斷二取相應法彼爲愛結爲所緣繫非見結繫徧行見結已永斷故非徧見結所緣相應二俱無故然彼有見隨眠隨增二取見隨眠於彼隨增故何緣三見別立見結二取別立爲取結耶三見二取物取等故謂彼三見有十八物二取亦然故名物等三等所取二等能取故名取等所取能取有差別故立爲二結何故纒中嫉慳二種建立爲結非餘纒耶二唯不善自在起故謂唯此二兩義具足餘皆不然故唯立二若纒唯八此釋可然許有十纒此釋非理以忿覆二種亦具

兩義故由此若許具有十纏應言嫉慳過失尤重謂此二種數現行故又二能爲賤貧因故徧顯慼歡隨煩惱故惱亂出家在家部故或惱亂天阿素洛故或惱人天二勝趣故或惱亂他及自部故佛於餘處依差別門我即以結聲說有五種頌曰

又五順下分　由二不超欲　由三復還下
攝門根故三　或不欲發趣　迷道及疑道
能障趣解脫　故唯說斷三

論曰何等爲五謂有身見戒禁取疑欲貪瞋恚何緣此五名順下分此五順益下分界故謂唯欲界得下分名此五於彼能爲順益由後二種不能超欲界設有能超由前三還下如守獄卒防邏人故有餘師說言下分者謂下有情即諸異生及下界即欲界前三能障超下有情後二能令不超下界故五皆得順下分名諸得預流六煩惱斷何緣但說斷三結耶理實應言斷六煩惱攝門根故但說斷三謂所斷中類有三種唯一通二通四部故說斷三種攝彼三門又所斷中三隨三轉謂邊執見隨身見轉見取隨戒取轉邪見隨疑轉說斷三種攝彼三根故說斷三已說斷六有作是釋凡趣異方有三種障一不欲發二迷正道依邪道故三疑正道趣解脫者亦有如斯相似三障謂由身見怖畏解脫不欲發趣由戒禁取依執邪道迷失正路由疑於道深懷猶豫佛顯預流永斷如是趣解脫障故說斷三佛於餘經如順下分說順上分亦有五種頌曰

順上分亦五　色無色二貪　掉舉慢無明

令不超上故
論曰如是五種若未斷時能令有情不超上界順益上界故名順上分結已辯結縛云何頌曰
縛三由三受
論曰縛有三種一貪縛謂一切貪二瞋縛謂一切瞋三癡縛謂一切癡何緣唯說此三爲縛由隨三受說縛有三謂於樂受貪縛隨增所緣相應俱隨增故於苦受瞋於捨受癡應知亦爾雖於捨受亦有貪瞋非如癡故約自相續樂等三受爲縛所緣作此定說已分別縛隨眠云何頌曰
隨眠前已說
論曰隨眠有六或七或十或九十八如前已說隨眠既已說隨煩惱云何頌曰
隨煩惱此餘　染心所行蘊
論曰此諸煩惱亦名隨煩惱以皆隨心爲惱亂事故復有此餘異諸煩惱染汙心所行蘊所攝隨煩惱起故亦名隨煩惱不名煩惱非根本故廣列彼相如雜事中後當略論纏煩惱垢攝者且應先辯纏相云何頌曰
纏八無慚愧　嫉慳并悔眠　及掉舉惛沉
或十加忿覆　無慚慳掉舉　皆從貪所生
無愧眠惛沉　從無明所起　嫉忿從瞋起
悔從疑覆諍
論曰根本煩惱亦名爲纏經說欲貪纏爲緣故然品類足說有八纏毗婆沙宗說纏有十謂於前八更加忿覆無慚無愧如前已釋嫉謂於他諸興盛事令心不喜慳謂財法巧施相違令心恪著悔即惡作如前已辯眠謂令

心昧略為性無有功力執持於身悔眠二纏唯取染汙掉舉惛沉亦如前釋除瞋及害於情非情令心憤發說名為忿隱藏自罪說名為覆於此所說十種纏中無慚慳掉舉是貪等流無愧眠惛沉是無明等流嫉忿是瞋等流悔是疑等流有說覆是貪等流有說是無明等流有說是俱等流有知無知如其次第

餘煩惱垢其相云何頌曰

煩惱垢六惱　害恨諂誑憍　誑憍從貪生
害恨從瞋起　惱從見取起　諂從諸見生

論曰惱謂堅執諸有罪事由此不取如理諫悔害謂於他能為逼迫由此能行打罵等事恨謂於忿所緣事中數數尋思結怨不捨諂謂心曲由此不能如實自顯或矯非撥或設方便令解不明誑謂惑他矯前已釋如是六種從煩惱生穢汙相麤名煩惱垢於此六種煩惱垢中誑憍是貪等流害恨是瞋等流惱是見取等流諂是諸見等流如言何曲謂諸惡見故諂定是諸見等流此垢并纏從煩惱起是故皆立隨煩惱名此垢及纏為何所斷頌曰

纏無慚愧眠　惛掉見修斷　餘及煩惱垢
自在故唯修

論曰且十纏中無慚等五通見修斷由此通與二部煩惱相應起故隨與見此諦所斷相應即說名為見此諦所斷餘嫉慳悔忿覆并垢自在起故唯修所斷唯與修斷他力無明共相應故名自在起此隨煩惱誰通何性頌曰

欲三二餘惡　上界皆無記

論曰欲界所繫眠惛掉三皆通不善無記二性所餘一切皆唯不善上二界中隨應所有一切唯是無記性攝此隨煩惱誰何界繫頌曰

諂誑欲初定　三三界餘欲

論曰諂誑唯在欲界初定寧知梵世有諂誑耶以大梵王匿己情事現相誑惑馬勝苾芻此二於前雖已分別義相關故今復重辯惛掉憍三通在三界所餘一切皆唯在欲謂十六中五如前辯所餘十一唯欲界繫已辯隨眠及隨煩惱於中有幾唯在意地有幾通依六識地起頌曰

見所斷慢眠　自在隨煩惱　皆唯意地起
餘通依六識

論曰略說應知諸見所斷及修所斷一切慢眠隨煩惱中自在起者如是一切皆依意識依五識身無容起故所餘一切通依六識謂修所斷貪瞋無明及彼相應諸隨煩惱即無慚愧惛掉及餘大煩惱地法所攝隨煩惱依六識身皆容起故如先所辯樂等五受根今此所明煩惱隨煩惱何煩惱等何根相應於此先應辯諸煩惱頌曰

欲界諸煩惱　貪喜樂相應　瞋憂苦癡徧
邪見憂及喜　疑憂餘五喜　一切捨相應
上地皆隨應　徧自識諸受

論曰欲界所繫諸煩惱中貪喜樂相應以歡行轉徧六識故瞋憂苦相應以慼行轉徧六識故無明徧與前四相應歡慼行轉徧六識故邪見通與憂喜相應歡慼行轉唯意地故何緣邪見歡慼行轉如次先造罪福業故疑

憂相應以慼行轉唯意地故懷猶豫者求決定知心愁慼故餘四見慢與喜相應以歡行轉唯意地故已約別相說受相應就通相說受相應者一切皆與捨受相應以諸隨眠相續斷位勢力衰歇必住捨受欲界既爾上地云何皆隨所應徧與自地自識俱起諸受相應謂若地中具有四識彼一一識所起煩惱各徧自識諸受相應若諸地中唯有意識即彼意識所起煩惱徧與意識諸受相應上諸地中識受多少如前已辯故不別說已辯煩惱諸受相應今次復應辯隨煩惱頌曰

諸隨煩惱中　嫉悔忿及惱　害恨憂俱起
慳喜受相應　諂誑及眠覆　通憂喜俱起
憍喜樂皆捨　餘四徧相應

論曰隨煩惱中嫉等六種一切皆與憂根相應以慼行轉唯意地故慳喜相應以歡行轉唯意地故歡行轉者慳相與貪極相似故諂誑眠覆憂喜相應歡慼行轉唯意地故歡慼行者謂或有時以歡喜心而行諂等或時有以憂慼心行憍喜樂相應歡行唯意故在第三靜慮與樂相應若在下諸地與喜相應此上所說諸隨煩惱一切皆與捨受相應相續斷時皆住捨故有通行在唯捨地故捨於一切相應無遮譬如無明徧相應故餘無慚愧惛沉掉舉四皆徧與五受相應前二是大不善地法攝故後二是大煩惱地法攝故所說煩惱隨煩惱中有依異門佛說為蓋今次應辯蓋相云何頌曰

蓋五唯在欲　食治用同故　雖二立一蓋
障蘊故唯五

論曰佛於經中說蓋有五一欲貪蓋二瞋恚蓋三惛眠蓋四掉悔蓋五疑蓋此中所說惛掉及疑爲如欲貪瞋恚眠悔唯在欲界通三界耶應知此三亦唯在欲以契經說如是五種純是圓滿不善聚故色無色界無有不善然此五種純不善故唯在欲界非色無色何故惛眠掉悔二蓋各有二體合立一耶食治用同故合立一食謂所食亦名資粮治謂能治亦名非食用謂事用亦名功能由此經中作如是說惛眠雖二食非食同何等名爲惛眠蓋食謂五種法一瞢瞢二不樂三頻申四食不平性五心昧劣性何等名爲此蓋非食謂光明想如是二種事用亦同謂俱能令心性沉昧掉悔雖二食非食同何等名爲掉悔蓋食謂四種法一親里尋二國土尋三不死尋四隨念昔種種所更戲笑歡娛承奉等事何等名爲此蓋非食謂奢摩他如是二種事用亦同謂俱能令心不寂靜由此說食治用同故惛眠掉悔二合爲一諸煩惱等皆有蓋義何故如來唯說此五唯此於五蘊能爲勝障故謂貪恚蓋能障戒蘊惛沉睡眠能障慧蘊掉舉惡作能障定蘊定慧無故於四諦疑疑故能令乃至解脫解脫知見皆不得起故唯此五建立爲蓋若作如是解釋經意掉悔理應惛眠前說以必依定方有慧生定障亦應先慧障故依如是理有餘師言此五蓋中惛眠掉悔如次能障定蘊慧蘊由此契經作如是說修等持者怖畏惛眠修擇法者怖畏掉悔有餘別說唯立五因彼說云何謂在行位先於色等種種境中取可愛憎二種相故

後在住位由先爲因便起欲貪瞋恚二蓋此二能障將入定心由此後時正入定位於止及觀不能正習由此便起惛眠掉悔如其次第障奢摩他毗鉢舍那今不得起由此於後出定位中思擇法時疑復爲障故建立蓋唯有此五今應思擇他界徧行及見滅道斷有漏緣諸惑於彼斷位不知彼所緣知彼所緣時而彼不斷如是諸惑斷由他因非要徧知所緣故斷若爾斷惑緫由幾因由四種因何等爲四頌曰

徧知所緣故　斷彼能緣故　斷彼所緣故
對治起故斷

論曰且見所斷惑斷由前三因一由徧知所緣故斷謂見苦集斷自界緣及見滅道斷無漏緣二由斷彼能緣故斷謂見苦集斷他界緣以自界緣能緣於彼能緣若斷彼隨斷故三由斷彼所緣故斷謂見滅道斷有漏緣以無漏緣能爲彼境所緣若斷彼隨斷故若修所斷惑斷由後一因謂但由第四對治起故斷以若此品對治道生則此品中諸惑頓斷何品諸惑誰爲對治謂上上品所有諸惑下下品道能爲對治至下下品所有諸惑上上品道能爲對治如是義門後當廣辯所言對治緫有幾種頌曰

對治有四種　謂斷持遠猒

論曰諸對治門緫有四種一斷對治謂無間道二持對治謂此後道由彼能持此斷得故三遠分對治謂解脱道後所有道由彼道能令此所斷惑得更遠故有餘師說亦解脫道以解脫道如彼能令此所斷惑得更遠故四

猒患對治謂若有道見此界過失深生猒患然此對治若欲善說理實應爲如是次第一猒患對治謂緣苦集起加行道二斷對治謂緣一切起無間道三持對治謂緣一切起解脫道四遠分對治謂緣一切起勝進道諸惑永斷爲定從何頌曰

應知從所緣　可令諸惑斷

論曰應知諸惑得永斷時不可令其離相應法但可令彼遠離所緣令於所緣不復生故斷未來惑理且可然容令於境不復生故過去諸惑云何說斷若謂頌說從所緣言意顯徧知所緣故斷此亦非理不決定故由此應說煩惱等斷定何所從自相續中煩惱等斷由得斷故他相續中諸煩惱等及一切色不染法斷由能緣彼自相續中所有諸惑究竟斷故所言遠分遠性有幾頌曰

遠性有四種　謂相治處時　如大種尸羅　異方二世等

論曰傳說遠性總有四種一相遠性如四大種雖復俱在一聚中生以相異故亦名爲遠二治遠性如持犯戒雖復俱在一身中行以相治故亦名爲遠三處遠性如東西海雖復俱在一世界中方處隔故亦名爲遠四時遠性如過未世雖復俱依一法上立時分隔故亦名爲遠望何說遠望現在世無間已滅及正生時與現相隣如何名遠由世性別故得遠名非久曾當方得名遠若爾現在亦應得遠名以望去來世性亦別故若謂去來法無作用離作用故名爲遠者諸無爲法作用既無云何名近若謂由現徧得無爲故名近者

去來二世例亦應然虛空無爲如何名近若謂過未更互相望由隔現在故名爲遠現望二世俱極相隣無爲無隔故皆近者則應去來隣現在世相望有隔故具二名不應一向說名爲遠若依正理應說去來離法自相故名爲遠未來未得法自相故過去已捨法自相故等言爲明舉事未盡前言惑斷由治道生道勝進時所斷諸惑爲再斷不所得離繫有重得耶頌曰

諸惑無再斷　離繫有重得　謂治生得果練根六時中

論曰諸惑若得彼能斷道即由彼道此惑頓斷必無後時再斷惑義所得離繫雖無隨道漸勝進理而道進時容有重起彼勝得義所言重得總有幾時總有六時何等爲六謂治道起得果練根治道起時謂解脫道得果時者謂得預流一來不還阿羅漢果練根時者謂轉根時此六時中諸惑離繫隨道勝進重起勝得然諸離繫隨應當知有具六時起勝得者乃至亦有唯具二時謂欲界繫見四諦斷及色無色見三諦斷所有離繫具六時得色無色界見道諦斷所有離繫唯五時得由治生時即得果故不應於此分爲二時欲界修斷五品離繫亦五時得除預流果第六離繫唯四時得謂於前五又除一時得果治生時無異故第七八品亦四時得得果四中除前二故第九離繫唯三時得謂於前四又除一時亦治生時即得果故色無色界修所斷中唯除有頂第九離繫所餘離繫亦三時得得果四中除前三故有頂第九唯二時得謂

前三內又除一時亦治生時即得果故如是且就容有理說以利根者前諸位中一一皆除練根得故諸有超越入聖道者隨應有除預流等故即諸離繫彼彼位中得徧知名徧知有二一智徧知二斷徧知智徧知者謂無漏智斷徧知者謂即諸斷此於果上立因名故爲一切斷立一徧知不爾云何頌曰

斷徧知有九　欲初二斷一　二各一合三
上界三亦爾　餘五順下分　色一切斷三

論曰諸斷總立九種徧知謂三界繫見諦所斷煩惱等斷立六徧知所餘三界修道所斷煩惱等斷立三徧知且三界繫見諦所斷煩惱等斷立六云何謂欲界繫初二部斷立一徧知初二部言即顯見苦見集所斷次二部斷各立一徧知次二部言顯見滅道斷如是欲界見諦所斷煩惱等斷立三徧知如欲界三上界亦爾謂色無色二界所繫亦初二斷一二各一合三是見苦集見滅見道所斷法斷合立三義如是名爲三界見諦所斷法斷六種徧知餘三界繫修道所斷煩惱等斷立三云何謂欲界繫修道所斷煩惱等斷立一徧知應知即是五順下分結盡徧知并前立故色界所繫修道所斷煩惱等斷立一徧知應知此即是色愛盡徧知無色界繫修道所斷煩惱等斷立一徧知即一切結永盡徧知此亦并前合立一故如是名爲三界修道所斷法斷三種徧知以何因緣色無色界修道所斷煩惱等斷別立徧知非見所斷以修所斷治不同故如是所立九種徧知應辯於中幾何道果頌曰

於中忍果六　餘三是智果　未至果一切
根本五或八　無色邊果一　三根本亦爾
俗果二聖九　法智三類二　法智品果六
類智品果五

論曰於此九中且應先辯與忍智道爲果差别忍果有六謂三界繫見斷法斷六種徧知智果有三謂順下分色愛一切結盡徧知由此三徧知是修道果故如何忍果說爲徧知諸忍皆是智眷屬故如王眷屬假立王名或忍與智同一果故今次應辯與靜慮地眷屬根本爲果差别未至靜慮果具有九謂此爲依能斷三界見修所斷煩惱等故根本靜慮果五或八所言五者毗婆沙師說根本地唯能永斷色無色攝煩惱等故欲界所繫煩惱等斷彼唯許是未至果故所言八者尊者妙音說根本地亦與欲界諸煩惱等爲斷對治諸有先離欲界染者依根本地入見諦時於欲界繫見斷法斷許引道别無漏得故由此亦是彼見道果除順下分結盡徧知以彼唯是未至果故無容修彼斷對治故中間靜慮如根本說今次應辯與無色地眷屬根本爲果差别無色邊地果唯有一謂依空處近分地道得色愛盡徧知果故前三根本果亦唯一謂依無色前三根本得一切盡徧知果故今次應辯與世俗道及諸聖道爲果差别俗道果二謂俗道力唯能獲得順下分盡及色愛盡徧知果故聖道果九謂聖道力徧能永斷三界法故今次應辯與法類智爲果差别法智果三謂法智力能斷三界修所斷故得後三果類智果二謂類智力但能永斷色無

色界修所斷故得後二果今次應辯與法類
智同品諸道爲果差別法智品果六謂即是
前法智法忍所得六果類智品果五謂即是
前類智類忍所得五果品言通攝智及忍故
何故一一斷不別立徧知唯就如前九位建
立頌曰

得無漏斷得　及缺第一有　滅雙因越界
故立九徧知

論曰有漏法斷雖多體位而四縁故立九徧
知且由三縁立六忍果謂得無漏離繫得故
缺有頂故滅雙因故諸斷要具如是三縁立
徧知名闕則不爾如異生位有滅雙因無無
漏斷得未缺有頂故雖亦得斷不名徧知若
聖位中從入見諦至苦類忍現行以前雖有
已得無漏斷得未缺有頂未滅雙因至苦類
智集法忍位雖亦缺有頂猶未滅雙因未滅
見集斷諸徧行因故至後法智類智位中諸
所得斷三縁具故於一一位建立徧知具由
四縁立三智果謂於前三加越界故言越界
者謂此界中煩惱等法皆令離故有立離俱
繫亦是一縁故立徧知縁總有五種離俱繫
者謂此雖斷未立徧知要離所餘縁此境惑
方可建立此離俱繫與滅雙因及越界縁用
無別故雖義有異而不別說雖諸越界位皆
滅雙因而滅雙因時非皆越界故滅雙因外
別立越界縁滅三地雙因未立徧知故誰成
就幾徧知頌曰

住見諦位無　或成一至五　修成六一二
無學唯成一

論曰異生定無成徧知理若諸聖者住見諦

位從初乃至集法忍時於諸徧知亦未成就至集法智集類忍時唯成就一至集類智滅法忍時便成就二至滅法智滅類忍時便成就三至滅類智道法忍時便成就四至道法智道類忍時便成就五住修道位道類智爲初乃至未得全離欲界染及離欲退皆成就六至全離欲色愛未盡或先離欲彼道類智未起色盡勝果道前唯成一徧知謂順下分盡從色愛盡及無學位起色纏退亦一如前有色愛者從色愛永盡先離色者從起色盡道至未全離無色愛前成下分盡色愛盡二從無學退起無色纏成二徧知名如前說住無學位唯成就一謂一切結永盡徧知何緣不還阿羅漢果總集諸斷立一徧知頌曰

越界得果故　二處集徧知

論曰具二緣故於一切斷總集建立爲一徧知一者越界二者得果唯彼兩位具足二緣故彼徧知總集爲一誰捨誰得幾種徧知頌曰

捨一二五六　得亦然除五

論曰言捨一者謂從無學及色愛盡令離欲退言捨二者謂諸不還從色愛盡起欲纏退及彼獲得阿羅漢時言捨五者謂先離欲後入見諦道類智時得下分盡捨前五故言捨六者謂未離欲所有聖者得離欲時得亦然者謂有得一得二得六唯除得五言得一者謂得未得及從無學起色纏退言得二者謂從無學起無色界諸纏退時言得六者謂退不還因辯隨眠分別斷竟

阿毗達磨俱舍論卷第二十一 說一切有部

音釋

邏魯果切巡也 惛呼昆切蒙昧也 憤房吻切怒也 慼七迹切憂也

瞢瞢鼟澄應切瞢莫鄧切鼟瞢不明也

阿毗達磨俱舍論卷第二十二

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別賢聖品第六之一

如是已說煩惱等斷於九勝位得徧知名然斷必由道力故得此所由道其相云何頌曰

已說煩惱斷　由見諦修故　見道唯無漏　修道通二種

論曰前已廣說諸煩惱斷由見諦道及修道故道唯無漏亦有漏耶見道應知唯是無漏修道通二所以者何見道速能治三界故頓斷九品見所斷故非世間道有此堪能故見位中道唯無漏修道有異故通二種如向所言由見諦故此所見諦其相云何頌曰

諦四先已說　謂苦集滅道　彼自體亦然　次第隨現觀

論曰諦有四種名先已說於何處說謂初品中分別有漏無漏法處彼如何說謂彼頌言無漏謂聖道此說道諦擇滅謂離繫此說滅諦及苦集世間此說苦集諦四諦次第如彼說耶不爾云何如今所列一苦二集三滅四道四諦自體亦有異耶不爾云何如先所辯爲顯體同彼故說亦然聲四諦何緣如是次第隨現觀位先後而說謂現觀中先所觀者便在先說若異此者應先說因後方說果然或有法說次隨生如念住等或復有法說次隨便如正勝等謂此中無決定理趣起如是欲先斷已生後遮未生但隨言便令說四諦隨瑜伽師現觀位中先後次第何緣現觀次第必然加行位中如是觀故何緣加行必如

是觀謂若有法是愛著處能作逼惱爲求脫因此法理應最初觀察故修行者加行位中最初觀苦苦即苦諦次復觀苦以誰爲因便觀苦因因即集諦次復觀苦以誰爲滅便觀苦滅滅即滅諦後觀苦滅以誰爲道便觀滅道道即道諦如見病已次尋病因續思病愈後求良藥契經亦說諦次第喻何契經說謂良醫經如彼經言夫醫王者謂具四德能拔毒箭一善知病狀二善知病因三善知病愈四善知良藥如來亦爾爲大醫王如實了知苦集滅道故加行位如是次觀現觀位中次第亦爾由加行力所引發故如已觀地縱馬奔馳此現觀名爲目何義應知此目現等覺義何緣說此唯是無漏對向涅槃正覺境故此覺眞淨故得正名應知此中果性取蘊名爲苦諦因性取蘊名爲集諦是能集故由此苦集因果性分名雖有殊非物有異滅道二諦物亦有殊何義經中說爲聖諦是聖者諦故得聖名於非聖者此豈成妄於一切是諦性無顛倒故然唯聖者實見非餘是故經中但名聖諦非非聖諦顛倒見故如有頌言聖者說是樂非聖說爲苦聖者說爲苦非聖說是樂有餘師說二唯聖諦餘二通是聖非聖諦唯受一分是苦自體所餘並非如何可言諸有漏行皆是苦諦頌曰

苦由三苦合　如所應一切　可意非可意
餘有漏行法

論曰有三苦性一苦苦性二行苦性三壞苦性諸有漏行如其所應與此三種苦性合故皆是苦諦亦無有失此中可意有漏行法與

壞苦合故名爲苦諸非可意有漏行法與苦苦合故名爲苦除此所餘有漏行法與行苦合故名爲苦何謂爲可意非可意餘謂樂等三受如其次第由三受力令順樂受等諸有漏行得可意等名所以者何若諸樂受由壞成苦性如契經言諸樂受生時樂住時樂壞時苦若諸苦受由體成苦性如契經言諸苦受生時苦住時苦不苦不樂受由行成苦性衆緣造故如契經言若非常即是苦如受順受諸行亦然有餘師釋苦即苦性名苦苦性如是乃至行即苦性名行苦性應知此中說可意非可意爲壞苦苦苦者由不共故理實一切行苦故苦此唯聖者所能觀見故有頌言如以一睫毛置掌人不覺若置眼睛上爲損及不安愚夫如手掌不覺行苦睫智者如眼睛緣極生猒怖以諸愚夫於無間獄受劇苦蘊生苦怖心不如衆聖於有頂蘊道諦亦應是行苦攝有爲性故道諦非苦違逆聖心是行苦相非聖道起違逆聖心由此能引衆苦盡故若觀諸有爲涅槃寂靜者亦由先見彼法是苦後觀彼滅以爲寂靜故有爲言唯顯有漏若諸法中亦許有樂何緣但說苦爲聖諦有一類釋由樂少故如置綠豆烏豆聚中以少從多名烏豆聚誰有智者瀝水澆癰有少樂生計癰爲樂有餘於此以頌釋言能爲苦因故能集衆苦故有苦希彼故說樂亦名苦理實應言聖者觀察諸有及樂體皆是苦以就行苦同一味故由此立苦爲諦非樂如何亦觀樂受爲苦由性非常違聖心故如以苦相觀色等時非彼苦相一如苦受有謂

樂受是苦因故諸聖亦觀彼爲苦者此釋非理能爲苦因是集行相豈關於苦又諸聖者生色無色緣彼如何有苦想轉非彼諸蘊爲苦受因又經復說行苦何用苦由非常觀樂爲苦非常苦觀行相何別生滅法故觀爲非常違聖心故觀之爲苦但見非常知違聖心故非常行相能引苦行相有餘部師作如是執定無實樂受唯是苦云何知然由教理故云何由教如世尊言諸所有受無非是苦又契經言汝應以苦觀於樂受又契經言於苦謂樂名爲顛倒云何由理以諸樂因皆不定故謂諸所有衣服飲食冷煖等事諸有情類許爲樂因此若非時過量受用便能生苦復成苦因不應樂因於增盛位或雖平等但由非時便成苦因能生於苦故知衣等本是苦因苦增盛時其相方顯威儀易脫理亦應然又治苦時方起樂覺及苦易脫樂覺乃生謂若未遭飢渴寒熱疲欲等苦所逼迫時不於樂因生於樂覺故於對治重苦因中愚夫妄計此能生樂實無決定能生樂因苦易脫中愚夫謂樂如荷重擔暫易肩等故受唯苦定無實樂對法諸師言樂實有此言應理云何知然且應反徵撥無樂者何名爲苦若謂逼迫既有適悅有樂應成若謂損害既有饒益有樂應成若謂非愛既有可愛有樂應成若謂可愛體非成實以諸聖者於離染時可愛復成非可愛故不爾可愛聖離染時由異門觀爲非愛故謂若有受自相可愛此受未嘗成非可愛然諸聖者於離染時以餘行相猒患此受謂觀此受是放逸處要由廣大功力

所成變壞無常故非可愛非彼自相是非愛法若彼自體是非可愛不應於中有起愛者若不起愛於離染時聖者不應以餘行相觀察樂受深生猒患故由自相有實樂受然世尊言諸所有受無非苦者佛自釋通如契經言佛告慶喜我依諸行皆是無常及諸有爲皆是變壞密作是說諸所有受無非是苦故知非經不依苦苦作如是說若由自相諸受皆苦何緣慶喜作是問言佛於餘經說有三受謂樂及苦不苦不樂依何密意此經復言諸所有受無非是苦慶喜但應作如是問依何密意說有三受世尊亦應但作是答我依此密意故說有三受經中既無如是問答故由自相實有三受世尊既言我密意說諸所有受無非是苦即已顯示此所說經依別意說非眞了義又契經言汝應以苦觀樂受者應知此經意顯樂受有二種性一有樂性謂此樂受依自相門是可愛故二有苦性謂依異門亦是無常變壞法故然觀樂時能爲繫縛諸有貪者耽此味故若觀苦時能令解脫如是觀者得離貪故佛以觀苦能令解脫故勸有情觀樂爲苦如何知此自相是樂如有頌曰諸佛正徧覺知諸行非常及有爲變壞故說受皆苦又契經言於苦謂樂名顛倒者此別意說以諸世間於諸樂受妙欲諸有一分樂中一向計樂故成顛倒謂諸樂受若依異門亦有苦性然諸世間唯觀爲樂故成顛倒諸妙欲境樂少苦多唯觀爲樂故成顛倒諸有亦然故不由此能證樂受無實理成若受自相實皆苦者佛說三受有何勝利若謂

世尊隨俗說者不應正理以世尊言我密說受無非苦故又於觀五受說如實言故謂契經說所有樂根所有喜根應知此二皆是樂受乃至廣說復作是說若以正慧如實觀見如是五根三結永斷乃至廣說又佛如何於一苦受隨順世俗分別說三苦謂世間於下上中苦如其次第起樂等三覺佛隨順彼說樂等三理亦不然樂亦三故應於下等三苦唯起上等樂覺又受殊勝香味觸等所生樂時有何下苦而世於中起樂受覺若許爾時有下苦者如是下苦已滅未生世應爾時有極樂覺此位衆苦都無有故受欲樂時徵問亦爾又下品受現在前時許受分明猛利可取許中品受現在前時與此相違如何應理又下三定說有樂故應有下苦以上諸地說有捨故應有中苦定勝苦增豈應正理故不應依下等三苦如次建立樂等三受又契經說佛告大名若色一向是苦非樂非樂所隨乃至廣說故知定有少分實樂如是且辯彼所引教顯無實樂爲證不成所立理言亦不成證且以諸樂因皆不定故者此非正理迷因義故謂觀所依分位差別諸外境界方爲樂因或爲苦因非唯外境若此外境至此所依如是分位能爲樂因未嘗至此不爲樂因是故樂因非不決定如世間火觀所煮炙分位差別爲美熟因或爲違因非唯彼火若此火至此所煮炙如是分位爲美熟因未嘗至此非美熟因故美熟因非不決定樂因亦爾決定理成又三靜慮中樂因豈不定彼因無時能生苦故又彼所說要治苦時起樂覺者

准前已破謂受殊勝香味觸等所生樂時對治何苦而世於中起於樂覺設許爾時治麤苦者此能治苦已滅未生爾時轉應生極樂覺又靜慮樂治何故生如是等破准前應說又彼所說苦易脫中樂覺乃生如易肩者此身分位實能生樂乃至身如是分位未滅前必有樂生滅則不爾若異此者此位後時樂應轉增苦漸微故如是易脫身四威儀生樂解勞應知亦爾若先無苦於最後時何爲欻然生於苦覺由身變易分位別故如酒等後時有甘醋味起是故樂受實有理成由此定知諸有漏行三苦合故如應名苦即苦行體亦名集諦此說必定違越契經契經唯說愛爲集故經就勝故說愛爲集理實所餘亦是集諦如是理趣由何證知餘契經中亦說餘故如薄伽梵伽他中言業愛及無明爲因招後行令諸有相續名補特伽羅又契經說五種種子此即別名說有取識又彼經說置地界中此即別名說四識住故經所說是密意言阿毗達磨依法相說然經中說愛爲集者偏說起因伽他中說業愛無明皆爲因者具說生起及彼因因云何知爾業爲生因愛爲起因經所說故又彼經中次第顯示後行等有因有緣有緒故爲別建立種子及田說有取識及四識住故非唯愛爲集諦體何法名生何法名起界趣生等品類差別自體出現說名爲生若無差別後有相續說名爲起業與有愛如其次第爲彼二因譬如種子與穀麥等別種類芽爲能生因水與一切無差別芽爲能起因業及有愛爲生起因應知亦爾

愛爲起因何理爲證離愛後有必不起故謂有愛離愛二俱命終唯見有愛者後有更起由此理證愛爲起因起有起無定隨愛故又由愛故相續趣後現見若於是處有愛則心相續數趣於彼由此比知以有愛故能令相續馳趣後有又取後身更無有法封執堅著如貪愛者如華豆屑於澡浴時和水塗身至乾燥位著身難離餘無以加如是無有餘爲因法執取後身如我愛者由此理證愛爲起因如是世尊說諦有四餘經復說諦有二種一世俗諦二勝義諦如是二諦其相云何頌曰

彼覺破便無　慧析餘亦爾　如瓶水世俗
異此名勝義

論曰若彼物覺彼破便無彼物應知名世俗諦如瓶被破爲碎瓦時瓶覺則無衣等亦爾又若有物以慧析餘彼覺便無亦是世俗如水被慧析色等時水覺則無火等亦爾即於彼物未破析時以世想名施設爲彼施設有故名爲世俗依世俗理說有瓶等是實非虛名世俗諦若物異此名勝義諦謂彼物覺彼破不無及慧析餘彼覺仍有應知彼物名勝義諦如色等物碎至極微或以勝慧析除味等彼覺恒有愛等亦然此眞實有故名勝義依勝義理說有色等是實非虛名勝義諦先軌範師作如是說如出世智及此後得世間正智所取諸法名勝義諦如此餘智所取諸法名世俗諦已辯諸諦應說云何方便勤修趣見諦道頌曰

將趣見諦道　應住戒勤修　聞思修所成

謂名俱義境

論曰諸有發心將趣見諦應先安住清淨尸羅然後勤修聞所成等謂先攝受順見諦聞聞已勤求所聞法義聞法義已無倒思惟思已方能依定修習行者如是住戒勤修依聞所成慧起思所成慧依思所成慧起修所成慧此三慧相差別云何毗婆沙師謂三慧相緣名俱義如次有別聞所成慧唯緣名境未能捨文而觀義故思所成慧緣名義境有時由文引義有時由義引文未全捨文而觀義故修所成慧唯緣義境已能捨文唯觀義故譬若有人浮深駛水曾未學者不捨所依曾學未成或捨或執曾善學者不待所依自力浮渡三慧亦爾有言若爾思慧不成謂此既通緣名緣義如次應是聞修所成今詳三相無過別者謂修行者依聞至教所生勝慧名聞所成依思正理所生勝慧名思所成依修等持所生勝慧名修所成說所成言顯三勝慧是聞思等三因所成猶如世間於命牛等如次說是食草所成諸有欲於修精勤學者如何淨身器令修速成頌曰

具身心遠離　無不足大欲　謂已得未得
多求名所無　治相違界三　無漏無貪性
四聖種亦爾　前三唯喜足　三生具後業
爲治四愛生　我所我事欲　暫息永除故

論曰身器清淨略由三因何等謂三因一身心遠離二喜足少欲三住四聖種身遠離者離相雜住心遠離者離不善尋此二易可成由喜足少欲言喜足者無不喜足少欲者無大欲所無二種差別云何對法諸師咸作是

說於已得妙衣服等更多求名不喜足於未得妙衣等多希求名大欲豈不更求亦緣未得此二差別便應不成是故此中應作是說於所已得不妙不多悵望不歡名不喜足於所未得衣服等事求妙求多名爲大欲喜足少欲能治此故與此相違應知差別喜足少欲通三界無漏所治二種唯欲界所繫喜足少欲體是無貪所治二種欲貪爲性能生衆聖故名聖種四聖種體亦是無貪四中前三體唯喜足謂於衣服飲食臥具隨所得中皆生喜足第四聖種謂樂斷修如何亦用無貪爲體以能棄捨有欲貪故爲顯何義立四聖種以諸弟子捨俗生具及俗事業爲求解脫歸佛出家法王世尊愍彼安立助道二事一者生具二者事業前三即是助道生具最後即是助道事業汝等若能依前生具作後事業解脫非久何故安立如是二事爲欲對治四種愛生故契經言苾芻諦聽愛因衣服應生時生應住時住應執時執如是愛因飲食臥具及有無有皆如是說爲治此四說四聖種即依此義更與門說謂佛爲欲暫息永除我所我事欲故說四聖種我所事者謂衣服等我事者謂自身緣彼貪名爲欲爲暫止息前三貪欲說前三聖種爲永滅除四種貪故說第四聖種如是已說修所依器由何門故能正入修頌曰

入修要二門　不淨觀息念　貪尋增上者

如次第應修

論曰正入修門要者有二一不淨觀二持息念誰於何門能正入修如次應知貪尋增者

謂貪猛盛數現在前如是有情名貪行者彼觀不淨能正入修尋多亂心名尋行者彼依息念能正入修有餘師言此持息念非多緣故能止亂尋不淨多緣顯形差別引多尋故治彼無能有餘復言此持息念內門轉故能止亂尋不淨多於外門轉故猶如眼識治彼無能此中先應辯不淨觀如是觀相云何頌曰

爲通治四貪　且辯觀骨鎖　廣至海復略
名初習業位　除足至頭半　名爲已熟修
繫心在眉間　名超作意位

論曰修不淨觀正爲治貪然貪差別略有四種一顯色貪二形色貪三妙觸貪四供奉貪緣青瘀等修不淨觀治第一貪緣被食等修不淨觀治第二貪緣蟲蛆等修不淨觀治第三貪緣屍不動修不淨觀治第四貪若緣骨鎖修不淨觀通能對治如是四貪以骨鎖中無四貪境故應且辯修骨鎖觀此唯勝解作意攝故少分緣故不斷煩惱唯能制伏令不現行然瑜伽師修骨鎖觀總有三位一初習業二已熟修三超作意謂觀行者欲修如是不淨觀時應先繫心於自身分或於足指或額或餘隨所樂處心得住已依勝解力於自身分假想思惟皮肉爛墮漸令骨淨乃至具觀全身骨鎖見一具已復觀第二如是漸次廣至一房一寺一園一村一國乃至徧地以海爲邊於其中間骨鎖充滿爲令勝解得增長故於所廣事漸略而觀乃至唯觀一具骨鎖齊此漸略不淨觀成名瑜伽師初習業位爲令略觀勝解力增於一具中先除足骨思

惟餘骨繫心而住漸次乃至除頭半骨思惟半骨繫心而住齊此轉略不淨觀成名瑜伽師已熟修位爲令略觀勝解自在除半頭骨繫心眉間專注一緣湛然而住齊此極略不淨觀成名瑜伽師超作意位有不淨觀由所緣小非自在小應作四句此由作意已熟未熟未熟已熟及由所緣自身至海有差別故此不淨觀何性幾地緣何境何處生何行相緣何世爲有漏爲無漏爲離染得爲加行得

頌曰

無貪性十地　緣欲色人生　不淨自世緣
有漏通二得

論曰如先所問今次第答謂此觀以無貪爲性通依十地謂四靜慮及四近分中間欲界唯緣欲界所見色境所見者何謂顯形色緣義爲境由此已成唯人趣生三洲除北尚非餘趣況餘界生既立不淨名唯不淨行相隨在何世緣自世境若不生法通緣三世既唯勝解作意相應此觀理應唯是有漏通離染得及加行得由有曾得未曾得故此不淨觀相差別已次應辯持息念此差別相云何頌曰

息念慧五地　緣風依欲身　二得實外無
有六謂數等

論曰言息念者即契經中所說阿那阿波那念言阿那者謂持息入是引外風令入身義阿波那者謂持息出是引內風令出身義慧由念力觀此爲境故名阿那阿波那念以慧爲性而說念者念力持故於境分明所作事成如念住故通依五地謂初二三靜慮近分

中間欲界此念唯與捨相應故謂苦樂受能順引尋此念治尋故不俱起喜樂二受能違專注此念於境專注故成由此相違故不俱起有說根本下三靜慮中亦有捨受彼說依八地上定現前息無有故此定緣風依欲身起唯人天趣除北俱盧通離染得及加行得唯與眞實作意相應正法有情方能修習外道無有無說者故自不能覺微細法故此相圓滿由具六因一數二隨三止四觀五轉六淨數謂繫心緣入出息不作加行放捨身心唯念憶持入出息數從一至十不減不增恐心於境極聚散故然於此中容有三失一數減失於二謂一二數增失於一謂二三雜亂失於入謂出於出謂入若離如是三種過失名爲正數若十中間心散亂者復應從一次第數之終而復始乃至得定隨謂繫心緣入出息不作加行隨息而行念息入出時各遠至何所謂念息入爲行徧身爲行一分隨彼息入行至喉心臍髖髀脛乃至足指念恒隨逐若念息出離身爲至一磔一尋隨所至方念恒隨逐有餘師說息出極遠乃至風輪或吠嵐婆此不應理此念眞實作意俱故止謂繫念唯在鼻端或在眉間乃至足指隨所樂處安止其心觀息住身如珠中縷爲冷爲煖爲損爲益觀謂觀察此息風已更觀息俱大種造色及依色住心及心所具觀五蘊以爲境界轉謂移轉緣息風覺安置後後勝善根中乃至世間第一法位淨謂昇進入見道等有餘師說念住爲初金剛喻定爲後名轉盡智等方名淨爲攝六相故說頌言持息念應

知有六種相異謂數隨止觀轉淨相差別息相差別云何應知頌曰

入出息隨身　依二差別轉　情數非執受
等流非下緣

論曰隨身生地息彼地攝以息是身一分攝故此入出息轉依身心差別以生無色界及羯剌藍等并入無心定及第四定等此息於彼皆不轉故謂要身中有諸孔隙入出息地心正現前息於爾時方得轉故出第四定等及初生時息最先入入第四定等及後死時息最後出息有情數攝有情身分故非有執受與根相離故是等流性同類因生故非所長養身增長時彼損減故非異熟生斷已後時更相續故餘異熟色無如是故唯自上地心之所緣非下地威儀通果心境故

阿毗達磨俱舍論卷第二十二　說一切有部

音釋

睫 音接目旁毛也　瀝 郎狄切滴也　澆 堅堯切沃也　癰 於容切癰也　噉 徒覽切食也　欻 許勿切暴起也　華屑 華壁吉切屑先結切碎屑也　燥 先到切乾也　駛 師止切疾也　瘀 依據切血壅也　蛆 七徐切　磔 側格切張申曰磔　縷 兩舉切綫也　隙 乞逆切孔也

阿毗達磨俱舍論卷第二十三

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別賢聖品第六之二

如是已說入修二門由此二門心便得定心得定已復何所修頌曰

依已修成止　爲觀修念住　以自相共相觀身受心法　自性聞等慧　餘相雜所緣說次第隨生　治倒故唯四

論曰依已修成滿勝奢摩他爲毗鉢舍那修四念住如何修習四念住耶謂以自共相觀身受心法身受心法各別自性名爲自相一切有爲皆非常性一切有漏皆是苦性及一切法空非我性名爲共相身自性者大種造色受心自性如自名顯法自性者除三餘法

傳說在定以極微刹那各別觀身名身念住體滿餘三滿相如應當知何等名爲四念住體此四念住體各有三自性相雜所緣別故自性念住以慧爲體此慧有三種謂聞等所成即此亦名三種念住相雜念住以慧所餘俱有爲體所緣念住以慧所緣諸法爲體寧知自性是慧非餘經說於身住循身觀名身念住餘三亦然諸循觀名唯自慧體非慧無有循觀用故何緣於慧立念住名毗婆沙師說此品念增故是念力持慧得轉義如斧破木由楔力持理實應言慧令念住是故於慧立念住名隨慧所觀能明記故由此無滅作如是言若有能於身住循身觀緣身念得住乃至廣說世尊亦說若有於身住循身觀者念便住不謬然有經言此四念住由何故集由

何故滅食觸名色作意集故如次令身受心法集食觸名色作意滅故如次令身受心法滅應知彼說所緣念住以念於彼得安住故又念住別名隨所緣緣自他俱相續異故一一念住各有三種此四念住說次隨生生復何緣次第如是隨境麤者應先觀故或諸欲貪於身處轉故四念住觀身在初然貪於身由欣樂受欣樂於受由心不調心之不調由惑未斷故觀受等如是次第此四念住如次治彼淨樂常我四種顛倒故唯有四不增不減四中三種唯不雜緣第四所緣通雜不雜若唯觀法名不雜緣若於身等二三或四總而觀察名爲雜緣如是熟修雜緣身等法念住已復何所修頌曰

彼居法念住　總觀四所緣　修非常及苦空非我行相

論曰彼觀行者居緣總雜法念住中總觀所緣身等四境修四行相所謂非常苦空非我修此觀已生何善根頌曰

從此生煖法　具觀四聖諦　修十六行相次生頂亦然　如是二善根　皆初法後四次忍唯法念　下中品同頂　上唯觀欲苦一行一刹那　世第一亦然　皆慧五除得

論曰修習總緣共相法念住漸次成熟乃至上上品從此念住後有順決擇分初善根生名爲煖法此法如煖立煖法名是能燒惑薪聖道火前相如火前相故名爲煖此煖善根分位長故能具觀察四聖諦境及能具修十六行相觀苦聖諦修四行相一非常二苦三空四非我觀集聖諦修四行相一因二集三

生四緣觀滅聖諦修四行相一滅二靜三妙四離觀道聖諦修四行相一道二如三行四出此相差別如後當辯此煖善根下中上品漸次增長至成滿時有善根生名爲頂法此轉勝故更立異名動善根中此法最勝如人頂故名爲頂法或由此是進退兩際如山頂故說名爲頂此亦如煖具觀四諦及能具修十六行相如是煖頂二種善根初安足時唯法念住以何義故名初安足謂隨何善根以十六行相最初遊踐四聖諦迹後增進時具四念住諸先所得後不現前於彼不生欽重心故此頂善根下中上品漸次增長至成滿時有善根生名爲忍法於四諦理能忍可中此最勝故又此位忍無退墮故名爲忍法此忍善根安足增進皆法念住與前有別然此忍法有下中上下中二品與頂法同謂具觀察四聖諦境及能具修十六行相上品有異唯觀欲苦與世第一相隣接故由此義准煖等善根皆能具緣三界苦等義已成立無簡別故謂瑜伽師於色無色對治道等一一聖諦行相所緣漸減漸略乃至但有二念作意思惟欲界苦聖諦境齊此以前名中忍位從此位無間起勝善根一行一刹那名上品忍此善根起不相續故上品忍無間生世第一法如上品忍緣欲苦諦修一行相唯一刹那此有漏故名爲世間是最勝故名爲第一此有漏法世間中勝是故名爲世第一法有士用力離同類因引聖道生故名最勝如是煖等四種善根念住性故皆慧爲體若并助伴皆五蘊性然除彼得勿諸聖者煖等善根重

現前故此中煖法初安足時緣三諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來四緣滅諦法念住現在修未來一隨一行相現在修未來四由此種性先未曾得要同分者方能修故後增進時緣三諦隨一念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六緣滅諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六由此種性先巳曾得不同分者亦能修故頂初安足緣四諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六後增進時緣三諦隨一念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六緣滅諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六忍初安足及後增進緣四諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六然於增進略所緣時隨略彼所緣不修彼行相世第一法緣欲苦諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來四無異分故似見道故巳辯所生善根相體今次應辯此差別義頌曰

此順決擇分　四皆修所成　六地二或七
依欲界身九　三女男得二　第四女亦爾
聖由失地捨　異生由命終　初二亦退捨
依本必見諦　捨巳得非先　二捨性非得

論曰此煖頂忍世第一法四殊勝善根名順決擇分依何義建立順決擇分名決謂決斷擇謂簡擇決斷簡擇謂諸聖道以諸聖道能斷疑故及能分别四諦相故分謂分段此言意顯所順唯是見道一分決擇之分故得決擇分名此四爲緣引決擇分順益彼故得順彼名故此名爲順決擇分如是四種皆修所

成非聞思所成唯等引地故四中前二是下品攝以俱可動猶可退故忍中品攝勝前二故有世第一爲其上故世第一法獨是上品此四善根皆依六地謂四靜慮未至中間欲界中無闕等引故餘上地亦無見道眷屬故又無色界心不緣欲界故欲界先應徧知斷故此四善根能感色界五蘊異熟爲圓滿因不能牽引憎背有故或磬爲顯二有異說謂煖頂二尊者妙音說依前六及欲七地此四善根依欲身起人天九處除北俱盧前三善根三洲初起後生天處亦續現前第四善根天處亦起此無初後一刹那故此四善根唯依男女前三男女俱通得二第四女身亦得二種依男唯得男身善根已得女身非擇滅故聖依此地得此善根失此地時善根方捨失地言顯遷生上地異生於地若失不失但失衆同分必捨此善根初二善根亦由退捨由死退捨唯異生非聖由失地捨唯聖非異生忍及世第一異生亦無退依根本地起煖等善根彼於此生必定得見諦猒生死心極猛利故若先捨已後重得時所得必非先之所捨如捨已重得別解脫律儀以未曾熟修大功用成故若先已得煖等善根經生故捨遇了分位善說法師便生頂等若不遇者還從本修失退二捨非得爲性退必起過失不必然得此善根有何勝利頌曰

煖必至涅槃　頂終不斷善　忍不墮惡趣
第一入離生

論曰四善根中若得煖法雖有退斷善根造無間業墮惡趣等而無久流轉必至涅槃故

若爾何殊順解脫分若無障礙去見諦近此與見道行相同故若得頂法雖有退等而增畢竟不斷善根若得忍時雖命終捨住異生位而增無退不造無間不墮惡趣然須但說不墮惡趣言義准已知不造無間業造無間業者必墮惡趣故忍位無退如前已辯此位不墮諸惡趣者已遠趣彼業煩惱故若至忍位於少趣生處身有惑中得不生法故趣謂諸惡趣生謂卵濕生處謂無想北俱盧大梵處身謂扇搋半擇迦二形身有謂第八等有惑謂見所斷惑此於下上位隨所應而得謂於下忍得惡趣不生所餘不生至上忍方得得世第一法雖住異生位而能趣入正性離生頌雖不言離命終捨既無間入正性離生義准已成無命終捨何緣唯此能入離生已得異生非擇滅故能如無間道捨異生性故此四善根各有三品由聲聞等種性別故隨何種性善根已生彼可移轉向餘乘不頌曰

轉聲聞種性　二成佛三餘　麟角佛無轉
一坐成覺故

論曰聲聞種性煖頂已生容可轉成無上正覺彼若得忍無成佛理謂於惡趣已超越故菩提薩埵利物爲懷爲化有情必往惡趣彼忍種性不可迴轉是故定無得成佛義聲聞種性煖頂忍三皆有可轉成獨覺義在佛乘外故說爲餘麟角佛言顯麟角喻及無上覺煖等善根並無移轉向餘乘義皆以第四靜慮爲依一坐便成自乘覺故第四靜慮是不傾動最極明利三摩地故堪爲麟角喻無上覺所依此中覺言顯盡無生智後當辯此是

菩提性故言一坐者從煖善根乃至菩提不起于座有餘師說從不淨觀不起于座乃至菩提有餘獨覺異麟角喻起彼種性初二善根轉向餘乘理無遮礙頗有此生創修加行即此生引起順決擇分耶不爾云何頌曰

前順解脫分　速三生解脫　聞思成三業
殖在人三洲

論曰順決擇分今生起者必前生起順解脫分諸有創植順解脫分極速三生方得解脫謂初生起順解脫分第二生起順決擇分第三生入聖乃至得解脫譬如下種苗成結實三位不同身入法性成熟解脫三位亦爾傳說如是順解脫分唯聞思所成通三業爲體雖就最勝唯是意業而此思願攝起身語亦得名爲順解脫分有施一食持一戒等深樂解脫願力所持便名種植順解脫分植順解脫分唯人三洲餘猒離般若如應無故遇佛出世植此善根有餘師言亦遇獨覺已因便說順解脫分入觀次第是正所論於中已明諸加行道世第一法爲其後邊應說從斯復生何道頌曰

世第一無間　即緣欲界苦　生無漏法忍
忍次生法智　次緣餘界苦　生類忍類智
緣集滅道諦　各生四亦然　如是十六心
名聖諦現觀　此總有三種　謂見緣事別

論曰從世第一善根無間即緣欲界苦聖諦境有無漏攝法智忍生此忍名爲苦法智忍爲顯此忍是無漏故舉後等流以爲標別此能生法智是法智因得法智忍名如華果樹即此名入正性離生亦復名入正性決定由

此是初入正性離生亦是初入正性決定故經說正性所謂涅槃或正性言因諸聖道生謂煩惱或根未熟聖道能越故名離生能決趣涅槃或決了諦相故諸聖道得決定名至此位中說名為入此忍生已得聖者名此在未來捨異生性謂許此忍未來生時有此用非餘如燈及生相有餘師說世第一法捨異生性此義不然彼此同名世間法故性相違故亦無有失如上怨家能害怨命有餘師說此二共捨如無間道解脫道故此忍無間即緣欲苦有法智生名苦法智應知此智亦無漏攝前無漏言徧流後故如緣欲界苦聖諦境有苦法忍苦法智生如是復於法智無間總緣餘界苦聖諦境有類智忍生名苦類智忍此忍無間即緣此境有類智生名苦類智

最初證知諸法真理故名法智此後境智與前相似故得類名以後隨前而證境故如緣苦諦欲界及餘生法類忍法類智四緣餘三諦各四亦然謂復於前苦類智後次緣欲界集聖諦境有法智忍生名集法智忍此忍無間即緣欲集有法智生名集法智次緣餘界集聖諦境有類智忍生名集類智忍此忍無間即緣此境有類智生名集類智次緣欲界滅聖諦境有法智忍生名滅法智忍此忍無間即緣欲滅有法智生名滅法智次緣餘界滅聖諦境有類智忍生名滅類智忍此忍無間即緣此境有類智生名滅類智次緣欲界道聖諦境有法智忍生名道法智忍此忍無間即緣欲道有法智生名道法智次緣餘界道聖諦境有類智忍生名道類智忍此忍無

間即緣此境有類智生名道類智如是次第有十六心總說名爲聖諦現觀此中餘部有作是言於諸諦中唯頓現觀然彼意趣應更推尋彼現觀言無差別故詳諸現觀總有三種謂見緣事有差別故唯無漏慧於諸諦境現見分明名見現觀此無漏慧并餘相應同一所緣名緣現觀此諸能緣并餘俱有戒生相等不相應法同一事業名事現觀見苦諦時於苦聖諦具三現觀於餘三諦唯事現觀謂斷證修若諸諦中約見現觀說頓現觀理必不然以諸諦中行相別故若言以一無我行相總見諸諦則不應用苦等行相見苦諦等如是便與契經相違如契經言諸聖弟子以苦行相思惟於苦以集行相思惟於集以滅行相思惟於滅以道行相思惟於道無漏作意相應擇法若言此經說修道位此亦不然如見修故若彼復謂見一諦時於餘諦中得自在故說頓現觀理亦無失然於如是現觀中間有起不起別應思擇若彼復謂於見苦時即能斷集證滅修道說頓現觀理亦無失由先已說見苦諦時於餘三諦中有事現觀故依見現觀於契經中見有誠文說漸現觀如契經說佛告長者於四聖諦非頓現觀必漸現觀乃至廣說如是等有三經一一經有別誦若謂有經作如是說但於苦諦無惑無疑於佛亦無故頓現觀此亦非證依定不行或必當斷密意說故已辯現觀具十六心此十六心爲依何地頌曰

皆與世第一　同依於一地

論曰隨世第一所依諸地應知即此十六心

依彼依六地如先已說何緣必有如是忍智前後次第間雜而起頌曰

忍智如次第　無間解脫道

論曰十六心中忍是無間道約斷惑得無能隔礙故智是解脫道已解脫惑得與離繫得俱時起故具二次第理定應然猶如世間驅賊閉戶若謂第二唯無間道與離繫得俱時而生則此位中於彼彼境應定不起已斷疑智若謂見位唯忍斷惑則與本論說九結聚相違此難不然諸忍皆是智眷屬故如王眷屬所作事業名王所作此十六心皆見諦理一切可說見道攝耶不爾云何頌曰

前十五見道　見未曾見故

論曰苦法智忍爲初道類智忍爲後其中總有十五剎那皆見道所攝見未見諦故至第十六道類智時無一諦理未見今見如習曾見故修道攝豈不爾時觀道類忍見道諦理未見今見此中約諦不約剎那非一剎那未見今見可名今見未見諦理如刈畦稻唯餘一科不可名爲此畦未刈又道類智是果攝故頓修八智十六行故捨前道故相續起故如餘修道非見道攝然道類智必不退者任持見道所斷斷故即由此故應見道攝此難不然太過失故何緣七智亦見道攝見諸諦理未究竟故謂未周徧見諸諦理中間起故亦見道攝已說見修二道生異當依此道分位差別建立衆聖補特伽羅且依見道十五心位建立衆聖有差別者頌曰

名隨信法行　由根鈍利別　具修惑斷一
至五向初果　斷次三向二　離八地向三

論曰見道位中聖者有二一隨信行二隨法行由根鈍利別立二名諸鈍根名隨信行者諸利根名隨法行者由信隨行名隨信行彼有隨信行名隨信行者或由慣習此隨信行以成其性故名隨信行者彼先信他隨行義故准此應釋隨法行者彼於先時由自披閱契經等法隨行義故即二聖者由於修惑具斷有殊立爲三向謂彼二聖若於先時未以世道斷修斷惑名爲具縛或先已斷欲界一品乃至五品至此位中名初果向趣初果故言初果者謂預流果此於一切沙門果中必初得故若先已斷欲界六品或七八品至此位中名第二果向趣第二果故第二果者謂一來果徧得果中此第二故若先已離欲界九品或先已斷初定一品乃至具離無所有處至此位中名第三果向趣第三果故第三果者謂不還果數准前釋次依修道道類智時建立衆聖有差別者頌曰

至第十六心　隨三向住果　名信解見至
亦由鈍利別

論曰即前隨信隨法行者至第十六道類智心名爲住果不復名向隨前三向今住三果謂前預流向今住預流果前一來向今住一來果前不還向今住不還果阿羅漢果必無初得見道無容斷修惑故世道無容離有頂故至住果位捨得二名謂不復名隨信法行轉得信解見至二名此亦由根鈍利差別諸鈍根者先名隨信行今名信解諸利根者先名隨法行今名見至此二聖者信慧互增故標信解見至名別何緣先斷欲界修惑一至

五等至第十六道類智心但說名爲預流果
等非後果向頌曰
諸得果位中　未得勝果道　故未起勝道
名住果非向
論曰諸得果時於勝果道必定未得故住果
者乃至未起勝果道時但名住果不名後向
然諸先斷欲界修惑一至五等至得果時此
生必定起勝果道由此先離三靜慮染後依
下地入見道者彼得果巳於現生中必能引
生後勝果道若異此者聖生上地應不可說
定成樂根如是巳依先具倍離及今離欲入
見諦者十六心位立衆聖別當約脩惑辯漸
次生能對治道分位差別頌曰
地地失德九　下中上各三
論曰失謂過失即所治障德謂功德即能治
道如先巳辯欲修斷惑九品差別如是上地
乃至有頂例亦應爾如所斷障一一地中各
有九品諸能治道無間解脫九品亦然失德
如何各分九品謂根本品有下中上此三各
分下中上別由此失德各分九品謂下下
中下上中下中中中上上下上中上上品應
知此中下下品道勢力能斷上上品障如是
乃至上上品道勢力能斷下下品障上上品
等諸能治德初未有故此德有時上上品等
失巳無故如浣衣位麤垢先除於後後時漸
除細垢又如麤闇小明能滅要以大明方滅
細闇失德相對理亦應然白法力強黑法力
劣故刹那頃劣道現行無始時來展轉增益
上品諸惑能令頓斷如經久時所集衆病服
少良藥能令頓愈又如長時所集大闇一刹

那頃小燈能滅巳辯失德差別九品次當依彼立聖者別且諸有學修道位中總亦名爲信解見至隨位復有多種差別先應建立都未斷者頌曰

未斷修斷失　住果極七返

論曰諸住果者於一切地修所斷失都未斷時名爲預流生極七返七返言顯七往返生是人天中各七生義極言爲顯受生最多非諸預流皆受七返故契經說極七返生是彼最多七返生義諸無漏道總名爲流由此爲因趣涅槃故預言爲顯最初至得彼預流故說名預流此預流名爲目何義若初得道名爲預流則預流名應目第八若初得果名爲預流則倍離欲全離欲者至道類智應名預流此預流名目初得果然依徧得一切果者初所得果建立此名一來不還非定初得此定初得故名預流何緣此名不目第八以要至得道類智時具得向果無漏道故具得見修無漏道故於現觀流徧至得故名預流者第八不然故預流名不目第八彼從此後別於人中極多結七中有生有天中亦然總二十八皆七等故說極七生如七處善及七葉樹毗婆沙師所說如是若爾何故契經中言無處無容見圓滿者更可有受第八有義此契經意約一趣說若如言執中有應無若爾上流極有頂者亦應一趣無第八生依欲界說故無此過此何爲證爲教爲理以何證彼於人天中各受七生非合受七以契經說天七及人飲光部經分明別說於人天處各受七生由是此中不應固執若於人趣得預流

果彼還人趣得般涅槃於天趣得還於天趣何緣彼無受第八有相續齊此必成熟故聖道種類法應如是如七步蛇第四日瘧又彼有餘七結在故謂二下分五上分結中間雖有聖道理前餘業力持不證圓寂至第七有逢無佛法時彼在居家得阿羅漢果既得果已必不住家法爾自得苾芻形相有言彼往餘道出家云何彼名無退墮法以不生長退墮業故違彼生長業與果故強感善根鎮彼身故加行意樂俱清淨故諸有決定墮惡趣業尚不起忍況得預流故有頌言愚作罪小亦墮惡智爲罪大亦脫苦如團鐵小亦沉水爲鉢鐵大亦能浮經說預流作苦邊際依何義立苦邊際名依齊此生後更無苦是令後苦不相續義或苦邊際所謂涅槃如何涅槃可是所作除彼得障故說作言如言作空謂毀臺觀餘位亦有極七返生然非決定是故不說

阿毗達磨俱舍論卷第二十三 說一切有部

音釋

循 詳倫切遍也

扇搋 梵語也此云生謂生來男根不滿也搋丑皆切

刈 倪制切割也

阿毗達磨俱舍論卷第二十四

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

分別賢聖品第六之三

已辯住果未斷修惑名爲預流生極七返今次應辯斷位衆聖且應建立一來向果頌曰

斷欲三四品　三二生家家　斷至五二向　斷六一來果

論曰即預流者進斷修惑若三緣具轉名家家一由斷惑斷欲修斷三四品故二由成根得能治彼無漏根故三由受生更受欲有三二生故頌中但說初後緣者預流果後說進斷惑成能治彼諸無漏根義准已成故不具說然復應說三二生者以有增進於所受生或少或無或過此故何緣此無斷五品者以斷第五必斷第六非一品惑能障得果猶如一間未越界故應知總有二種家家一天家家謂欲天趣生三二家而證圓寂或一天處或二或三二人家家謂於人趣生三二家而證圓寂或一洲處或二或三即預流者進斷欲界一品修惑乃至五品應知轉名一來果向若斷第六成一來果彼往天上一來人間而般涅槃名一來果過此以後更無生故此或名曰薄貪瞋癡唯餘下品貪瞋癡故已辯一來向果差別次應建立不還向果頌曰

斷七或八品　一生名一間　此即第三向　斷九不還果

論曰即一來者進斷餘惑若三緣具轉名一間一由斷惑斷欲修斷七八品故二由成根得能治彼無漏根故三由受生更受欲有餘

一生故頌中但說初後二緣不說成根義如前釋如何一品惑障得不還果由彼若斷便越界故前說三時業極爲障應知煩惱亦與業同越彼等流異熟地故間謂間隔彼餘一生爲間隔故不證圓寂或餘一品欲修所斷或爲間隔故不得不還果有一間者說名一間即斷修惑七八品者應知亦名不還果向先斷三四七八品惑入見諦者後得果時乃至未修後勝果道仍不名曰家家一間未成治彼無漏根故若斷第九成不還果必不還來生欲界故此或名曰五下結斷雖必先斷或二或三然於此時總集斷故依不還位諸契經中以種種門建立差別今次應辯彼差別相頌曰

此中生有行　無行般涅槃　上流若雜修
能往色究竟　超半超徧殁　餘能往有頂
行無色有四　住此般涅槃

論曰此不還者總說有七且行色界差別有五一中般涅槃二生般涅槃三有行般涅槃四無行般涅槃五者上流此於中間般涅槃故說此名曰中般涅槃如是應知此於生已此由有行此由無行般涅槃故名生般等此上流故名爲上流言中般者謂往色界住中有位便般涅槃言生般者謂往色界生已不久便般涅槃以具勤修速進道故此中所說般涅槃者謂有餘依有餘師說亦無餘依此不應理彼於捨壽無自在故有行般者謂往色界生已長時加行不息由多功用方般涅槃此唯有勤修無速進道故無行般者謂往色界生已經久加行懈息不多功用便般涅

槃以闕勤修速進道故有說此二有差別者由緣有爲無爲聖道如其次第得涅槃故此說非理太過失故然契經中先說無行後說有行般涅槃者如是次第與理相應有速進道無速進道無行有行而成辦故不由功用得由功用得故生般涅槃得最速進最上品道隨眠最劣故生不久便般涅槃言上流者是上行義以流與行其義一故謂欲界殁往色界生未即於中能證圓寂要轉生上方般涅槃即此上流差別有二由因及果有差別故因差別者此於靜慮由有雜修無雜修故果差別者色究竟天及有頂天爲極處故謂若於靜慮有雜修者能往色究竟方般涅槃即此復有三種差別全超半超徧殁異故言全超者謂在欲界於四靜慮已具雜修遇緣退失上三靜慮以初靜慮愛味爲緣命終上生梵衆天處由於先世慣習勢力復能雜修第四靜慮從彼處殁生色究竟最初處殁生最後天頓越中間是全超義言半超者從彼漸次生下淨居乃至中間能越一處生色究竟超非全故名爲半超聖必不生大梵天處僻見處故一導師故言徧殁者從彼漸次於一切處皆徧受生最後方能生色究竟一切處死故名徧殁無不還者於已生處受第二生由彼於生容求勝進非等劣故即由此故不還義滿必不還生曾生處故尚不生本處況有生於下應知此謂二上流中由有雜修靜慮因故往色究竟般涅槃者餘於靜慮無雜修者能往有頂方般涅槃謂彼先無雜修靜慮由於諸定愛味爲緣此殁徧生色界諸

處唯不能往五淨居天色界命終於三無色次第生已復生有頂方般涅槃二上流中前是觀行後是止行樂慧樂定有差別故二上流者於下地中得般涅槃見不違理而言此往色究竟天及有頂天爲極處者由此過彼無行處故如預流者極七返生此五名爲行色界者行無色者差別有四謂在欲界離色界貪從此命終生於無色此中差別唯有四種由生般涅槃有差別故此并前五成六不還復有不行色無色界即住於此能般涅槃名現般涅槃并前六爲七於行色界五不還中復有異門顯其差別頌曰

行色界有九　謂三各分三　業惑根有殊
故成三九別

論曰即行色界五種不還總立爲三各分三種故成九種何等爲三中生上流有差別故云何三種各分爲三且中般涅槃分爲三種速非速經久得般涅槃由三火星喻所顯故生般涅槃亦分三種生有行等般涅槃故此皆生已得般涅槃是故並應名爲生般於上流中亦分三種超半超等有差別故然諸三種一切皆由速非速經久得般涅槃故更互相望無雜亂失如是三種九種不還由業惑根有差別故有速非速經久不同且總成三由造增長順起生後業差別故如其次第下中上品煩惱現行有差別故及上中下根差別故此三一一如其所應亦業惑根有差別故各有三別故成九種謂初二三由惑根別各成三種非由業異後三亦由順後受業有差別故分成三種故說如是行色不還業惑

根殊成三九別若爾何故諸契經中佛唯說有七善士趣頌曰

立七善士趣　由上流無別　善惡行不行
有往無還故

論曰中生各三上流爲一經依此立七善士趣有上流法故名上流由此義同且立爲一何獨依此立善士趣不依所餘有學聖者趣是行義所餘有學皆行善業無差別故唯此七種皆行善業不行惡業餘則不然又唯七種行往上界不復還來餘則不爾故獨依此立善士趣若爾何故契經中言云何善士謂若成就有學正見乃至廣說諸餘有學若然異門亦可說爲有善士性以諸有學於五種惡皆獲得畢竟不作律儀故不善煩惱多已斷故立善士趣不就異門約唯行善不行惡故唯託勝因往上界故諸在聖位曾經生者亦有此等差別相耶不爾云何頌曰

經欲界生聖　不往餘界生　此及往上生
無練根并退

論曰若在聖位經欲界生必不往生色無色界由彼證得不還果已定於現身般涅槃故若於色界經生聖者容有上生無色界義如行色界極有頂者然天帝釋作如是言曾聞有天名色究竟我後退落當生於彼毗婆沙師作如是釋彼由不了對法相故爲令喜故佛亦不遮即此已經欲界生者及已從此往上界生諸聖必無練根并退何緣不許經欲界生及上生聖者有練根并退以必無故何緣必無經生習根極成熟故及得殊勝所依止故何緣有學未離欲貪無中有中般涅槃

者以彼聖道未淳熟故未易能令現在前故所有隨眠非極劣故毗婆沙者作如是釋諸欲界法極難越故彼尚有餘多所作故謂應進斷不善無記二煩惱故及應進得若二若三沙門果故并應總越三界法故住中有位無如是能前說上流雜修靜慮爲因能往色究竟天先應雜修何等靜慮由何等位知雜修成復爲何緣雜修靜慮頌曰

先雜修第四　成由一念雜　爲受生現樂
及遮煩惱退

論曰諸欲雜修四靜慮者必先雜修第四靜慮以彼等持最堪能故諸樂行中彼最勝故如是雜修諸靜慮者是阿羅漢或是不還彼必先入第四靜慮多念無漏相續現前從此引生多念有漏後復多念無漏現前如是旋還後後漸減乃至最後二念無漏次引二念有漏現前無間復生二念無漏名雜修定加行成滿次後唯從一念無漏引起一念有漏現前無間復生一念無漏如是有漏中間剎那前後剎那無漏雜故名雜修定根本圓成前二剎那似無間道第三剎那似解脫道如是雜修第四定已乘此勢力隨其所應亦能雜修下三靜慮先於欲界人趣三洲如是雜修諸靜慮已後若退失生色界中亦能如前雜修靜慮雜修靜慮爲三種緣一爲受生一爲現樂三爲遮止起煩惱退謂不還中諸利根者爲現法樂及生淨居諸鈍根者亦爲遮退彼畏退故如是雜修令味相應等持遠故諸阿羅漢若利根者爲現法樂若鈍根者亦爲遮防起煩惱退雜修靜慮爲生淨居何緣

淨居處唯有五頌曰
由雜修五品　生有五淨居
論曰由雜熏修第四靜慮有五品故淨居唯五何謂五品謂下中上上勝上極品差別故此中初品三心現前便得成滿謂初無漏次起有漏復起無漏第二品六第三品九第四品十二第五品十五如是五品雜修靜慮如其次第感五淨居應知此中無漏勢力熏修有漏令感淨居有餘師言由信等五次第增上感五淨居經說不還有名身證依何勝德立身證名頌曰
得滅定不還　轉名爲身證
論曰有滅定得名得滅定即不還者若於身中有滅定得轉名身證謂不還者由身證得似涅槃法故名身證如何說彼但名身證以心無故依身生故理實應言彼從滅定起得先未得有識身寂靜便作是思此滅盡定最爲寂靜極似涅槃如是證得身之寂靜故名身證由得及智現前證得身寂靜故契經說有十八有學何緣於中不說身證依因無故何謂依因謂諸無漏三學及果依彼差別立有學故滅定非學亦非學果故不約成彼說有學差別不還差別麤相如是若細分析數成多千其義云何且如中般約根建立便成三種下中上根有差別故約地建立則成四種性初定等有差別故約種性建立則成六種退法種性等有差別故約處建立成十六種梵衆天等處差別故約地離染成三十六色界具縛乃至已離第四靜慮八品染故約處種性離染根建立總成二千五百九十二

云何如是且於一處種性有六一一種性約離染門差別成九謂隨何地具縛爲初乃至已離八品爲後如是六九成五十四以十六處乘五十四成八百六十四以根乘之復成三倍故總成二千五百九十二諸離下地九品染者即說名爲上地具縛爲成一一地離染數等故如是乃至上流亦爾總計五種積數合成一萬二千九百六十已辯第三向果差別次應建立第四向果頌曰

上界修惑中　斷初定一品　至有頂八品
皆阿羅漢向　第九無間道　名金剛喻定
盡得俱盡智　成無學應果

論曰即不還者進斷色界及無色界修所斷惑從斷初定一品爲初至斷有頂八品爲後應知轉名阿羅漢向即此所說阿羅漢向中斷有頂惑第九無間道亦說名爲金剛喻定一切隨眠皆能破故先已破故不破一切實有能破一切功能諸能斷惑無間道中此定相應最爲勝故金剛喻定說有多種謂斷有頂第九品惑無間道生通依九地以說此定智行緣別未至地攝有五十二謂苦集類智緣有頂苦集各有四行相應有八滅道法智各有四行相應有八滅類智緣八地滅一一各有四行相應合三十二道類智緣八地道總有四行相應有四以治八地類智品道同類相因必總緣故如來至攝有五十二中四靜慮應知亦爾空處二十八識處二十四無所有處二十以依無色無有法智及緣下滅滅類智故然緣下地對治道者以同品道互爲因故有說此定智行緣別未至地攝有八

十種謂道類智緣八地道亦各別有四行相應由此於前增二十八如未至攝有八十種中四靜慮應知亦爾空處四十識處三十二無所有處二十四復有欲令金剛喻定智行緣別未至地攝總有一百六十四種謂滅類智緣八地滅有別有總各四行相應由此於初增百一十二如未至攝百六十四中四靜慮應知亦然空處五十二識處三十六無所有處二十四若就種性根等分別更成多種如理應思此定既能斷有頂地第九品惑能引此惑盡得俱行盡智令起金剛喻定是斷惑中最後無間道所生盡智是斷惑中最後解脫道由此解脫道與諸漏盡得最初俱生故名盡智如是盡智至已生時便成無學阿羅漢果已得無學應果法故為得別果所應修學此無有故得無學名即此唯應作他事故諸有染者所應供故依此義立阿羅漢名義准已成前來所辯四向三果皆名有學何緣前七得有學名為得漏盡常樂學故學要有三一增上戒二增上心三增上慧以戒定慧為三自體若爾異生應名有學不爾未如實見知諦理故彼容後時失正學故由此善逝再說學言如契經中佛告憺怕學所應學學所應學我唯說此名有學者為令了知學正所學無有退失名有學者故薄伽梵重說學言聖者住本性如何名有學學意未滿故如行者暫息或學法得常隨逐故學法云何謂有學者無漏有為法無學法云何謂無學者無漏有為法云何涅槃不名為學無學異生亦成就故此復何緣不名無學有學異生

亦成就故如是有學及無學者總成八聖補特伽羅行向住果各有四故謂爲證得預流果向乃至所證阿羅漢果名雖有八事唯有五謂住四果及初果向以後三果向不離前果故此依漸次得果者說若倍離欲全離欲者住見道中名爲一來不還果向非前果攝如前所說修道二種有漏無漏有差別故由何等道離何地染頌曰

有頂由無漏　餘由二離染

論曰唯無漏道離有頂染非有漏道所以者何此上更無世俗道故自地不能治自地故自地煩惱所隨增故若彼煩惱於此隨增此必不能治彼煩惱若此力能對治於彼則彼於此必不隨增故自地道不治自地離餘八地通由二道世出世道俱能離故既通由二離八地染各有幾種離繫得耶頌曰

聖二離八修　各二離繫得

論曰諸有學聖用有漏道離下八地修斷染時能具引生二離繫得用無漏道離彼亦然由二種道同所作故有餘師釋以無漏道離彼染時何緣證知亦生有漏離繫得者有捨無漏得煩惱不成故謂有學聖以無漏道離彼染時若不引生同治有漏離繫得者則以聖道具離八地後依靜慮得轉根時頓捨先來諸鈍聖道唯得靜慮利果聖道上惑離繫應皆不成是則還應成彼煩惱此證非理所以者何彼聖設無有漏斷得亦不成就上地煩惱如分離有頂得轉根時及異生上生不成惑故謂如分離有頂地染後依靜慮得轉根時無漏斷得既已頓捨彼地離繫無有漏

得而彼地惑亦不成就又如異生生二定等雖捨欲界等煩惱斷得而不成就欲界等煩惱此亦應然故不成證既說聖者二離八修各能引生二離繫得義准異生用有漏道唯能引起有漏斷得并諸聖者用無漏道離見斷惑及有頂修唯能引生無漏斷得由何地道離何地染頌曰

無漏未至道　能離一切地　餘八離自上
有漏離次下

論曰諸無漏道若未至攝能離欲界乃至有頂靜慮中間及四靜慮三無色攝隨其所應各能離自及上地染不離下已離故諸有漏道一切唯能離次下地非自地等自地煩惱所隨增故勢劣故已離故諸依近分離下地染如無間道皆近分攝諸解脫道亦近分耶不爾云何頌曰

近分離下染　初三後解脫　根本或近分
上地唯根本

論曰諸道所依近分有八謂四靜慮無色下邊所離有九謂欲八定初三近分離下三染第九解脫現在前時或入根本或即近分上五近分各離下染第九解脫現在前時必入根本非即近分近分根本等捨根故下三靜慮近分根本受根異故有不能入轉入異受少艱難故離下染時必欣上故若受無異必入根本諸出世道無間解脫前既已說緣四諦境十六行相義准自成世道緣何作何行相頌曰

世無間解脫　如次緣下上　作麤苦障行
及靜妙離三

論曰世俗無間及解脫道如次能緣下地上地爲麤苦障及靜妙離謂諸無間道緣自次下地諸有漏法作麤苦等三行相中隨一行相若諸解脫道緣彼次上地諸有漏法作靜妙等三行相中隨一行相非寂靜故說名爲麤由大劬勞方能越故非美妙故說名爲苦由多麤重能違害故非出離故說名爲障由此能礙越自地故如獄厚壁能障出離靜妙離三翻此應釋傍論已了應辯本義盡智無間有何智生頌曰

不動盡智後　必起無生智　餘盡或正見
此應果皆有

論曰不動種性諸阿羅漢盡智無間起無生智非更有盡智無學正見生除不動法餘阿羅漢盡智無間有盡智生或即引生無學正見非無生智後容退故前不動種性無正見生耶有正見生而不說者一切應果皆有此故謂不動法無生智後有無生智起或無學正見前說四果是誰果耶此四應知是沙門果何謂沙門性此果體是何果位差別總有幾種頌曰

淨道沙門性　有爲無爲果　此有八十九
解脫道及滅

論曰諸無漏道是沙門性懷此道者名曰沙門以能勤勞息煩惱故如契經說以能勤勞息除種種惡不善法廣說乃至故名沙門異生不能無異究竟趣涅槃故非眞沙門有爲無爲是沙門果契經說此差別有四理實就位有八十九皆解脫道擇滅爲性謂爲永斷見所斷惑有八無間八解脫道及爲永斷修

所斷惑有八十一無間八十一解脱道諸無間道唯沙門性諸解脱道亦是沙門有爲果體是彼等流士用果故一一擇滅唯是沙門無爲果體是彼離繫士用果故如是合成八十九種若爾世尊何不具說果雖有多而不說者頌曰

五因立四果　捨曾得勝道　集斷得八智頓修十六行

論曰若斷道位具足五因佛於經中建立爲果言五因者一捨曾道謂捨無得果向道故二得勝道謂得果攝殊勝道故三總集斷謂總一得得諸斷故四得八智謂得四法四類智故五能頓修十六行相謂能頓修無常等故於四果位皆具五因餘位不然故佛不說若唯淨道是沙門性有漏道力所得二果如何亦是沙門果攝頌曰

世道所得斷　聖所得雜故　無漏得持故亦名沙門果

論曰以世俗道得二果時此果非唯以世俗道所得擇滅爲斷果性兼以見道所得擇滅於中相雜總成一果同一果道得所得故由此契經言云何一來果謂斷三結薄貪瞋癡云何不還果謂斷五下結又世俗道所得擇滅無漏斷得所住持故由此力所持退不命終故亦得名爲沙門果體此沙門性有異名耶亦有云何頌曰

所說沙門性　亦名婆羅門　亦名爲梵輪眞梵所轉故　於中唯見道　說名爲法輪由速等似輪　或具輻等故

論曰即前所說眞沙門性經亦說名婆羅門

性以能遣除諸煩惱故即此亦說名爲梵輪是眞梵王力所轉故佛與無上梵德相應是故世尊獨應名梵由契經說佛亦名梵亦名寂靜亦名清涼即於此中唯依見道世尊有處說名法輪如世間輪有速等相見道似彼故名法輪見道如何與彼相似由速行等似彼輪故謂見諦道速疾行故有捨取故降未伏故鎭已伏故上下轉故具此五相似世間輪尊者妙音作如是說如世間輪有輻等相八支聖道似彼名輪謂正見正思惟正勤正念似世輪輻正語正業正命似轂正定似輞故名法輪寧知法輪唯是見道憍陳那等見道生時說名已轉正法輪故云何三轉十二行相此苦聖諦此應徧知此已徧知是名三轉即於如是一一轉時別別發生眼智明覺

說此名曰十二行相如是三轉十二行相諦皆有然數等故但說三轉十二行相如說二法七處善等由此三轉如次顯示見道修道無學道三毗婆沙師所論如是若爾三轉十二行相非唯見道如何可說唯於見道立法輪名是故唯應即此三轉十二行相所有法門名爲法輪可應正理如何三轉三周轉故如何具足十二行相三周循歷四聖諦故謂此是苦此是集此是滅此是道此應徧知此應永斷此應作證此應修習此已徧知此已永斷此已作證此已修習云何名轉由此法門往他相續令解義故或諸聖道皆是法輪於所化生身中轉故於他相續見道生時已至轉初故名已轉何沙門果依何界得頌曰

三依欲後三　由上無見道　無間無緣下
無猒及經故
論曰前三但依欲界身得得阿羅漢依三界
身前之二果未離欲故非依上得理且可然
第三云何非依上得由理教故且理云何依
上界身無見道故非離見道已離欲者可有
超證不還果義何緣上界必無見道且無色
中無正聞故又彼界中不緣下故色界異生
著勝定樂又無苦受不生猒故非無有猒能
得見道教復云何由經說故經言有五補特
伽羅此處通達彼處究竟所說中般乃至上
流此通達言唯自見道是證圓寂初加行故
由此見道上界定無

阿毗達磨俱舍論卷第二十四　說一切有部

音釋
練郎甸切
憺怕憺徒覽切怕白各切
輻方六切輪轑也
轂輞轂古祿切輻所湊者輞文紡切車輞也

阿毗達磨俱舍論卷第二十五

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

分別賢聖品第六之四

如前所說不動應果初盡智後起無生智諸阿羅漢如預流等有差別不亦有云何頌曰

阿羅漢有六　謂退至不動　前五信解生

總名時解脫　後不時解脫　從前見至生

論曰於契經中說阿羅漢由種性異故有六種一者退法二者思法三者護法四安住法五堪達法六不動法於此六中前之五種從先學位信解性生即此總名時愛心解脫恒時愛護及心解脫故亦說名為時解脫者以要待時及解脫故略初言故如言酥瓶由此待時方能入定謂待資具無病處等勝緣合時方入定故不動法性說名為後即此名為不動心解脫以無退動及心解脫故亦說名為不時解脫以不待時及解脫故謂三摩地隨欲現前不待勝緣和合時故或依暫時畢竟解脫建立時解脫不時解脫名容有退墮時無退墮時故此從學位見至性生如是所明六阿羅漢所有種性為是先有為後方得不定云何頌曰

有是先種性　有後練根得

論曰退法種性必是先有思法等五亦有後得謂有先來是思法性有先退法性後練根成思乃至不動隨應當說言退法者謂遇少緣便退所得非思法等言思法者謂懼退失恒思自害言護法者謂於所得喜自防護安住法者離勝退緣雖不自防亦能不退離勝

加行亦不增進堪達法者彼性堪能好修練根速達不動不動法者彼必無退此六種性先學位中初二闕恒時及尊重加行由根有異故有差別第三唯有恒時加行第四唯有尊重加行第五具二而是鈍根第六利根具二加行退法種性非必定退乃至堪達非必能達但約容有建立此名故六阿羅漢通三界皆有若執退者必定應退乃至堪達必能達者彼執欲界具足有六色無色界中唯安住不動彼無退失自害自防及修練根故唯有二如是六種阿羅漢中誰從何退為性為果頌曰

四從種性退　五從果非先

論曰不動種性必無退理前之五種皆是退義於中後四有從性退退法一種無退性理由此種性最居下故五種皆有從果退義雖俱有退然並非先謂諸無學先學位中所住種性彼從此性必無退理學無學道所成堅故若諸有學先凡位中所住種性彼從此性亦無退理世出世道所成堅故若住此位後修練根所得思等四種種性彼從此性容有退理二先位中住思等性必亦無退此所得果唯先退法有退果義又亦無退先所得果後所得果容有退義是故定無退預流果由此應果退法有三一增進根二退住學三住自位而般涅槃思法有四三如前說更加一種退住退性餘三如次有五六七應知後一後一增故思法等四退住學位時還住退非餘若異此者得勝種性故應是進非退何緣定無退先果者以見所斷依無事故謂有身

見依我處轉見所斷惑此見爲根我體既無名依無事以無事故必無退理若爾應說此惑緣無非此緣無諦爲境故然於諦境不如實緣諸煩惱中誰不如是雖皆如是而有差別以修斷惑各有別事即是可意不可意等於所緣境此相非無見所斷惑計有我等非諸諦境有我等相以無事故與修斷別謂於色等所緣境中我見妄增作者受者自在而轉非實我性邊執見等隨此而生故並說爲依無事惑若修所斷貪瞋慢癡色等境中唯起染著增背高舉不了行轉故並說爲依有事惑又見斷惑於諦理中執我我所斷常見等非諦中有少我等事見斷貪等緣此而生是故皆名依無事惑修所斷惑於色等中謂好醜等然色等境非無少分好醜等別是故可名依有事惑又見斷惑迷諦理起名依無事修所斷惑迷麤事生名依有事諦理眞實楷定可依聖慧已證必無退理事相浮僞無定可依斷迷彼惑有失念退或修斷惑非審慮生昧鈍性故見所斷惑由審慮生推度性故聖不審慮於麤事中失念或生審慮不爾如於繩等率爾謂蛇故修斷惑聖有退起非由率爾可起見惑聖若審慮便見諦理故聖見斷定無退義經部師說從阿羅漢亦無退義彼說應理云何知然由教理故如何由教經言苾芻聖慧斷惑名爲實斷又契經言我說有學應不放逸非阿羅漢雖有經言佛告慶喜我說利養等亦障阿羅漢而不說退阿羅漢果但說退失現法樂住經言不動心解脫身作證我定說無因緣從此退故若謂有

退由經說有時愛解脫我亦許然但應觀察彼之所退爲應果性爲靜慮等然彼根本靜慮等持要待時現前故各時解脫彼爲獲得現法樂住數希現前故名爲愛有說此定是所愛味諸阿羅漢果性解脫恒隨逐故不應名時更不欣求故不名愛若應果性容有退者如何世尊但說所證現法樂住有可退理由此證知諸阿羅漢果性解脫必是不動然由利等擾亂過失有於所得現法樂住退失自在謂諸鈍根若諸利根則無退失故於所得現法樂住有退無退故名退不退法如是思等如理應思不退安住不動何別非練根得名爲不退練根所得名爲不動此二所起殊勝等至設遇退緣亦無退理安住法者但於已住諸勝德中能無退失不能更引餘勝德生設復引生從彼可退是不退等三種差別然喬底迦昔在學位於時解脫極噉味故又鈍根故數數退失深自猒責執刀自害由於身命無所戀惜臨命終時得阿羅漢便般涅槃故喬底迦亦非退失阿羅漢果又增十經作如是說一法應起謂時愛心解脫一法應證謂不動心解脫若應果性名爲時愛心解脫者何故於此增十經中再說應果又曾無處說阿羅漢果名爲應起但說名應證又說鈍根所攝應果名爲應起爲顯何義若爲顯彼能起現前則餘利根最應能起若爲顯彼應起現前亦餘利根最所應起故時解脫非應果性若爾何故說時解脫應果謂有應果根性鈍故要待時故定方現前若與彼相違名不時解脫阿毗達磨亦作是言欲貪隨

眠由三處起一欲貪隨眠未斷徧知故二順彼纏法正現在前故三於彼正起非理作意故前謂彼據具因生說復有何法因不具生是名由教如何由理若阿羅漢有令煩惱畢竟不起治道已生是則不應退起煩惱若阿羅漢此道未生未能永拔煩惱種故應非漏盡若非漏盡寧說爲應是名由理若爾應釋炭喻契經如說多聞諸聖弟子若行若住有處有時失念故生惡不善覺此經唯說阿羅漢果由此經言彼聖弟子心於長夜隨順遠離廣說乃至臨入涅槃餘契經中有即說此順遠離等名應果力又此經說彼於一切順漏已能永吐已得清涼由此定知是阿羅漢實後所說是阿羅漢然彼乃至於行住時未善通達容有此事謂有學者於行住時由失念故容起煩惱後成無學則無起義前依學位故說無失毗婆沙師定作是說阿羅漢果亦有退義唯阿羅漢種性有六爲餘亦有六種性耶設有皆能修練根不頌曰

學異生亦六　練根非見道

論曰有學異生種性亦六六種應果彼爲先故然見道位必無練根此位無容起加行故唯於信解異生位中能修練根如無學位如契經說我說由斯所證四種增上心所現法樂住隨一有退所得不動心解脫身作證我決定說無因緣從此退如何不動法退現法樂住頌曰

應知退有三　已未得受用　佛唯有最後
利中後鈍三

論曰應知諸退總有三種一已得退謂退已

得殊勝功德二未得退謂未能得殊勝功德三受用退謂諸已得殊勝功德不現在前於此三中世尊唯有一受用退以具衆德無容一時頓現前故餘不動法具有受用及未得退亦於勝已殊勝功德猶未得故餘五種性容具有三亦容退失已得德故約受用退說不動法退現法樂無相違過無退論者作如是說諸無漏解脫皆名不動然別立第六不動法者如前釋通不應爲難諸阿羅漢既許退果爲更生不諸住果時所不作事退時作不不爾何緣頌曰

一切從果退　必得不命終　住果所不爲
慙增故不作

論曰無從果退中間命終退已須臾必還得故如契經說苾芻當知如是多聞諸聖弟子違失正念速復還能令所退起盡沒滅離若謂不能修梵行果應非安隱可委信處又住果位所不應爲違果事業由慙增故於暫退時亦必不造譬如壯士雖蹶不仆如上所言有練根得無學有學正練根時各幾無間幾解脫道何性攝何所依頌曰

練根無學位　九無間解脫　久習故學一
無漏依人三　無學依九地　有學但依六
捨果勝果道　唯得果道故

論曰求勝種性修練根者無學位中轉一一性各九無間九解脫道如得應果所以者何彼鈍根性由久慣習非少功力可能令轉學無學道所成堅故有學位中轉一一性各一無間一解脫道如得初果上相違故彼加行道諸位各一如是無間及解脫道一切唯是

無漏性攝聖者必無用有漏道而轉根理非增上故依謂身地此所依身唯人三洲餘無退故此所依地無學通九謂未至中間四定三無色有學唯六謂除後三所以者何夫轉根者容有捨果及勝果道所得唯果非向道故無有學果無色地攝故學練根但依六地諸無學位補特伽羅總有幾種由何差別頌曰

七聲聞二佛　差別由九根

論曰居無學位聖者有九謂七聲聞及二覺者退法等五不動分二後先別故名七聲聞獨覺大覺名二覺者由下下等九品根異令無學聖成九差別學無學位有七聖者一切聖者皆此中攝一隨信行二隨法行三信解四見至五身證六慧解脫七俱解脫依何立七事別有幾頌曰

加行根滅定　解脫故成七　此事別唯六
三道各二故

論曰依加行異立初二種謂依先時隨他及法於所求義修加行故立隨信行隨法行名依根不同立次二種謂依鈍利信慧根增如次名爲信解見至依得滅定立身證名由身證得滅盡定故依解脫異立後二種謂依唯慧離煩惱障者立慧解脫依兼得定離解脫障者立俱解脫此名雖七事別唯六謂見道中有二聖者一隨信行二隨法行此至修道別立二名一信解二見至此至無學復立二名謂時解脫不時解脫應知此中一隨信行根故成三謂下中上性故成五謂退法等道故成十五謂八忍七智離染故成七十三謂

具縛離八地染依身故成九謂三洲欲天若根性道離染依身相乘合成一億四萬七千八百二十五種隨法行等如理應思何等名俱及慧解脫頌曰

俱由得滅定　餘名慧解脫

論曰諸阿羅漢得滅定者名俱解脫由慧定力解脫煩惱解脫障故所餘未得滅盡定者名慧解脫但由慧力於煩惱障得解脫故如世尊說五煩惱斷不可牽引未名滿學學無學位各由幾因於等位中獨稱爲滿頌曰

有學名爲滿　由根果定三　無學得滿名

但由根定二

論曰學於學位獨得滿名具由三因謂根果定有有學者但由根故亦得滿名謂諸見至失離欲染有有學者但由果故亦得滿名謂信解不還未得滅盡定有有學者由根果故亦得滿名謂見至不還未得滅盡定有有學者由果定故亦得滿名謂諸信解得滅盡定有有學者具由三故獨得滿名謂諸見至得滅盡定無有學者但由定故及根定故亦得滿名諸無學者於無學位由根定二獨得滿名無學位中無非果滿故無由果亦立滿名有但由根亦名爲滿謂不時解脫未得滅盡定有但由定亦名爲滿謂時解脫得滅盡定有具由二獨名爲滿謂不時解脫已得滅盡定廣說諸道差別無量謂世出世見修道等略說幾道能徧攝耶頌曰

應知一切道　略說唯有四　謂加行無間

解脫勝進道

論曰加行道者謂從此後無間道生無間道

者謂此能斷所應斷障解脫道者謂已解脫所應斷障最初所生勝進道者謂三餘道道義云何謂涅槃路乘此能往涅槃城故或復道者謂求所依依此尋求涅槃果故解脫勝進如何名道與道類同轉上品故或前前力至後後故或能趣入無餘依故道於餘處立通行名以能通達趣涅槃故此有幾種依何建立頌曰

通行有四種　樂依四靜慮　苦依所餘地
遲速鈍利根

論曰經說通行總有四種一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行道依根本四靜慮生名樂通行以攝受支止觀平等任運轉故道依無色未至中間名苦通行以不攝支止觀不等艱辛轉故謂無色定觀減止增未至中間觀增止減即此樂苦二通行中鈍根名遲利根名速二行於境通達稽遲故名遲通翻此名速或遲鈍者所起通行名遲通行速此相違道亦名爲菩提分法此有幾種名義云何頌曰

覺分三十七　謂四念住等　覺謂盡無生
順此故名分

論曰經說覺分有三十七謂四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支盡無生智說名爲覺隨覺者別立三菩提一聲聞菩提二獨覺菩提三無上菩提無明睡眠皆永斷故及如實知已作已事不復作故此二名覺三十七法順趣菩提是故皆名菩提分法此三十七體各別耶不爾云何頌曰

此實事唯十　謂慧勤定信　念喜捨輕安

及戒尋爲體

論曰此覺分名雖三十七實事唯十即慧勤等謂四念住慧根慧力擇法覺支正見以慧爲體四正斷精進根精進力精進覺支正精進以勤爲體四神足定根定力定覺支正定以定爲體信根信力以信爲體念根念力念覺支正念以念爲體喜覺支以喜爲體捨覺支以行捨爲體輕安覺支以輕安爲體正語正業正命以戒爲體正思惟以尋爲體如是覺分實事唯十即是信等五根力上更加喜捨輕安戒尋毗婆沙師說有十一身業語業不相雜故戒分爲二餘九同前念住等三分無別屬如何獨說爲慧勤定頌曰

四念住正斷　神足隨增上　說爲慧勤定
實諸加行善

論曰四念住等三品善法體實徧攝諸加行善然隨同品增上善根如次說爲慧勤及定何緣於慧立念住名毗婆沙師作如是說慧由念力持令住故理實由慧令念住境如實見者能明記故如念住中已廣成立何故說勤名爲正斷於正修習斷修位中此勤力能斷懈怠故或名正勝於正持策身語意中此最勝故何緣於定立神足名諸靈妙德所依正故有餘師說神即是定足謂欲等依應覺分事有十三增欲心故又違經說如契經言吾今爲汝說神足等神謂受用種種神境分一爲多乃至廣說足謂欲等四三摩地此中佛說定果名神欲等所生等持名足何緣信等先說爲根後名爲力由此五法依下上品分先後故又依可屈伏不可屈伏故信等何

緣次第如是謂於因果先起信心爲果修因次起精進由精進故念住所緣由念力持心便得定心得定故能如實知是故信等如是次第當言何位何覺分增頌曰

初業順決擇　及修見道位　念住等七品
應知次第增

論曰初業位中能審照了身等四境慧用勝故說念住增煖法位中能證異品殊勝功德勤用勝故說正斷增頂法位中能持勝善趣無退德定用勝故說神足增忍法位中必不退墮善根堅固得增上義故說根增第一位中非惑世法所能屈伏得無屈義故說力增修道位中近菩提位助覺勝故說覺支增見道位中速疾而轉通行勝故說道支增然契經中隨數增說先七後八非修次第八中正見是道亦道支餘是道支而非道七中擇法是覺亦覺支餘是覺支而非覺毗婆沙師所說如是有餘於此不破契經所說次第立念住等謂修行者將修行時於多境中其心馳散先修念住制伏其心故契經言此四念住能於境界繫縛其心及正遣除躭嗜依念是故念住說在最初由此勢力勤遂增長爲成四事正策持心是故正斷說爲第二由精進故無憂悔心便有堪能修治勝定是故神足說在第三勝定爲依便令信等與出世法爲增上緣由此五根說爲第四根義既立能正伏除所治現行牽生聖法由此五力說爲第五於見道位建立覺支如實覺知四聖諦故通於二位建立道支俱通直往涅槃城故如契經說於八道支修圓滿者於四念住至七

覺支亦修圓滿又契經說苾芻當知宣如實言者喻說四聖諦令依本路速行出者喻令修習八聖道支故知八道支通依二位說隨增位說次第既然理實應言此三十七幾通有漏幾無漏耶頌曰

七覺八道支　一向是無漏　三四五根力
皆通於二種

論曰此中七覺八聖道支唯是無漏唯於修道見道位中方建立故世間亦有正見等法而彼不得聖道支名所餘皆通有漏無漏此三十七向地有幾頌曰

初靜慮一切　未至除喜根　二靜慮除尋
三四中除二　前三無色地　除戒前二種
於欲界有頂　除覺及道支

論曰初靜慮中具三十七於未至地除喜覺支近分地中勵力轉故於下地法猶疑慮故第二靜慮除正思惟彼靜慮中已無尋故由此二地各三十六第三第四靜慮中間雙除喜尋各三十五前三無色除戒三支并除喜尋各三十二欲界有頂除覺道支各二十二無無漏故覺分轉時必得證淨此有幾種依何位得實體是何法有漏無漏耶頌曰

證淨有四種　謂佛法僧戒　見三得法戒
見道兼佛僧　法謂三諦全　菩薩獨覺道
信戒二為體　四皆唯無漏

論曰經說證淨總有四種一於佛證淨二於法證淨三於僧證淨四聖戒證淨且見道位見三諦時一一唯得法戒證淨見道諦位兼得佛僧謂於爾時兼於成佛諸無學法成聲聞僧學無學法亦得證淨兼言為顯見道諦

時亦得於法及戒證淨然所信法略有二種一別二總總通四諦別唯三諦全菩薩獨覺道故見四諦時皆得法證淨聖所愛戒與現觀俱故一切時無不亦得由所信別故名有四應知實事唯有二種謂於佛等三種證淨以信爲體聖戒證淨以戒爲體故唯有二如是四種唯是無漏以有漏法非證淨故爲依何義立證淨名如實覺知四聖諦理故名爲證正信三寶及妙尸羅皆名爲淨離不信垢破戒垢故由證得淨立證淨名如出觀時現起次第故說觀內次第如是如何出時現起次第謂出觀位先信世尊是正等覺次於正法毗柰耶中信是善說後信聖僧是妙行者正信三寶猶如良醫及如良藥看病者故由心淨故發淨尸羅是故尸羅說爲第四要具

淨信此乃現前如遇三緣病方除故或此四種猶如導師道路商侶及所乘乘經言學位成就八支無學位中具成就十何緣不說有學位中有正解脫及有正智正脫正智其體是何頌曰

學有餘縛故　無正脫智支　解脫爲無爲
謂勝解惑滅　有爲無學支　即二解脫蘊
正智如覺說　謂盡無生智

論曰有學位中尚有餘縛未解脫故無解脫支非離少縛可名脫者非無解脫體可立解脫智無學已脫諸煩惱縛復能起二了解脫智由二顯了可立二支有學不然故唯成八解脫體有二謂有爲無爲有爲解脫謂無學勝解無爲解脫謂一切惑滅有爲解脫名無學支以立支名依有爲故支攝解脫復有二

種即餘經言心慧解脱應知此二即解脱蘊若爾不應契經中説云何解脱清淨最勝謂心從貪離染解脱及從瞋癡離染解脱於解脱蘊未滿爲滿已滿爲攝修欲勤等故解脱蘊非唯勝解若爾是何有餘師説由眞智力遣貪瞋癡即心離垢名解脱蘊如是已説正解脱體正智體者如前覺説謂即前説盡無生智心於何世正得解脱而言無學心解脱耶頌曰

無學心生時　正從障解脱

論曰如本論説初無學心未來生時從障解脱何謂爲障謂煩惱得由彼能遮此心生故金剛喻定正滅位中彼得正斷初無學心於正生位正得解脱金剛喻定已滅位中彼得已斷初無學心於已生位名已解脱未生無學及世俗心當於爾時亦名解脱然今且説決定生者以於爾時行身世故諸世俗心從何解脱亦即從彼遮心生障未解脱位此豈不生雖有已生不似今者彼何所似與惑得俱此後若生無俱惑得道於何位令生障斷頌曰

道唯正滅位　能令彼障斷

論曰正滅位言顯居現在正生言顯未來世故道能斷障唯正滅時餘位定無斷障用故非如解脱通未生者以生未生離障同故經説三界謂斷離滅以何爲體差別云何頌曰

無爲説三界　離界謂離貪　斷界斷餘結　滅界滅彼事

論曰斷等三界即分前説無爲解脱以爲自體言離界者謂但離貪言斷界者謂斷餘結

言滅界者謂滅所餘貪等隨眠所隨增事故經說三界即無爲解脫若事能猒必能離邪不爾云何頌曰

猒緣苦集慧　離緣四能斷　相對互廣狹故應成四句

論曰唯緣苦集所起忍智說名爲猒餘則不然四諦境中所起忍智能斷惑者皆得離名廣狹有殊故成四句有猒非離謂緣苦集不令惑斷所有忍智緣猒境故非離染故有離非猒謂緣滅道能令惑斷所有忍智緣欣境故能離染故有猒亦離謂緣苦集能令惑斷所有忍智有非猒離謂緣滅道不令惑斷所有忍智應知此中先離欲染後見諦者所有法忍及諸智中加行解脫勝進道攝不令惑斷惑已斷故非斷治故

阿毗達磨俱舍論卷第二十五 說一切有部

音釋

楷（口駭切）

擾（而沼切亂也）

戀（龍眷切眷念也）

蹶（居月切顛也）

仆（蒲北切倒也）

阿毗達磨俱舍論卷第二十六

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別智品第七之一

前品初說諸忍諸智於後復說正見正智爲有忍非智耶爲有智非見耶頌曰

聖慧忍非智　盡無生非見　餘二有漏慧
皆智六見性

論曰慧有二種有漏無漏唯無漏慧立以聖名此聖慧中八忍非智性自所斷疑未已斷故可見性攝推度性故盡與無生二智非見性已息求心不推度故所餘皆通智見二性已斷自疑推度性故諸有漏慧皆智性攝於中唯六亦是見性謂五染污見世正見爲六如是所說聖有漏慧皆擇法故並慧性攝智有幾種相別云何頌曰

智十總有二　有漏無漏別　有漏稱世俗
無漏名法類　世俗徧爲境　法智及類智
如次欲上界　苦等諦爲境

論曰智有十種攝一切智一世俗智二法智三類智四苦智五集智六滅智七道智八他心智九盡智十無生智如是十智總唯二種有漏無漏性差別故如是二智相別有三謂世俗智法智類智前有漏智總名世俗多取瓶等世俗境故後無漏智分法類別三中世俗徧以一切有爲無爲爲所緣境法類二種如其次第以欲上界四諦爲境即於如是三種智中頌曰

法類由境別　立苦等四名　皆通盡無生
初唯苦集類

論曰法智類智由境差別分爲苦集滅道四智如是六智若無學攝非是性者名盡無生此二初生唯苦集類以緣苦集六種行相觀有頂蘊爲境界故金剛喻定境同此耶緣苦集同緣滅道異於前所說九種智中頌曰

法類道世俗　有成他心智　於勝地根位
去來世不知　法類不相知　聲聞麟喻佛
知次知見道　二三念一切

論曰有法類道及世俗智成他心智餘則不然此智於境有決定相謂不知勝及去來心勝心有三謂地根位地謂下地智不知上地心根謂信解時解脫根智不知見至不時解脫心位謂不還聲聞應果獨覺大覺前前位智不知後後勝位者心此智不知去來心者唯以現在他相續中能緣心等爲境界故又法類品不互相知謂法智攝諸他心智不知類品類智所攝諸他心智不知法品由法類智以欲上界全分對治爲所緣故此他心智見道中無總觀諦理極速轉故然皆容作此智所緣若諸有情將入見道聲聞獨覺預修加行爲欲知彼見道位心彼諸有情入見道位聲聞法分加行若滿知彼見道初二念心若爲更知類分心故別修加行至加行滿彼已度至第十六心雖知此心非知見道麟喻法分加行若滿知彼見道初二念心若爲更知類分心故別修加行至加行滿知彼第八集類智心以此但由下加行故有說知初二及第十五心世尊欲知不由加行於彼見道一切能知盡無生智二相何別頌曰

智於四聖諦　知我已知等　不應更知等

如次盡無生

論曰如本論說云何盡智謂無學位若正自知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道由此所有智見明覺解慧光觀是名盡智云何無生智謂正自知我已知苦不應更知廣說乃至我已修道不應更修由此所有廣說乃至是名無生智如何無漏智可作如是知迦濕彌羅諸論師說從二智出後得智中作如是知故無有失由此後得二智別故表前觀中二智差別有說無漏智亦作如是知然說見言乘言便故或於諦理現照轉故由此本論亦作是言且諸智亦是見如是十智相攝云何謂世俗智攝一全一少分法類智各攝一全七少分苦集滅智各攝一全四少分道智攝一全五少分他心智攝一全四少分盡無生智各攝一全六少分何緣二智建立爲十頌曰

由自性對治　行相行相境　加行辦因圓

故建立十智

論曰由七緣故立二爲十一自性故立世俗智非勝義智爲自性故二對治故立法類智全能對治欲上界故三行相故立苦集智此二智境體無別故四行相境故立滅道智此二行相境俱有別故五加行故立他心智非此不知他心所法本修加行爲知他心雖成滿時亦知心所而約加行故立他心智名六事辦故建立盡智事辦身中最初生故七因圓故立無生智一切聖道爲因生故如上所言法智類智全能對治欲上界法爲有少分治上欲耶頌曰

緣滅道法智　於修道位中　兼治上修斷
類無能治欲
論曰修道所攝滅道法智兼能對治上界修斷欲之滅道勝上界故已除自怨能兼他故由此類智無能治欲於此十智中誰有何行相頌曰
法智及類智　行相俱十六　世俗此及餘
四諦智各四　他心智無漏　唯四謂緣道
有漏自相緣　俱但緣一事　盡無生十四
謂離空非我
論曰法智類智一一具有非常苦等十六行相十六行相後當廣釋世智有此及更有餘能緣一切法自共相等故苦等四智一一各有緣自諦境四種行相他心智中若無漏者唯有緣道四種行相由此即是道智攝故若有漏者取自所緣心心所法自相境故如境自相行相亦爾故此非前十六所攝如是二種於一切時一念但緣一事爲境謂緣心時不緣心所緣受等時不緣想等若爾何故薄伽梵說如實了知有貪心等非俱時取貪等及心如不俱時取衣及垢有貪心者二義有貪一貪相應二貪所繫貪相應心具由二義餘有漏心唯貪所繫有說經言有貪心者唯說第一貪相應心離貪心者謂治貪心若貪不相應名離貪心者餘惑相應者應得離貪名若爾有心非貪對治不染汙性應許此心非有貪心離貪心等是故應許餘師所說爲貪所繫名有貪心乃至有癡離癡亦爾毗婆沙師作如是說聚心者謂善心此於所緣不馳散故散心者謂染心此與散動相應起故

西方諸師作如是說眠相應者名爲聚心餘染汙心說名爲散此不應理諸染汙心若與眠相應應通聚散故又應違害本論所言如實知聚心具足有四智謂法智類智世俗智道智沉心者謂染心此與懈怠相應起故策心者謂善心此與正勤相應起故小心者謂染心少淨品者所好習故大心者謂善心多淨品者所好習故或由根價眷屬隨轉力用少多故名小大染心根少極二相應故善心根多恒三相應故染心價少非功用成故善心價多大資糧成故染心眷屬少無未來修故善心眷屬多有未來修故染心隨轉少唯三蘊故善心隨轉多通曰蘊故染心力用少所斷善根必還續故善心力用多忍必永斷諸隨眠故由此染善得小大名掉心者謂染心掉舉相應故不掉心者謂善心能治彼故不靜靜心應知亦爾不定心者謂染心散動相應故定心者謂善心能治彼故不修心者謂染心得修習修俱不攝故修心者謂善心容有二修故不解脫心者謂染心自性相續不解脫故解脫心者謂善心自性相續容解脫故如是所釋不順契經亦不能辯諸句別義如何此釋不順契經經言此心云何內聚謂心若與惛眠俱行或內相應有止無觀云何外散謂心遊涉五妙欲境隨散隨流或內相應有觀無止豈不前說染心眠俱便有一心通聚散過雖說非理不許眠俱諸染汙心是散心故豈不又說本論相違寧違論文勿違經說如何不辯諸句別義謂依此釋不能辯了散等聚等八異相故依我所釋非不能

辯此契經中八句別義謂雖散等同是染心而爲顯其過失差別及雖聚等同是善心而爲顯其功德差別故依八義別立八名既不能通所違經說所辯句義理亦不成又若沉心即掉心者經不應說若於爾時心沉恐沉修安定捨三覺支者名非時修若於爾時心掉恐掉修擇進喜名非時修豈修覺支有散別理此據作意欲修名修非現前修故無有失豈不我說亦不違經雖諸染心皆名沉掉懈怠增者經說沉心掉舉增者經說掉心據恒相應我說體一隨自意語誰復能遮然實此經意不如是前說一切貪所繫心皆名有貪心貪繫是何義若貪得隨故有學無漏心應名有貪貪得隨故若貪所緣故無學有漏心應名有貪貪所緣故若不許彼爲貪所緣云何彼心可成有漏若謂由爲共相惑緣應名有癡癡所緣故然他心智不緣貪得亦不可說緣緣心貪寧知他心是有貪等故非貪繫名有貪心若爾云何令詳經意貪相應故名有貪心貪不相應名離貪等若爾何故餘契經言離貪瞋癡心不還墮三有依離得說故無有過豈不於前已破此說餘惑相應者應得離貪名彼亦與貪不相應故若依此意許亦無違然不說爲離貪心者彼屬有瞋有癡等故且止傍論應述本宗此所明他心智爲亦能取他心所緣及亦取他心能緣行相不俱不能取知彼心時不觀彼所緣能緣行相故謂但知彼有染等心不知彼心所染色等亦不知彼能緣行相不爾他心智應亦緣色等又亦應有能自緣失諸他心智有決定

相謂唯能取欲色界繫及非所繫他相續中現在同類心心所法一實自相爲所緣境空無相不相應盡無生所不攝不在見道無間道中餘所不遮如應容有盡無生智除空非我各具有餘十四行相由此二智雖勝義攝而涉於世俗故離空非我謂由彼力於出觀時作如是言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爲有無漏越此十六更是所餘行相攝不須曰

淨無越十六　餘說有論故

論曰迦濕彌羅國諸論師言無無漏行相越此十六外國師說更有所餘無漏行相越於十六云何知然由本論故如本論說頗有不繫心能了別欲界繫法耶曰能了別謂非常故苦故空故非我故因故集故生故緣故有是處有是事如理所引了別若謂彼文不爲顯示不繫心了別欲界繫法時除前所明八行相外別有有是處有是事行相但爲顯示作八行相斯有是處斯有是事此釋不然餘不說故謂若彼論依此意說應於餘處亦說此言然彼餘文但作是說頗有見斷心能了別欲界繫法耶曰能了別謂我故我所故斷故常故無因故無作故損減故尊故勝故上故第一故能清淨故能解脫故能出離故惑故疑故猶豫故貪故瞋故慢故癡故不如理所引了別此等亦應說有是處等言既無此言故釋非理十六行相實事有幾何謂行相能行所行頌曰

行相實十六　此體唯是慧　能行有所緣

所行諸有法

論曰有餘師說十六行相名雖十六實事唯七謂緣苦諦名實俱四緣餘三諦名四實一如是說者實亦十六謂苦聖諦有四相一非常二苦三空四非我待緣故非常逼迫性故苦違我所見故空違我見故非我集聖諦有四相一因二集三生四緣如種理故因等現理故集相續理故生成辦理故緣譬如泥團輪繩水等衆緣和合成辦瓶等滅聖諦有四相一滅二靜三妙四離諸蘊盡故滅三火息故靜無衆患故妙脫衆災故離道聖諦有四相一道二如三行四出通行義故道契正理故如正趣向故行能永超故出又非究竟故非常如荷重擔故苦內離士夫故空不自在故非我牽引義故因出現義故集滋產義故生為依義故緣不續相續斷故滅離三有為相故靜勝義善故妙極安隱故離治邪道故道治不如故如趣入涅槃宮故行棄捨一切有故出如是古釋既非一門故隨所樂更為別釋生滅故非常違聖心故苦於此無我故空自非我故非我因集生緣如經所釋謂五取蘊以欲為根以欲為集以欲為類以欲為生唯此生聲應在後說與論為異此四體相差別云何由隨位別四欲有異一執現總我起總自體欲二執當總我起總後有欲三執當別我起別後有欲四執續生我起續生時欲或執造業我起造業時欲第一於苦是初因故說名為因如種子於果第二於苦等招集故說名為集如芽等於果第三於苦為別緣故說名為緣如田等於果謂由田水糞等力故令果味勢熟德別生第四於苦能近生

故說名爲生如華藥於果或如契經說有二五二四愛行爲四種欲執現總我有五種異一執我現決定有二執我現如是有三執我現變異有四執我現有五執我現無執當總我亦有五異一執我當決定有二執我當如是有三執我當變異有四執我當有五執我當無執當別我有四種異一執我當別有二執我當決定別有三執我當如是別有四執我當變異別有執續生我等亦有四種異一執我亦當有二執我亦當決定有三執我亦當如是有四執我亦當變異有流轉斷故滅衆苦息故靜如說苾芻諸行皆苦唯有涅槃最爲寂靜更無上故妙不退轉故離如正道故道如實轉故如定能趣故行如說此道能至清淨餘見必無至清淨理永離有故出又爲治常樂我所我見故修非常苦空非我行相爲治無因一因變因知先因見故修因集生緣行相爲治解脫是無見故修滅行相爲治解脫是苦見故修靜行相爲治靜慮及等至樂是妙見故修妙行相爲治解脫是數退墮非永見故修離行相爲治無道邪道餘道退道見故修道如行出行相如是行相以慧爲體若爾慧應非有行相以慧與慧不相應故由此應言諸心心所取境類別皆名行相慧及諸餘心心所法有所緣故皆是能行一切有法皆是所行由此三門體有寬狹慧通行相能行所行餘心心所唯能所行諸餘有法唯是所行已辯十智行相差別當辯性攝依地依身頌曰

性俗三九善　依地俗一切　他心智唯四

法六餘七九　現起所依身　他心依欲色
法智但依欲　餘八通三界
論曰如是十智三性攝者謂世俗通三性餘九智唯是善依地別者謂世俗智通依欲界乃至有頂他心智唯依四根本靜慮法智依此四及未至中間餘依此六地及下三無色依身別者謂他心智依欲色界俱可現前法智但依欲界現起餘八智現起通依三界身已辯性地身當辯念住攝頌曰
諸智念住攝　滅智唯最後　他心智後三
餘八智通四
論曰滅智攝在法念住中他心智後三攝所餘八皆通四如是十智展轉相望一一當言幾智爲境頌曰
諸智互相緣　法類道各九　苦集智各二
四皆十滅非
論曰法智能緣九智爲境除類智類智能緣九智爲境除法智道智能緣九智爲境除世俗智非道攝故苦集二智一一能緣二智爲境謂俗他心世俗他心盡無生智皆緣十智滅智不緣唯以擇滅爲所緣故十智所緣總有幾法何智幾法爲所緣境頌曰
所緣總有十　謂三界無漏　無爲各有二
俗緣十法五　類七苦集六　滅緣一道二
他心智緣三　盡無生各九
論曰十智所緣總有十法謂有爲法分爲八種三界所繫無漏有爲各有相應不相應故無爲分二種善無記別故俗智總緣十法爲境法智緣五謂欲界二無漏道二及善無爲類智緣七謂色無色無漏道六及善無爲苦

集智各緣三界所繫六滅智緣一謂善無爲道智緣二謂無漏道他心智緣欲色無漏三相應法盡無生智緣有爲八及善無爲頗有一念智緣一切法不不爾豈不非我觀智知一切法皆非我耶此亦不能緣一切法不緣何法此體是何頌曰

俗智除自品　總緣一切法　爲非我行相
唯聞思所成

論曰以世俗智觀一切法爲非我時猶除自品自品謂自體相應俱有法境有境別故同一所緣故極相隣近故非此智所緣此智唯是欲色界攝聞思所成非修所成修所成慧地別緣故若異此者應頓離染巳辯所緣復應思擇誰成就幾智耶頌曰

異生聖見道　初念定成一　二定成三智
後四一一增　修道定成七　離欲增他心
無學鈍利根　定成九成七

論曰諸異生位及聖見道第一剎那定成一智謂世俗智第二剎那定成三智謂加法苦第四六十十四剎那如次後後增類集滅道智諸未增位成數如前故修位中亦定成七如是諸位若巳離欲各各增一謂他心智唯除異生生無色者時解脫者定成九智謂加盡智不時解脫定成就十謂增無生於何位中頓修幾智且於見道十五心中頌曰

見道忍智起　即彼未來修　三類智兼修
現觀邊俗智　不生自下地　苦集四滅後
自諦行相境　唯加行所得

論曰見道位中隨起忍智皆即彼類於未來修然具修自諦諸行相念住何緣見道唯同

類修先未曾得此種性故對治所緣俱決定故唯苦集滅三類智時能兼修未來現觀邊俗智於一一諦現觀後邊方能兼修故立斯號由此餘位未能兼修道類智時何不修此俗智曾於道無事現觀故又必無於道徧事現觀故謂於苦集滅可徧知斷證必無於道可能徧修雖集滅邊未徧斷證而於當位斷證已同道則不然種性多故有言此是見道眷屬彼修道攝故不能修理非極成不應爲證此世俗智是不生法於一切時無容起故若爾何故說名爲修先未曾得今方得故既不能起得義何依但由得故說名爲得由得故得曾所未聞故所辯修理不成立如古師說修義可成彼說云何由聖道力修世俗智於出觀後有勝緣諦俗智現前得此起依故名得此如得金礦名爲得金毗婆沙師不樂此義隨依何地見道現前能修未來自地下地謂依未至見道現前能修未來一地見道二地俗智至依第四見道現前能修未來六地見道七地俗智苦集邊修四念住攝滅邊修者唯法念住隨於何諦現觀邊修即以此行相緣此諦爲境見道力得故唯加行所得智增故立智名若并眷屬以欲四蘊色界五蘊爲其自性次於修道離染位中頌曰

修道初刹那　修六或七智　斷八地無間
及有欲餘道　有頂八解脫　各修於七智
上無間餘道　如次修六八

論曰修道初念謂第十六道類智時現修二智未離欲者未來修六謂法及類苦集滅道離欲修七謂加他心不修世俗有頂治故斷

欲修斷九無間道八解脫道俗四法智隨應現修斷上七地諸無間道四類世俗滅道法智隨應現修斷欲加行有欲勝進俗四法類隨應現修此上未來皆修七智謂俗法類苦集滅道斷有頂地前八解脫四類二法隨應現修此於未來亦唯修七然除世俗加他心智斷有頂地九無間道四類二法隨應現修未來修法類苦集滅道六斷欲修斷第九解脫俗四法智隨應現修斷上七地諸解脫道四類世俗滅道法智隨應現修斷欲修斷第九勝進斷上八地諸加行道俗四法類隨應現修斷上七地有頂八品諸勝進道俗四法類及他心智隨應現修此上未來皆修八智謂俗法類四諦他心次辯離染得無學位頌曰

無學初剎那　修九或修十　鈍利根別故
勝進道亦然

論曰無學初念謂斷有頂第九解脫苦集類盡隨應現修緣有頂故勝進九十隨應現修未來隨應修九修十謂鈍根者唯除無生利根亦修無生智故次辨餘位修智多少頌曰

練根無間道　學六無學七　餘學六七八
應八九一切　雜修通無間　學七應八九
餘道學修八　應九或一切　聖起餘功德
及異生諸位　所修智多少　皆如理應思

論曰學位練根諸無間道四法類智隨應現修未來修六四諦法類似見道故不修世俗能斷障故不修他心諸解脫道四法類智隨應現修未離欲者未來修六四諦法類已離欲者未來修七謂加他心有餘師言解脫道

位亦修世俗諸加行道俗四法類隨應現修未離欲者未來修七已離欲八謂加他心諸勝進道若未離欲俗四法類隨應現修未來亦七若已離欲俗四法類及他心智隨應現修未來亦八無學練根諸無間道四類二法隨應現修未來修七四諦法類盡不修世俗如治有頂故五前八解脱四類二法隨應現修未來修八四諦法類他心及盡四第九解脱苦集類盡隨應現修未來修九最後解脱苦集類盡隨應現修未來修十諸加行道現修如學未來修九諸勝進道鈍者九智隨應現修未來亦九利者十智隨應現修未來亦十學位離修諸無間道四法類俗隨應現修未來修七諸解脱道唯四法類加行增俗諸勝進道又加他心隨應現修未來皆八無學離修諸無間道現修如學未來所修鈍八利九諸解脱道唯四法類加行增俗隨應現修未來所修鈍九利十諸勝進道與練根同學位修通五無間道現修俗智未來修七宿住神境二解脱道五加行道現修俗智他心解脱法類道俗及他心智一切勝進并苦集滅隨應現修此上未來皆修八智無學修通五無間道現修如學未來所修鈍八利九解脱加行現修如學未來所修鈍九利十諸勝進道與練根同天眼天耳二解脱道無記性故不名爲修聖起所餘四無量等修所成攝有漏德時現在皆修一世俗智有學未來未離欲七已離欲八無學未來鈍九利十除微微心此於未來唯修俗故若起所餘無漏功德靜慮攝者四法類智隨應現修無色攝者唯

四類智隨應現修未來所修同前有漏異生離染現修世俗斷欲三定第九解脫及依根本四靜慮定起勝進道離染加行未來修二謂加他心所餘未來唯修世俗修五通時諸加行道二解脫道現修俗智一解脫道現俗他心諸勝進道二隨應現未來一切皆修二種五無間道現未唯俗依本靜慮修餘功德皆現修俗未來修二唯順決擇分必不修他心以是見道近眷屬故依餘地定修餘功德皆唯世俗現未來修諸未來修爲修幾地諸所起得皆是修耶頌曰

諸道依得此　修此地有漏　爲離得起此
修此下無漏　唯初盡徧修　九地有漏德
生上不修下　曾所得非修

論曰諸道依此地及得此地時能修未來此地有漏聖爲離此地及得此地時并此地中諸道現起皆能修此及下無漏爲離此言通二四道唯初盡智現在前時力能徧修九地有漏不淨觀等無量功德能縛衆惑斷無餘故如能縛斷所縛氣通又彼自心今登王位一切善法起得來朝譬如大王登祚灌頂一切境土皆來朝貢然此生上必不修下初盡智言顯離有頂及五練根位第九解脫道諸所言修唯先未得今起今得是能所修謂若先時未得今得用功得者方是所修若法先時曾得棄捨今雖還得而非所修非設劬勞而證得故若先未得用功現前能修未來勢力勝故曾得而起不修未來非多功起勢力劣故爲唯約得說名爲修不爾云何修有四種一得修二習修三對治修四除遣修如是

四修依何法立頌曰

立得修習修　依善有爲法　依諸有漏法
立治修遣修

論曰得習二修依有爲善未來唯得現具二修治遣二修依有漏法故有漏善具足四修無漏有爲餘有漏法如次各具前後二修外國諸師說修有六於前四上加防觀修防護諸根觀察身故如契經說云何修根謂於六根善防善護乃至廣說又契經說云何修身謂於自身觀髮毛爪乃至廣說迦濕彌羅國諸論師言防觀二修即治遣修攝

阿毗達磨俱舍論卷第二十六　說一切有部

音釋

麟　離珍切獸名也
蘂　如累切華心蘂也
礦　俱猛切金樸也
祚　靖故切位

阿毗達磨俱舍論卷第二十七

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別智品第七之二

如是已辯諸智差別智所成德今當顯示於中先辯佛不共德且初成佛盡智位修不共佛法有十八種何謂十八頌曰

十八不共法　謂佛十力等

論曰佛十力四無畏三念住及大悲如是合名爲十八不共法唯於諸佛盡智時修餘聖所無故名不共且佛十力相別云何頌曰

力處非處十　業八除滅道　定根解界九

徧趣九或十　宿住死生俗　盡六或十智

宿住死生智　依靜慮餘通　贍部男佛身

於境無礙故

論曰佛十力者一處非處智力具以如來十智爲性二業異熟智力八智爲性謂除滅道三靜慮解脫等持等至智力四根上下智力五種種勝解智力六種種界智力如是四力皆九智性謂除滅智七徧趣行智力或聲顯此義有二途若謂但緣能趣爲境九智除滅若謂亦緣所趣爲境十智爲性八宿住隨念智力九死生智力如是二力皆俗智性十漏盡智力或聲亦顯義有二途若謂但緣漏盡爲境六智除道苦集他心若謂漏盡身中所得十智爲性已辯自性依地別者第八第九依四靜慮餘八通依十一地起欲四靜慮未至中間并四無色名十一地已辯依地依身別者皆依贍部男子佛身已辯依身何故名力以於一切所知境中智無礙轉故名爲力

由此十力唯依佛身唯佛已除諸惑習氣於一切境隨欲能知餘此相違故不名力如舍利子捨求度人不能觀知鷹所逐鴿前後二際生多少等如是諸佛徧於所知心力無邊

云何身力頌曰

身那羅延力　或節節皆然　象等七十增
此觸處爲性

論曰佛生身力等那羅延有餘師言佛身肢節一一皆具那羅延力大德法救說諸如來身力無邊猶如心力若異此者則諸佛身應不能持無邊心力大覺獨覺及轉輪王肢節相連如其次第似龍蟠結連鎖相鉤故三相望力有勝劣那羅延力其量云何十十倍增象等七力謂凡象香象摩訶諾健那鉢羅塞建提伐浪伽遮怒羅那羅延後後力增前前十倍有說前六十十倍增敵那羅延半身之力此力一倍成那羅延於所說中唯多應理如是身力觸處爲性謂所觸中大種差別有說是造觸離七外別有佛四無畏相別云何

頌曰

四無畏如次　初十二七力

論曰佛四無畏如經廣說一正等覺無畏十智爲性猶如初力二漏永盡無畏六十智性如第十力三說障法無畏八智爲性如第二力四說出道無畏九十智性如第七力如何於智立無畏名此無畏名目無怯懼由有智故不怯懼他故無畏名目諸智體理實無畏是智所成不應說言體即是智佛三念住相別云何頌曰

三念住念慧　緣順違俱境

論曰佛三念住如經廣說諸弟子衆一向恭敬能正受行如來緣之不生歡喜捨而安住正念正知是謂如來第一念住諸弟子衆唯不恭敬不正受行如來緣之不生憂慼捨而安住正念正知是謂如來第二念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不敬不正受行如來緣之不生歡慼捨而安住正念正知是謂如來第三念住此三皆用念慧爲體諸大聲聞亦於弟子順違俱境離歡慼俱此何名爲不共佛法唯佛於此并習斷故或諸弟子隨屬如來有順違俱應甚歡慼佛能不起可謂希奇非屬諸聲聞不起非奇特故唯在佛得不共名諸佛大悲云何相別頌曰

大悲唯俗智　資糧行相境　平等上品故　異悲由八因

論曰如來大悲俗智爲性若異此者則不能緣一切有情亦不能作三苦行相如共有悲此大悲名依何義立依五義故此立大名一由資糧故大謂大福德智慧資糧所成辦故二由行相故大謂此力能於三苦境作行相故三由所緣故大謂此總以三界有情爲所緣故四由平等故大謂此等於一切有情作利樂故五由上品故大謂最上品更無餘悲能齊此故此與悲異由八種因一由自性無癡無瞋自性異故二由行相三苦一苦行相異故三由所緣三界一界所緣異故四由依地第四靜慮通餘異故五由依身唯佛通餘身有異故六由證得離有頂欲證得異故七由救濟事成希望救濟異故八由哀愍平等不等哀愍異故已辯佛德異餘有情諸佛相

望法皆等不須曰

由資糧法身　利他佛相似　壽種姓量等
諸佛有差別

論曰由三事故諸佛皆等一由資糧等圓滿故二由法身等成辦故三由利他等究竟故由壽種姓身量等殊諸佛相望容有差別壽異謂佛壽有短長種異謂佛生刹帝利婆羅門種姓異謂佛姓喬答摩迦葉波等量異謂佛身有小大等言顯諸佛法住久近等如是有異由出世時所化有情機宜別故諸有智者思惟如來三種圓德深生愛敬其三者何一因圓德二果圓德三恩圓德初因圓德復有四種一無餘修福德智慧二種資糧修無遺故二長時修經三大劫阿僧企耶修無倦故三無間修精勤勇猛刹那刹那修無廢故四尊重修恭敬所學無所顧惜修無慢故次果圓德亦有四種一智圓德二斷圓德三威勢圓德四色身圓德智圓德有四種一無師智二一切智三一切種智四無功用智斷圓德有四種一一切煩惱斷二一切定障斷三畢竟斷四并習斷威勢圓德有四種一於外境化變住持自在威勢二於壽量若促若延自在威勢三於空障極遠速行小大相入自在威勢四令世間種種本性法爾轉勝希奇威勢威勢圓德復有四種一難化必能化二答難必決疑三立教必出離四惡黨必能伏色身圓德有四種一具衆相二具隨好三具大力四内身骨堅越金剛外發神光踰百千日後恩圓德亦有四種謂令永解脫三惡趣生死或能安置善趣三乘總說如來圓德如

是若別分析則有無邊唯佛世尊能知能說要留命行經多大劫阿僧企耶說乃可盡如是則顯佛世尊身具有無邊殊勝奇特因果恩德如大寶山有諸愚夫自乏衆德雖聞如是佛功德山及所說法不能信重諸有智者聞說如斯生信重心徹於骨髓彼由一念極信重心轉滅無邊不定惡業攝受殊勝人天涅槃故說如來出現於世爲諸智者無上福田依之引生不空可愛殊勝速疾究竟果故如薄伽梵自說頌言若於佛福田能植少分善初獲勝善趣後必得涅槃已說如來不共功德共功德今當辯頌曰

復有餘佛法　共餘聖異生　謂無諍願智無礙解等德

論曰世尊復有無量功德與餘聖者及異生共謂無諍願智無礙解通靜慮無色等至等持無量解脫勝處徧處等隨其所應謂前三門唯共餘聖通靜慮等亦共異生前三門中且辯無諍頌曰

無諍世俗智　後靜慮不動　三洲緣未生欲界有事惑

論曰言無諍者謂阿羅漢觀有情苦由煩惱生自知已身福田中勝恐他煩惱復緣已生故思引發如是相智由此方便令他有情不緣已身生貪瞋等此行能息諸有情類煩惱諍故得無諍名此行但以俗智爲性第四靜慮爲其所依樂通行中最爲勝故不動應果能起非餘餘尚不能自防起惑況能止息他身煩惱此唯依止三洲人身緣欲未來有事煩惱勿他煩惱緣已生故諸無事惑不可遮

防內起隨應總緣境故辯無諍已次辯願智
頌曰
願智能願緣　餘如無諍說
論曰以願爲先引妙智起如願而了故名願智此智自性地種性身與無諍同但所緣別以一切法爲所緣故毗婆沙者作如是言願智不能證知無色觀彼因行及彼等流差別故知如田夫類諸有欲起此願智時先發誠願求知彼境便入邊際第四靜慮以爲加行從此無間隨所入定勢力勝劣如先願力引正智起於所求境皆如實知已辯願智無礙解者頌曰
無礙解有四　謂法義詞辯　名義言說道
無退智爲性　法詞唯俗智　五二地爲依
義十六辯九　皆依一切地　但得必具四
餘如無諍說
論曰諸無礙解總說有四一法無礙解二義無礙解三詞無礙解四辯無礙解此四總說如其次第以緣名義言及說道不可退轉智爲自性謂無退智緣能詮法名句文身立爲第一緣所詮義立爲第二緣方言詞立爲第三緣應正理無滯礙說及緣自在定慧二道立爲第四此則總說無礙解體兼顯所緣於中法詞二無礙解唯俗智攝緣名身等及世言詞事境界故法無礙解通依五地謂欲界四靜慮以於上地無名等故詞無礙解唯依二地謂欲界初靜慮以於上地無尋伺故義無礙解十六智攝謂若諸法皆名爲義義無礙解則十智攝若唯涅槃名爲義者義無礙解則六智攝謂俗法類滅盡無生辯無礙解

九智所攝謂唯除滅緣說道故此二通依一切地起謂依欲界乃至有頂辯無礙解於說道中許隨緣一皆得起故施設足論釋此四言緣名句文此所詮義即此一二多男女等言別此無滯說及所依道無退轉智如次建立法義詞辯無礙解名由此顯成四種次第有餘師說詞謂一切訓釋言詞如有說言有變礙故名爲色等辯謂展轉言無滯礙傳說此四無礙解生如次慣習筭計佛語聲明因明爲前加行若於四處未得善巧必不能生無礙解故理實一切無礙解生唯學佛語能爲加行如是四種無礙解中隨得一時必具得四非不具四可名爲得此四所緣自性依地與前無諍差別如是種性依身如無諍說如是所說無諍行等頌曰

六依邊際得　邊際六後定　徧順至究竟
佛餘加行得

論曰無諍願智四無礙解六種皆依邊際定得邊際靜慮體有六種前六除詞加餘邊際詞無礙解雖依彼得而體非彼靜慮所收邊際名但依第四靜慮故此一切地徧所隨順故增至究竟故得邊際名云何此名徧所隨順謂正修學此靜慮時從欲界心入初靜慮次第順入乃至有頂復從有頂入無所有次第逆入乃至欲界復從欲界次第順入展轉乃至第四靜慮名一切地徧所隨順云何此名增至究竟謂專修習第四靜慮從下至中從中至上如是三品復各分三上上品生名至究竟如是靜慮得邊際名此中邊名顯無越義勝無越此故名爲邊際言爲顯類義極

義如說四際及實際言除佛所餘一切聖者所說六種唯加行得非離染得非皆得故唯佛於此亦離染得諸佛功德初盡智時由離染故一切頓得後時隨欲能引現前不由加行以佛世尊於一切法自在轉故已辯前三唯共餘聖德於亦共凡德且應辯通頌曰

通六謂神境　天眼耳他心　宿住漏盡通
解脫道慧攝　四俗他心五　漏盡通如力
五依四靜慮　自下地爲境　聲聞麟喻佛
二三千無數　未曾由加行　曾修離染得
念住初三身　他心三餘四　天眼耳無記
餘四通唯善

論曰通有六種一神境智證通二天眼智證通三天耳智證通四他心智證通五宿住隨念智證通六漏盡智證通雖六通中第六唯聖然其前五異生亦得依總相說亦共異生如是六通解脫道攝慧爲自性如沙門果解脫道言顯出障義神境等四唯俗智攝他心通五智攝謂法類道世俗他心漏盡通如力說謂或六或十智由此已顯漏盡智通依一切地緣一切境前之五通依四靜慮何緣此五不依無色初三別緣色爲境故修他心通色爲門故修宿住通漸次憶念分位差別方得成故成時能緣處姓等故依無色地無如是能諸有欲修他心通者先審觀已身心二相前後變異展轉相隨後復審觀他身心相由此加行漸次得成成已不觀自心諸色於他心等能如實知諸有欲修宿住通者先自審察次前滅心漸復逆觀此生分位前前差別至結生心乃至能憶知中有前一念名自

宿住加行已成爲憶念他加行亦爾此通初起唯次第知慣習成時亦能超憶諸所憶事要曾領受憶淨居者昔曾聞故從無色殁來生此者依他相續初起此通所餘亦依自相續起修神境等前三通時思輕先聲以爲加行成已自在隨所應爲故此五通不依無色又諸無色觀減止增五通必依止觀均地未至等地由此已遮如是五通境唯自下且如神境隨依何地於自下地行化自在於上不然勢力劣故餘四亦爾隨其所應是故無能取無色界他心宿住爲二道境即此五通於世界境作用廣狹諸聖不同謂大聲聞麟喻大覺不極作意如次能於一二三千諸世界境起行化等自在作用若極作意如次能於二千三千無數世界如是五通若有殊勝勢

用猛利從無始來曾未得者由加行得若曾慣習無勝勢用及彼種類由離染得若起現前皆由加行佛於一切皆離染得隨欲現前不由加行六中前三唯身念住但縁色故謂神境通縁四外處色香味觸天眼縁色天耳縁聲若爾何縁說死生智知有情類由現身中成身語意諸惡行等非天眼通能知此事有别勝智是通眷屬依聖身起能如是知是天眼通力所引故與通合立死生智名他心智通三念住攝謂受心法縁心等故宿住漏盡四念住攝通縁五蘊一切境故此六通中天眼天耳無記性攝許此二體是眼耳識相應慧故若爾寧說依四靜慮隨根說故亦無有失謂所依止眼耳二根由四靜慮力所引起即彼地攝故依四地通依根故說依四言

或此依通無間道說通無間道依四地故餘之四通性皆是善若爾何故品類足言通云何謂善慧彼據多分無說勝說如契經說無學三明彼於六通以何爲性頌曰

第五二六明　治三際愚故　後真二假說
學有闇非明

論曰言三明者一宿住智證明二死生智證明三漏盡智證明如其次第以無學位攝第五二六通爲其自性六中三種獨名明者如次對治三際愚故謂宿住智通治前際愚死生智通治後際愚漏盡智通治中際愚此三皆名無學明者俱在無學身中起故於中最後容有是真通無漏故餘二假說體唯非學非無學故有學身中有愚闇故雖有前二不立爲明雖有暫時伏滅愚闇後還被蔽故不名明契經說有三種示導彼於六通以何爲體頌曰

第一四六導　教誡導爲尊　定由通所成
引利樂果故

論曰三示導者一神變示導二記心示導三教誡示導如其次第以六通中第一四六爲其自性唯此三種引所化生令初發心最爲勝故或此能引憎背正法及處中者令發心故能示能導得示導名又唯此三令於佛法如次歸伏信受修行得示導名餘三不爾於三示導教誡最尊唯此定由通所成故定能引他利樂果故謂前二導呪術亦能不但由通故非決定如有呪術名健馱梨持此便能騰空自在復有呪術名伊刹尼持此便能知他心念教誡示導除漏盡通餘不能爲故是

決定又前二導有但令他暫時迴心非引勝果教誡示導亦定令他引當利益及安樂果以能如實方便說故由是教誡最勝非餘神境二言爲自何義頌曰

神體謂等持　境二謂行化　行三意勢佛
運身勝解通　化二謂欲色　四二外處性
此各有二種　謂似自他身

論曰依毗婆沙所說理趣神名所自唯勝等持由此能爲神變事故諸神變事說名爲境此有二種謂行及化行復三種一者運身謂乘空行猶如飛鳥二者勝解謂極遠方作近思惟便能速至三者意勢謂極遠方舉心緣時身即能至此勢如意得意勢名於此三中意勢唯佛運身勝解亦通餘乘謂我世尊神通迅速隨方遠近舉心即至由此世尊作如是說諸佛境界不可思議故意勢行唯世尊有勝解兼餘聖運身并異生化復二種謂欲色界若欲界化外四處除聲若色界化唯二謂色觸以色界中無香味故此二界化各有一種謂屬自身他身別故身在欲界化有四種在色亦然故總成八若生在色作欲界化如何不有成香味失如衣嚴具作而不成有說在色唯化二處化作化事爲即是通不爾云何是通之果此有幾種差別云何頌曰

能化心十四　定果二至五　如所依定得
從淨自生二　化事由自地　語通由自下
化身與化主　語必俱非佛　先立願留身
後起餘心語　有死留堅體　餘說無留義
初多心一化　成滿此相違　修得無記攝
餘得通三性

論曰神境通果能變化心力能化生一切化事此有十四謂依根本四靜慮生有差別故依初靜慮有二化心一欲界攝二初靜慮第二靜慮有三化心二種如前加二靜慮第三有四第四有五謂各自下如理應思諸果化心依自上地必無依下下地定心不生上果勢力劣故第二定等果下地化心對初定等果上地化心由依及行亦得名勝如得靜慮化心亦然果與所依俱時得故諸從靜慮起果化心此心必無直出觀義謂從靜定起初化心此後後心從自類起此前前念生自類心最後化心還生淨定故此從二能生二心非定果心無記性攝不還入定有直出義如從門入還從門出諸所化事由自地心無異地化心起餘地化故化所發言通由自下謂欲初定化所發言此言必由自地心起上化起語由初定心上地自無起表心故若一化主起多化身要化主語時諸化身方語言音詮表一切皆同故有伽他作如是說一化主語時諸所化皆語一化主若默諸所化亦然此但說餘佛則不爾佛諸定力最自在故與所化語容不俱時言音所詮亦容有別發語心起化心既無應無化身化如何語由先願力留所化身後起餘心發語表業故雖化語二心不俱而依化身亦得發語非唯化主命現在時能留化身令久時住亦有令住至命終後即如尊者大迦葉波留骨鎖身至慈尊世唯堅實體可得久留故迦葉波不留肉等有餘師說願力留身必無有能令至死後飲光尊者留骨鎖身由諸天神持令久住初習

業者由多化心方能化生一所化事習成滿者由一化心隨欲化生多少化事如是十四能變化心皆是修得無記性攝即是通果無記攝義餘生得等能變化心通善不善無記性攝如天龍等能變化心彼亦能爲自他身化於十色處化九除聲理實無能化爲根者然所化境不離根故言化九處亦無有失天眼耳言爲因何義頌曰

天眼耳謂根　即定地淨色　恒同分無缺取障細遠等

論曰此言唯因天眼耳根即四靜慮所生淨色謂緣光聲修加行故依四靜慮於眼耳邊引起彼地微妙大種所造淨色眼耳二根見色聞聲名天眼耳如是眼耳何故名天體即是天定地攝故然天眼耳種類有三一修得天即如前說二者生得謂生天中三者似天謂生餘趣由勝業等之所引生能遠見聞似天眼耳如藏臣寶菩薩輪王諸龍鬼神及中有等修得眼耳過現當生恒是同分以至現在必與識俱能見聞故處所必具無翳無缺如生色界一切有情能隨所應取被障隔極細遠等諸方色聲故於此中有如是頌肉眼於諸方被障細遠色無能見功用天眼見無遺前說化心修餘得異神境等五各有異耶亦有云何頌曰

神境五修生　呪藥業成故　他心修生呪又加占相成　三修生業成　除修皆三性入唯無生得　地獄初能知

論曰神境智類總有五種一修得二生得三呪成四藥成五業成曼馱多王及中有等諸

神境智是業成攝他心智類總有四種前三如上加占相成餘三各三謂修生業除修所得皆通善等非定果故不得通名人中都無生所得者餘皆容有隨其所應本性生念業所成攝於地獄趣初受生時唯以生得他心宿住知他心等及過去生苦受逼已更無知義若生餘趣如應當知

何毗達磨俱舍論卷第二十七 說一切有部

音釋

鷹 於京切鷙鳥也 怯 乞恊切畏懦也 髓 息委切骨中脂也 曼 謨官切

阿毗達磨俱舍論卷第二十八

尊者世親造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別定品第八之一

已說諸智所成功德餘性功德今次當辯於中先辯所依止定且諸定內靜慮云何頌曰

靜慮四各二　於中生已說　定謂善一境
并伴五蘊性　初具伺喜樂　後漸離前支

論曰一切功德多依靜慮故應先辯靜慮差別此總有四種謂初二三四四各有二謂定及生生靜慮體世品已說謂第四八前三各三定靜慮體總而言之是善性攝心一境性以善等持爲自性故若并助伴五蘊爲性何名一境性謂專一所緣若爾即心專一境位依之建立三摩地名不應別有餘心所法別法令心於一境轉名三摩地非體即心豈不諸心剎那滅故皆一境轉何用等持若謂令心於第二念不散亂故須有等持則於相應等持無用又由此故三摩地成寧不即由斯心於一境轉又三摩地是大地法應一切心皆一境轉不爾餘品等持劣故有餘師說即心一境相續轉時名三摩地契經說此爲增上心學故心清淨最勝即四靜慮故依何義故立靜慮名由此寂靜能審慮故審慮即是實了知義如說心在定能如實了知審慮義中置地界故此宗審慮以慧爲體若爾諸等持皆應名靜慮不爾唯勝方立此名如世間言發光名日非螢燭等亦得日名靜慮如何獨名爲勝諸等持內唯此攝支止觀均行最能審慮得現法樂住及樂通行名故此等持

獨名靜慮若爾染汙寧得此名由彼亦能邪審慮故是則應有太過之失無太過失要相似中方立名故如敗種等世尊亦說有惡靜慮若一境性是靜慮體依何相立初二三四具伺喜樂建立爲初由此已明亦具尋義必俱行故如煙與火非伺有喜樂而不與尋俱漸離前支立二三四離伺有二離二有樂具離三種如其次第故一境性分爲四種已辯靜慮無色云何頌曰

無色亦如是　四蘊離下地　并上三近分
總名除色想　無色謂無色　後色起從心
空無邊等三　名從加行立　非想非非想
昧劣故立名

論曰此與靜慮數自性同謂四各二生如前說即世品說由生有四定無色體總而言之亦善性攝心一境性依此故說亦如是言然助伴中此除色蘊無色無有隨轉色故雖一境性體相無差離下地生故分四種謂若已離第四靜慮生立空無邊處乃至已離無所有處生立非想非非想處離名何義謂由此道解脫下地惑是離下染義即此四根本并上三近分總說名爲除去色想空處近分未得此名緣下地色起色想故皆無色故立無色名此因不成許有色故若爾何故立無色名由彼色微故名無色如微黃物亦名無黃許彼界中色有何相若彼唯有身語律儀身語既無律儀寧有又無大種何有造色若謂如有無漏律儀不爾無漏依有漏大種故又彼定中亦遮有故若許於彼有色根身如何可言彼色微少若謂於彼身量小故水細蟲

極微亦應名無色亦身量小不可見故若謂彼身極清妙故中有色界應名無色若謂彼身清妙中極應唯有頂得無色名如定生身有勝劣故又生靜慮所有色身非下地根所能取故與彼何異不名無色若謂欲色隨義立名無色不然此有何理若謂經說壽煖合故又說名色與識相依如二蘆束相依住故又說名色識爲緣故又遮離色乃至離行識有來有去故由此無色有色理成此證不成應審思故謂所引教應共審思且契經言壽煖合者爲約一切界爲約欲界說名色與識相依住者爲約一切界爲約欲色說所說名色識爲緣者爲說一切識皆爲名色緣爲說名色生無不緣於識遮離色至行識有來去者爲遮隨離一爲遮離一切若謂契經言無

簡別不應於此更致審思此說不然太過失故謂應外煖亦與壽合又應外名色依識識爲緣又說四食如四識住色無色界應有段食若謂經說有一類天超段食故又說彼天喜爲食故無斯過者則無色界不應有色契經說彼出離色故又契經言無色解脫最爲寂靜超諸色故又契經說無色有情一切色想皆超越故若無色界實有色者定應彼色自相可知如何可言超色想等若謂觀下麤色故說則於段食亦應許然又諸靜慮超下麤色亦應可說出離色言是則亦應名無色界又亦應說出離受等彼亦超下麤受等故經既不說知無色中偏超色類非超受等由此定知彼界無色然契經中說有不出有者於自地有不能出故非徧出故非永出故又

薄伽梵於靜慮中說有色類乃至識類於無色中說有受類乃至識類不說有色若無色中實有色者何不如靜慮說有色類言故所立因無不成過在彼多劫色相續斷後殁生下色從何生此從心生非從色起謂昔所起色異熟因熏習在心功能今熟是故今色從彼心生彼無色身心依何轉離身何不轉下曾不見故色界無段食身復依何轉下亦不見身離段食轉故又先說彼心轉所依已釋總名空無邊等從緣空等得別名耶不爾云何下三無色如其次第修加行時思無邊空及無邊識無所有故建立三名立第四名由想昧劣謂無明勝想得非想名有昧劣想故名非非想雖加行時亦作是念諸想如病如箭如癰若想全無便同癡闇唯有非想非非想中與上相違寂靜美妙而不就此加行立名以若詰言何緣加行作如是念必應答言以於彼處想昧劣故由此昧劣故是立名正因已辯無色云何等至頌曰

此本等至八　前七各有三　謂味淨無漏
後味淨二種　味謂愛相應　淨謂世間善
此即所味著　無漏謂出世

論曰此上所辯靜慮無色根本等至總有八種於中前七各具有三有頂等至唯有二種此地昧劣無無漏故初味等至謂愛相應愛能味著故名為味彼相應故此得味名淨等至名自世善定與無貪等諸白淨法相應起故此得淨名即味相應所味著境此無間滅彼味定生緣過去淨染生味著爾時雖名出所味定於能味定得名為入無漏定者謂出

世定愛不緣故非所味著如是所説八等至中靜慮攝支非諸無色於四靜慮各有幾支頌曰

靜慮初五支　尋伺喜樂定　第二有四支
内淨喜樂定　第三具五支　捨念慧樂定
第四有四支　捨念中受定

論曰唯淨無漏四靜慮中初具五支一尋二伺三喜四樂五等持此中等持頌說爲定等持與定名異體同故契經說心定等定名正等持此亦名爲心一境性義如前釋傳說唯定是靜慮亦靜慮支餘四支是靜慮支非靜慮如實義者如四支軍餘靜慮支應知亦爾第二靜慮唯有四支一内等淨二喜三樂四等持第三靜慮具有五支一行捨二正念三正慧四受樂五等持第四靜慮唯有四支一行捨清淨二念清淨三非苦樂受四等持靜慮支名既有十八於中實事總有幾種頌曰

此實事十一　初二樂輕安　内淨即信相
喜即是喜受

論曰此支實事唯有十一謂初五支即五實事第二靜慮三支如前增内淨支足前爲六第三靜慮等持如前增餘四支足前爲十第四靜慮三支如前增非苦樂支足前爲十一由此故說有是初支非第二支應作四句第一句謂尋伺第二句謂内淨第三句謂喜樂等持第四句謂除前餘法餘支相對如理應思何故第三説增樂受由初二樂輕安攝故何理爲證知是輕安初二定中無樂根故非初二定有身受樂正在定中無五識故亦無心受樂以説有喜故喜即喜受無一心中二

受俱行故無樂受不可喜樂更互現前說具五支及四支故有說無有心受樂根三靜慮中說樂支者皆是身受所攝樂根若爾何故有契經說云何樂根謂順樂觸力所引生身心樂受有餘於此增益心言諸部經中唯說身故又第三定所立樂支契經自說為身所受樂故若謂於此說意為身此說身名為有何德又第四定輕安倍增而不說彼身樂支故若謂輕安要順樂受方名為樂第三靜慮輕安順樂應是樂支若謂彼輕安為行捨所損不爾行捨增輕安故又彼輕安勝前二故又契經說若於爾時諸聖弟子於離生喜身作證具足住彼於爾時已斷五法修習五法皆得圓滿廣說乃至何等名為所修五法一歡二喜三輕安四樂五三摩地此輕安與樂

別說故初二樂非即輕安若言定中寧有身識有亦無失許在定中有輕安風勝定所起順生樂受徧觸身故若謂外散故應失壞定者無如是失此輕安風從勝定生引內身樂還能順起三摩地故若謂起身識應名出定者此難不然由前因故若謂依止欲界身根不應得生色界觸識緣輕安識許生無過若爾正在無漏定中觸及身識應成無漏勿所立支少分有漏少分無漏成違理失無違理失所以者何許說身輕安是覺支攝故若謂順彼故說覺支無漏亦應許如是說若謂許說便違契經如契經言諸所有眼乃至廣說此經中說十五界全皆有漏故無違經過此約餘觸及餘身識密意說故如何無漏靜慮現前少支有漏少支無漏起不俱時斯有何

失若謂喜樂不俱起故應無五支及四支理此亦無過約容有說有喜樂支如有尋伺若謂尋伺亦許俱起於不俱起爲喻不成此非不成心之麤細互相違故不應俱起又於不俱起不能說過故由此可說依初五支滅二三四立第二等即由此理初說五支擬漸離前建立後故無漸減故不說想等或應說何故初唯立五支若謂此五資初定勝故立爲支此不應理念慧能資勝尋伺故雖有一類作如是說然非古昔諸軌範師共施設故應審思擇應說何法名内等淨此定遠離尋伺皷動相續清淨轉名爲内等淨若有尋伺皷動相續不清淨轉如河有浪若爾此應無有别體如何許有十一實事是故應說此即信根謂若證得第二靜慮則於定地亦可離中有深信生名内等淨信是淨相故立淨名離外均流故名内等淨而内等故立内等淨名有餘師言此内等淨等持尋伺皆無别體若無别體心所應不成心分位殊亦得名心所雖有此理非我所宗如上所言喜即喜受以何爲證知決定然汝等豈言喜非喜受如餘部許我亦許然餘部云何許非喜受謂別有喜是心所法三定中樂皆是喜受故喜喜受其體各異非三定樂可名喜受二阿笈摩分明證故如辯顛倒契經中說斯無餘滅憂等五根第三定中無餘滅喜於第四定無餘滅樂又餘經說第四靜慮斷樂斷苦先喜憂沒故第三定必無喜根由此喜受是喜非樂如是所說諸靜慮支染靜慮中爲皆有不不爾云何頌曰

染如次從初　無喜樂內淨　正念慧捨念
餘說無安捨

論曰如上所說諸靜慮支染靜慮中非皆具有且有一類隨相說言初染中無離生喜樂非離煩惱而得生故第二染中無內等淨彼爲煩惱所擾濁故第三染中無正念慧彼爲染樂所迷亂故第四染中無捨念淨彼爲煩惱所染污故有餘師說初二染中但無輕安後二染中但無行捨大善攝故契經中說三定有動第四不動依何義說頌曰

第四名不動　離八災患故　八者謂尋伺
四受入出息

論曰下三靜慮名有動者有災患故第四靜慮名不動者無災患故災患有八其八者何尋伺四受入息出息此八災患第四都無故佛世尊說爲不動然契經說第四靜慮不爲尋伺喜樂所動有餘師說第四靜慮如密室燈照而無動如定靜慮所有諸受生亦爾不不爾云何頌曰

生靜慮從初　有喜樂捨受　及喜捨樂捨
唯捨受如次

論曰生靜慮中初有三受一喜受意識相應二樂受三識相應三捨受四識相應第二有二謂喜與捨意識相應無有樂受無餘識故心悅麤故第三有二謂樂與捨意識相應第四有一謂唯捨受意識相應是謂定生受有差別上三靜慮無三識身及無尋伺如何生彼能見聞觸及起表業非生彼地無眼識等但非彼繫所以者何頌曰

生上三靜慮　起三識表心　皆初靜慮攝

唯無覆無記

論曰生上三地起三識身及發表心皆初定繫生上起下如起化心故能見聞觸及發表此四唯是無覆無記不起下染已離染故不起下善以下劣故如是别釋靜慮事已淨等等至初得云何頌曰

全不成而得　淨由離染生　無漏由離染
染由生及退

論曰八本等至隨其所應若全不成而獲得者淨由離染及由受生謂在下地離下地染及從上地生自地時下七皆然有頂不爾唯由離染無由生故遮何故說全不成言爲遮已成更得少分如由加行得順決擇分等及由退得順退分定即依此義作是問言頗有淨定由離染得由離染捨由退由生爲問亦爾曰有謂順退分且初靜慮順退分攝離欲染時得離自染時捨退離自染得退離欲染捨從上生自得從自生下捨餘地所攝應如理思無漏但由離染故得謂聖離下染得上地無漏此亦但據全不成者若先已成餘時亦得謂盡智位得無學道於練根時得學無學餘加行及退皆如理應思豈不由入正性離生亦名初得無漏等至此非決定以次第者爾時未得根本定故此中但論決定得者染由受生及退故得謂上地歿生下地時得下地染及於此地離染退時得此地染何等至後生幾等至頌曰

無漏次生善　上下至第三　淨次生亦然
兼生自地染　染生自淨染　并下一地淨
死淨生一切　染生自下染

論曰無漏次生自上下善善言具攝淨及無漏然於上下各至第三遠故無能超生第四故於無漏七等至中從初靜慮無間生六謂自二三各淨無漏無所有處無間生七謂自下六上地唯淨第二靜慮無間生八謂自上六并下地二識無邊處無間生九謂自下六并上地三第三四空無間生十謂上下八并自地二類智無間能生無色法智不然依緣下故從淨等至所生亦然而各兼生自地染污故有頂淨無間生六謂自淨染下淨無漏從初靜慮無間生七無所有八第二定九識處生十餘生十一從染等至生自淨染并生次下一地淨定謂爲自地煩惱所逼於下淨定亦生尊重故有從染生次下淨若於染淨能正了知可能從染轉生下淨非諸染污能正了知如何彼能從染生淨先願力故謂先願言寧得下淨不須上染先願勢力隨相續轉故後從染生下淨定如先立願方趣睡眠至所期時便能覺寤無漏與染必不相生淨俱相生故三有別如是所說淨染生染但約在定淨及染說若生淨染生染不然謂命終時從生得淨一一無間生一切染若從生染一一無間能生自地一切下染不生上者未離下故所言從淨生無漏者爲一切種皆能生耶不爾云何頌曰

淨定有四種　謂即順退分　順住順勝進
順決擇分攝　如次順煩惱　自上地無漏
互相望如次　生二三三一

論曰諸淨等至總有四種一順退分攝二順住分攝三順勝進分攝四順決擇分攝地各

有四有頂唯三由彼更無上地可趣故彼地無有順勝進分攝於此四中唯第四分能生無漏所以者何由此四種有如是相順退分能順煩惱順住分能順自地順勝進分能順上地順決擇分能順無漏故諸無漏唯從此生此四相望互相生者初能生二謂順退住第二生三除順決擇第三生三除順退分第四生一謂自非餘如上所言淨及無漏皆能上下超至第三行者如何修超等至頌曰

二類定順逆　均間次及超　至間超爲成

三洲利無學

論曰本善等至分爲二類一者有漏二者無漏往上名順還下名逆同類名均異類名間相隣名次越一名超謂觀行者修超定時先於有漏八地等至順逆均次現前數習次於無漏七地等至順逆均次現前數習次於有漏無漏等至順逆間次現前數習次於有漏順逆均超現前數習次於無漏順逆均超現前數習是名修習超加行滿後於有漏無漏等至至順逆間超名超定成此中超者唯能超一遠故無能超入第四修超等至唯人三洲不時解脫諸阿羅漢定自在故無煩惱故時解脫者雖無煩惱定不自在諸見至者雖定自在有餘煩惱故皆不能修超等至此諸等至依何身起頌曰

諸定依自下　非上無用故　唯生有頂聖

起下盡餘惑

論曰諸等至起依自下身依上地身無容起下上地起下無所用故自有勝定故下勢力劣故已棄捨故可猒毀故總相雖然若委細

說聖生有頂必起無漏無所有處爲盡自地
所餘煩惱自無聖道欣樂起故唯無所有最
隣近故起彼現前盡餘煩惱此諸等至緣何
境生頌曰
味定緣自繫　淨無漏徧緣　根本善無色
不緣下有漏
論曰味定但緣自地有漏必無緣下已離染
故亦不緣上愛地別故不緣無漏應成善故
淨及無漏俱能徧緣自上下地有爲無爲皆
爲境故有差別者無記無爲非無漏境根本
地攝善無色定不緣下地諸有漏法自上地
法無不能緣雖亦能緣下地無漏緣類智品
道不緣法智品亦不能緣下地法滅無色近
分亦緣下地彼無間道必緣下故味淨無漏
三等至中何等力能斷諸煩惱頌曰
無漏能斷惑　及諸淨近分
論曰諸無漏定皆能斷惑本淨尚無能況諸
染能斷不能斷下已離染故不能斷自自所
縛故不能斷上以勝已故若淨近分亦能斷
惑以皆能斷次下地故中間攝淨亦不能斷
近分有幾何受相應於味等三爲皆具不頌
曰
近分八捨淨　初亦聖或三
論曰諸近分定亦有八種與八根本爲入門
故一切唯一捨受相應作功用轉故未離下
怖故此八近分皆淨定攝唯初近分亦通無
漏皆無有味離染道故雖近分心有結生染
而遮定染故作是說有說未至定亦有味相
應未起根本亦貪此故由此未至具有三種
中間靜慮與諸近分爲無別義爲亦有殊義

亦有殊謂諸近分爲離下染是入初因中定不然復有別義頌曰

中靜慮無尋　具三唯捨受

論曰初本近分尋伺相應上七定中皆無尋伺唯中靜慮有伺無尋故彼勝初未及第二依此義故立中間名由此上無中間靜慮一地升降無如此故此定具有味等三種以有勝德可愛味故同諸近分唯捨相應非喜相應功用轉故由此說是苦通行攝此定能招大梵處果多修習者爲大梵故已說等至云何等持經說等持總有三種一有尋有伺二無尋唯伺三無尋無伺其相云何頌曰

初下有尋伺　中唯伺上無

論曰有尋有伺三摩地者謂與尋伺相應等持此初靜慮及未至攝無尋唯伺三摩地者謂唯與伺相應等持此即靜慮中間地攝無尋無伺三摩地者謂非尋伺相應等持此從第二靜慮近分乃至非想非非想攝契經復說三種等持一空二無願三無相其相云何頌曰

空謂空非我　無相謂滅四　無願謂餘十
諦行相相應　此通淨無漏　無漏三脫門

論曰空三摩地謂空非我二種行相相應等持無相三摩地謂緣滅諦四種行相相應等持涅槃離十相故名無相緣彼三摩地得無相名十相者何謂色等五男女二種三有爲相無願三摩地謂緣餘諦十種行相相應等持非常苦因可猒患故道如船筏必應捨故能緣彼定得無願名皆爲超過現所對故空非我相非所猒捨以與涅槃相相似故此三

各二種謂淨及無漏世出世間等持別故世間攝者通十一地出世攝者唯通九地於中無漏者名三解脫門能與涅槃爲入門故契經復說三重等持一空空二無願無願三無相無相其相云何頌曰

重二緣無學　取空非常相　後緣無相定
非擇滅爲靜　有漏人不時　離上七近分

論曰此三等持緣前空等取空等相故立空空等名空空等持緣前無學空三摩地取彼空相空相順猒勝非我故無願無願緣前無學無願等持取非常相不取苦因等非無漏相故不取道等爲猒捨故無相無相即緣無學無相三摩地非擇滅爲境以無漏法無擇滅故但取靜相非滅妙離濫非常滅故是無記性故非離繫果故此三等持唯是有漏猒聖道故無漏不然唯三洲人不時解脫能起如是重三摩地依十一地除七近分謂欲未至八本中間契經復說四修等持一爲住現法樂二爲得勝知見三爲得分別慧四爲諸漏永盡修三摩地其相云何頌曰

爲得現法樂　修諸善靜慮　爲得勝知見
修淨天眼通　爲得分別慧　修諸加行善
爲得諸漏盡　修金剛喻定

論曰如契經說有修等持若習若修若多所作得現樂住乃至廣說善言通攝淨及無漏修諸善靜慮得住現法樂而經但說初靜慮者舉初顯後理實通餘不言爲住後法樂者以後法樂非定住故謂或退墮或上受生或般涅槃便不住故若依諸定修天眼通便能獲得殊勝知見若修三界諸加行善及無漏

善得分別慧若修金剛喻定便得諸漏永盡理實修此通依諸地而契經但說第一靜慮者傳說世尊依自說故

阿毗達磨俱舍論卷第二十八 說一切有部

阿毗達磨俱舍論卷第二十九

尊者世親造
唐三藏法師玄奘奉詔譯

分別定品第八之二

如是已說所依止定當辯依定所起功德諸功德中先辯無量頌曰

無量有四種　對治瞋等故　慈悲無瞋性
喜喜捨無貪　此行相如次　與樂及拔苦
欣慰有情等　緣欲界有情　喜初二靜慮
餘六或五十　不能斷諸惑　人起定成三

論曰無量有四一慈二悲三喜四捨言無量者無量有情為所緣故引無量福故感無量果故此何緣故唯有四種對治四種多行障故何謂四障謂諸瞋害不欣慰欲貪瞋治此如次建立慈等不淨與捨俱治欲貪斯有何別毗婆沙說欲貪有二一色二婬不淨與捨不次能治理實不淨能治婬貪餘親友貪捨能對治四中初二體是無瞋理實應言悲是不害喜即喜受捨即無貪若并眷屬五蘊為體若捨無貪性如何能治瞋此所治瞋貪所引故理實應用二法為體此四無量行相別者云何當令諸有情類得如是樂如是思惟入慈等至云何當令諸有情類離如是苦如是思惟入悲等至諸有情類得樂離苦豈不快哉如是思惟入喜等至諸有情類平等平等無有親怨如是思惟入捨等至此四無量不能令他實得樂等寧非顛倒願欲令彼得樂等故或阿世耶無顛倒故與勝解相應起故設是顛倒復有何失若應非善理則不然此與善根相應起故若應引惡理亦不然由

此力能治瞋等故此緣欲界一切有情能治緣彼瞋等障故然契經說修習慈等思惟一方一切世界此經舉器以顯器中第三但依初二靜慮喜受攝故餘定地無所餘三種通依六地謂四靜慮未至中間或有欲令唯依五地謂除未至是容豫德已離欲者方能起故或有欲令此四無量隨其所應通依十地謂欲四本近分中間此意欲令定不定地根本加行皆無量攝前雖說此能治四障而不能令諸惑得斷有漏根本靜慮攝故勝解作意相應起故徧緣一切有情境故此加行位制伏瞋等或此能令已斷更遠故前說此能治四障謂欲未至亦有慈等似所修成根本無量由此制伏瞋等障已引斷道生能斷諸惑諸惑斷已離染位中方得根本四種無量

於此後位雖遇強緣而非瞋等之所蔽伏初習業位云何修慈謂先思惟自所受樂或聞說佛菩薩聲聞及獨覺等所受快樂便作是念願諸有情一切等受如是快樂若彼本來煩惱增盛不能如是平等運心應於有情分爲三品所謂親友處中怨讎親復分三謂上中下中品唯一怨亦分三謂下中上總成七品分品別已先於上親發起眞誠與樂勝解此願成已於中下親亦漸次修如是勝解於親三品得平等已次於中品下中上怨亦漸次修如是勝解由數習力能於上怨起與樂願與上親等修此勝解既得無退次於所緣漸修令廣謂漸運想思惟一邑一國一方一切世界與樂行相無不徧滿是爲修習慈無量成若於有情樂求德者能修慈定令速疾

成非於有情樂求失者以斷善者有德可録麟喻獨覺有失可取先福罪果現可見故修悲喜法准此應知謂觀有情沒衆苦海便願令彼皆得解脫及想有情得樂離苦便深欣慰實爲樂哉修捨最初從處中起漸次乃至能於上親起平等心與處中等此四無量人起非餘隨得一時必成三種生第三定等唯不成喜故已辯無量次辯解脫頌曰

解脫有八種　前三無貪性　二二一一定
四無色定善　滅受想解脫　微微無間生
由自地淨故　及下無漏出　三境欲可見
四境類品道　自上苦集滅　非擇滅虛空

論曰解脫有八一內有色想觀外色解脫二內無色想觀外色解脫三淨解脫身作證具足住四無色定爲次四解脫滅受想定爲第八解脫八中前三無貪爲性近治貪故然契經中說想觀者想觀增故三中初二不淨相轉作青瘀等諸行相故第三解脫清淨相轉作淨光鮮行相轉故三幷助伴皆五蘊性初二解脫一一通依初二靜慮能治欲界初靜慮中顯色貪故第三解脫依後靜慮離八災患心澄淨故餘地亦有相似解脫而不建立非增上故次四解脫如其次第以四無色定善爲性非無記染非解脫故亦非散善性微劣故彼散善者如命終心有說餘時亦有散善近分解脫道亦得解脫名無間不然以緣下故彼要背下地方名解脫故然於餘處多分唯說彼根本地名解脫者以近分中非全分故第八解脫即滅盡定彼自性等如先已說猒背受想而起此故或總猒背有所緣故

此滅盡定得解脫名有說由此解脫定障微微心後此定現前前對想心巳名微細此更微細故曰微微次如是心入滅盡定從滅定出或起有頂淨定心或即能起無所有處無漏心如是入心唯是有漏通從有漏無漏心出八中前三唯以欲界色處爲境有差別者二境可憎一境可愛次四解脫各以自上苦集滅諦及一切地類智品道彼非擇滅及與虛空爲所緣境第三靜慮寧無解脫第三定中無色貪故自地妙樂所動亂故行者何緣修淨解脫爲欲令心暫欣悅故前不淨觀令心沉慼今修淨觀策發令欣或爲審知自堪能故謂前所修不淨解脫爲成不成若觀淨相煩惱不起彼方成故由二緣故諸瑜伽師修解脫等一爲諸惑巳斷更遠二爲於定得勝自在故能引起無諍等德及聖神通由此便能轉變諸事起留捨等種種作用何故經中第三第八說身作證非餘六耶以於八中此二勝故於二界中各在邊故巳辯解脫次辯勝處頌曰

勝處有八種　二如初解脫　次二如第二

後四如第三

論曰勝處有八一內有色想觀外色少二內有色想觀外色多三內無色想觀外色少四內無色想觀外色多內無色想觀外青黃赤白爲四足前成八八中初二如初解脫次二如第二解脫後四如第三解脫若爾八勝處何殊三解脫前修解脫唯能棄背後修勝處能制所緣隨所樂觀惑終不起巳辯勝處次辯徧處頌曰

徧處有十種　八如淨解脫　後二淨無色
緣自地四蘊

論曰徧處有十謂周徧觀地水火風青黃赤白及空與識二無邊處於一切處周徧觀察無有間隙故名徧處十中前八如淨解脫謂八自性皆是無貪若并助伴五蘊爲性依第四靜慮緣欲可見色有餘師說唯風徧處緣所觸中風界爲境後二徧處如次空識二淨無色爲其自性各緣自地四蘊爲境應知此中修觀行者從諸解脫入諸勝處從諸勝處入諸徧處以後後起勝前前故此解脫等三門功德爲由何得依何身起頌曰

滅定如先辯　餘皆通二得　無色依三界
餘唯人趣起

論曰第八解脫如先已辯以即是前滅盡定故餘解脫等通由二得謂由離染及加行得以有曾習未曾習故四無色解脫二無色徧處一一通依三界身起餘唯人起由教力故異生及聖皆能現起諸有生在色無色界起靜慮無色由何等別緣頌曰

二界由因業　能起無色定　色界起靜慮
亦由法爾力

論曰生上二界總由三緣能進引生色無色定一由因力謂於先時近及數修爲起因故二由業力謂先曾造感上地生順後受業彼業異熟將起現前勢力能令進起彼定以若未離下地煩惱必定無容生上地故三法爾力謂器世界將欲壞時下地有情法爾能起上地靜慮以於此位所有善法由法爾力皆增盛故諸有生在上二界中起無色定由因

業力非法爾力無雲等天不爲三災之所壞故生在色界起靜慮時由上二緣及法爾力若生欲界起上定時一一應知加由教力前來分別種種法門皆爲弘持世尊正法何謂正法當住幾時頌曰

佛正法有二　謂教證爲體　有持說行者
此便住世間

論曰世尊正法體有二種一教二證教謂契經調伏對法證謂三乘菩提分法有能受持及正說者佛正教法便住世間有能依教正修行者佛正證法便住世間故隨三人住世時量應知正法住爾所時聖教總言唯住千載有釋證法唯住千年教法住時復過於此此論依攝阿毗達磨爲依何理釋對法耶頌曰

迦濕彌羅議理成　我多依彼釋對法
少有貶量爲我失　判法正理在牟尼

論曰迦濕彌羅國毗婆沙師議阿毗達磨理善成立我多依彼釋對法宗少有貶量爲我過失判法正理唯在世尊及諸如來大聖弟子

大師世眼久已閉　堪爲證者多散滅
不見眞理無制人　由鄙尋思亂聖教
自覺已歸勝寂靜　持彼教者多隨滅
世無依怙喪衆德　無鉤制惑隨意轉
既知如來正法壽　漸次淪亡如至喉
是諸煩惱力增時　應求解脫勿放逸 結頌

破執我品第九之一

越此依餘豈無解脫理必無有所以者何虛妄我執所迷亂故謂此法外諸所執我非即

於蘊相續假立執有眞實離蘊我故由我執力諸煩惱生三有輪迴無容解脫以何爲證知諸我名唯召蘊相續非別因我體於彼所計離蘊我中無有眞實現比量故謂若我體別有實物如餘有法若無障緣應現量得如六境意或比量得如五色根言五色根比量得者如世現見雖有衆緣由闕別緣果便非有不闕便有如種生芽如是亦見雖有現境作意等緣而諸盲聾不盲聾等識不起定知別緣有闕不闕此別緣者即眼等根如是名爲色根比量於離蘊我二量都無由此證知無眞我體然犢子部執有補特伽羅其體與蘊不一不異此應思擇爲實爲假實有假有相別云何別有事物是實有相如色聲等但有聚集是假有相如乳酪等計實計假各有何失體若是實應與蘊異有別性故如別別蘊又有實體必應有因或應是無爲便同外道見又應無用徒執實有體若是假便同我說非我所立補特伽羅如仁所徵實有假有但可依內現在世攝者執受諸蘊立補特伽羅如是謬言於義未顯我猶不了如何名依若攬諸蘊是此依義既攬諸蘊成補特伽羅則補特伽羅應成假有如乳酪等攬色等成若因諸蘊是此依義既因諸蘊立補特伽羅則補特伽羅亦因此失不如是立所立云何此如世間依薪立火如何立火可說依薪謂非離薪可立有火而薪與火非異非一若火異薪薪應不熱若火與薪一所燒即能燒如是不離蘊立補特伽羅然補特伽羅與蘊非異一若與蘊異體應是常若與蘊一體應成

斷仁令於此且應定說何者爲火何者爲薪令我了知火依薪義何所應說若說應言所燒是薪能燒是火此復應說何者所燒何者能燒名薪名火且世共了諸不炎熾所然之物名所燒薪諸有光明極熱炎熾能然之物名能燒火此能燒然彼物相續令其後後異前前故此彼雖俱八事爲體而緣薪故火方得生如緣乳酒生於酪酢故世共說依薪有火若依此理火則異薪後火前薪時各別故若汝所計補特伽羅如火依薪依諸蘊者則定應說緣蘊而生體異諸蘊成無常性若謂即於炎熾木等煖觸名火餘事名薪是則火薪俱時而起應成異體相有異故應說依義此既俱生如何可言依薪立火謂非此火用薪爲因各從自因俱時生故亦非此火名因薪立以立火名因煖觸故若謂所說火依薪言爲顯俱生或依止義是則應許補特伽羅與蘊俱生或依止蘊已分明許體與蘊異理則應許若諸蘊無補特伽羅體亦非有如薪非有火體亦無而不許然故釋非理然彼於此自設難言若火異薪薪應不熱彼應定說熱體謂何若彼釋言熱謂煖觸則薪非熱體相異故若復釋言熱謂煖合則應異體亦得熱名以實火名唯因煖觸餘與煖合皆得熱名是則分明許薪名熱雖薪火異而過不成如何此中舉以爲難若謂木等徧炎熾時說名爲薪亦名爲火是則應說依義謂何補特伽羅與色等蘊定應是一無理能遮故彼所言如依薪立火如是依蘊立補特伽羅進退推徵理不成立又彼若計補特伽羅與蘊一

異俱不可說則彼所許三世無爲及不可說五種爾焰亦應不可說以補特伽羅不可說第五及非第五故又彼施設補特伽羅應更確陳爲何所託若言託蘊假義已成以施設補特伽羅不託補特伽羅故若言此施設託補特伽羅如何上言依諸蘊立理則但應說依補特伽羅既不許然故唯託蘊若謂有蘊此則可知故我上言此依蘊立是則諸色有眼等緣方可了知故應言依眼等又且應說補特伽羅是六識中何識所識六識所識所以者何若於一時眼識識色因茲知有補特伽羅說此名爲眼識所識而不可說與色一異乃至一時意識識法因茲知有補補伽羅說此名爲意識所識而不可說與法一異若爾所計補特伽羅應同乳等唯假施設謂如

眼識識諸色時因此若能知有乳等便說乳等眼識所識而不可說與色一異乃至身識識諸觸時因此若能知有乳等便說乳等身識所識而不可說與觸一異勿乳等成四或非四所成由此應成總依諸蘊假施設有補特伽羅猶如世間總依色等施設乳等是假非實又彼所說若於一時眼識識色因茲知有補特伽羅此言何義爲說諸色是了補特伽羅因爲了色時補特伽羅亦可了若說諸色是了此因然不可言此異色者是則諸色以眼及明作意等緣爲了因故應不可說色異眼等若了色時此亦可了爲色能了即了此耶爲於此中別有能了若色能了即能了此則應許此體即是色或唯於色假立於此或不應有如是分別如是類是色如是類是

此若無如是二種分別如何立有色有補特伽羅有性必由分別立故若於此中別有能了了時別故此應異色如黃異青前異後等乃至於法徵難亦然若彼救言如此與色不可定說是一是異二種能了相望亦然能了不應是有爲攝若許爾者便壞自宗又若實有補特伽羅而不可說色非色者世尊何故作如是言色乃至識皆無有我又彼既許補特伽羅眼識所得如是眼識於色此俱爲緣何起若緣色起則不應說眼識能了補特伽羅此非眼識緣如聲處等故謂若有識緣此境起即用此境爲所緣緣補特伽羅非眼識緣者如何可說爲眼識所緣由此定非眼識所了若眼識起緣此或俱便違經說以契經中定判識起由二緣故又契經說苾芻當知眼因色緣能生眼識諸所有眼識皆緣眼色故又若爾者補特伽羅應是無常契經說故謂契經說諸因諸緣能生識者皆無常性若彼遂謂補特伽羅非識所緣應非所識若非所識應非所知若非所知如何立有若不立有便壞自宗又若許爲六識所識眼識識故應異聲等猶如色耳識識故應異色等譬如聲餘識所識爲難准此又立此爲六識所識便違經說如契經言梵志當知五根行處境界各別各唯受用自所行處及自境界非有異根亦能受用異根行處及異境界五根謂眼耳鼻舌身意兼受用五根行處及彼境界彼依意故或不應執補特伽羅是五根境如是便非五識所識有違宗過若爾意根境亦應別如六生喻契經中言如是六根行處境

界各有差別各別樂求自所行處及自境界非此中說眼等六根眼等五根及所生識無有勢力樂見等故但說眼等增上勢力所引意識名眼等根獨行意根增上勢力所引意識不能樂求眼等五根所行境界故此經義無違前失又世尊說苾芻當知吾今爲汝具足演說一切所達所知法門其體是何謂諸眼色眼識眼觸眼觸爲緣内所生受或樂或苦不苦不樂廣說乃至意觸爲緣内所生受或樂或苦不苦不樂是名一切所達所知由此經文決判一切所達知法唯有爾所此中無有補特伽羅故補特伽羅亦應非所識以慧與識境必同故諸謂眼見補特伽羅應知眼根見此所有於見非我謂見我故彼便顛墜惡見深坑故佛經中自決此義謂唯於諸

蘊說補特伽羅如人契經作如是說眼及色爲緣生於眼識三和合觸俱起受想思於中後四是無色蘊初眼及色名爲色蘊唯由此量說名爲人即於此中隨義差別假立名想或謂有情不說意生儒童養者命者生者補特伽羅亦自稱言我眼見色復隨世俗說此具壽有如是名如是種族如是姓類如是飲食如是受樂如是受苦如是長壽如是久住如是壽際苾芻當知此唯名想此唯自稱但隨世俗假施設有如是一切無常有爲從衆緣生由思所造世尊恒敕依了義經此經了義不應異釋又薄伽梵告梵志言我說一切有唯是十二處若數取趣非是處攝無體理成若是處攝則不應言是不可說彼部所誦契經亦言諸所有眼諸所有色廣說乃至苾

芻當知如來齊此施設一切建立一切有自體法此中無有補特伽羅如何可說此有實體頻毗婆羅契經亦說諸有愚昧無聞異生隨逐假名計爲我者此中無有我我所性唯有一切衆苦法體將正巳生乃至廣說有阿羅漢苾芻尼名世羅爲魔王說

汝墮惡見趣　於空行聚中　妄執有有情
智者達非有　如即攬衆分　假想立爲車
世俗立有情　應知攬諸蘊

世尊於雜阿笈摩中爲婆羅門婆柁梨說

婆柁梨諦聽　能解諸結法　謂依心故染
亦依心故淨　我實無我性　顚倒故執有
無有情無我　唯有有因法　謂十二有支
所攝蘊處界　審思此一切　無補特伽羅
旣觀内是空　觀外空亦爾　能修空觀者
亦都不可得

經說執我有五種失謂起我見及有情見墮惡見趣同諸外道越路而行於空性中心不悟入不能淨信不能安住不得解脫聖法於彼不能清淨此皆非量所以者何於我部中曾不誦故汝宗許是量爲部爲佛言若部是量佛非汝師汝非釋子若佛言者此皆佛言如何非量彼謂此說皆非眞佛言所以者何我部不誦故此極非理非理者何如是經文諸部皆誦不違法性及餘契經而敢於中輙興非撥我不誦故非眞佛言唯縱凶狂故極非理又於彼部豈無此經謂一切法皆非我性若彼意謂補特伽羅與所依法不一不異故說一切法皆非我旣爾應非意識所識二緣生識經決判故又於餘經如何會釋謂契

經說非我計我此中具有想心見倒計我成倒說於非我不言於我何煩會釋非我者何謂蘊處界便違前說補特伽羅與色等蘊不一不異又餘經說苾芻當知一切沙門婆羅門等諸有執我等隨觀見一切唯於五取蘊起故無依我起於我見但於非我法妄分別爲我又餘經言諸有已憶正憶當憶種種宿住一切唯於五取蘊起故定無有補特伽羅若爾何緣此經復說我於過去世有如是色等此經爲顯能憶宿生一相續中有種種事若見實有補特伽羅於過去生能有色等如何非墮起身見失或應非撥言無此經是故此經依總假我言有色等如聚如流若爾世尊應非一切智無心心所能知一切法剎那剎那異生滅故若許有我可能徧知補特伽羅則應常住許心滅時此不滅故如是便越汝所許宗我等不言佛於一切能頓徧知故名一切智者但約相續有堪能故謂得佛名諸蘊相續成就如是殊勝堪能纔作意時於所欲知境無倒智起故名一切智非於一念能頓徧知故於此中有如是頌

由相續有能　如火食一切　如是一切智
非由頓徧知

如何得知約相續說知一切法非我徧知說佛世尊有三世故於何處說如有頌言

若過去諸佛　若未來諸佛　若現在諸佛
皆滅衆生憂

汝宗唯許蘊有三世非數取趣故定應爾

阿毗達磨俱舍論卷第二十九（說一切有部）

音釋

酪酢　酪，歷各切，乳漿也。酢，倉故切，酸也。

蹎　多年切，仆也。

笈　極曄切

柁　待可切

阿毗達磨俱舍論卷第三十

尊者世親造

唐三藏法師玄奘奉詔譯

破執我品第九之二

若唯五取蘊名補特伽羅何故世尊作如是說吾今爲汝說諸重擔取捨重擔荷重擔者何緣於此佛不應說不應重擔即名能荷所以者何曾未見故不可說事亦不應說所以者何亦未見故又取重擔應非蘊攝重擔自取曾未見故然經說愛名取擔者既即蘊攝荷者應然即於諸蘊立數取趣然恐謂此補特伽羅是不可說常住實有故此經後佛自釋言但隨世俗說此具壽有如是名乃至廣說如上所引人經文句爲令了此補特伽羅可說無常非實有性即五取蘊自相逼害得重擔名前前剎那引後後故名爲荷者故非實有補特伽羅補特伽羅定應實有以契經說諸有撥無化生有情邪見攝故誰言無有化生有情如佛所言我說有故謂蘊相續能往後世不由胎卵濕名化生有情撥此爲無故邪見攝化生諸蘊理實有故又許此邪見謗補特伽羅汝等應言是何所斷見修所斷理並不然補特伽羅非諦攝故邪見不應修所斷故若謂經說有一補特伽羅生在世間應非蘊者亦不應理此於總中假說一故如世間說一麻一米一聚一言或補特伽羅應許有爲攝以契經說生世間故非此言生如蘊新起依何義說生在世間依此今時取別蘊義如世間說能祠者生記論者生取明論故又如世說有苾芻生有外道生取儀式故

或如世說有老者生有病者生取別位故佛已遮故此救不成如勝義空契經中說有業有異熟作者不可得謂能捨此蘊及能續餘蘊唯除法假故佛已遮頗勒具那契經亦說我終不說有能取者故定無一補特伽羅能於世間取捨諸蘊又汝所引祠者等生其體是何而能喻此若執是我彼不極成若心心所彼念念滅新新生故取捨不成若許是身亦如心等又如明等與身有異蘊亦應異補特伽羅老病二身各與前別數論轉變如前已遣故彼所引爲喻不成又許蘊生非數取趣則定許此異蘊及常又此唯一蘊體有五寧不說此與蘊有異大種有四造色唯一寧言造色不異大種是彼宗過何謂彼宗諸計造色即大種論設如彼見應作是質如諸造色即四大種亦應即五蘊立補特伽羅若補特伽羅即諸蘊者世尊何不記命者即身觀能問者阿世耶故問者執一內用士夫體實非虛名爲命者依此問佛與身一異此都無故一異不成如何與身可記一異如不可記龜毛硬軟古昔諸師已解斯結昔有大德名曰龍軍三明六通具八解脫于時有一畢鄰陀王至大德所作如是說我今來意欲請所疑然諸沙門性好多語尊能直答我當請問大德受請王即問言命者與身爲一爲異大德答言此不應記王言豈不先有要耶今何異言不答所問大德質曰我欲問疑然諸國王性好多語王能直答我當發問王便受教大德問言大王宮中諸菴羅樹所生果味爲醋爲甘王言宮中本無此樹大德復責先無

要耶今何異言不答所問王言宮内此樹旣無寧可答言果味甘醋大德誨曰命者亦無如何可言與身一異佛何不說命者都無亦觀問者阿世耶故問者或於諸蘊相續謂爲命者依之發問世尊若答命者都無彼墮邪見故佛不說彼未能了緣起理故非受正法器不爲說假有理必應爾世尊說故如世尊告阿難陀言有姓筏蹉出家外道來至我所作是問言我於世間爲有非有我不爲記所以者何若記爲有違法眞理以一切法皆無我故若記爲無增彼愚惑彼便謂我先有今無對執有愚此愚更甚謂執有我則墮常邊若執無我便墮斷邊此二輕重如經廣說依如是義故有頌言

觀爲見所傷　及壞諸善業　故佛說正法
如牝虎銜子　執眞我爲有　則爲見牙傷
撥俗我爲無　便壞善業子

復說頌曰

由實命者無　佛不言一異　恐撥無假我
亦不說都無　謂蘊相續中　有業果命者
若說無命者　彼撥此爲無　不說諸蘊中
有假名命者　由觀發問者　無力解眞空
如是觀筏蹉　意樂差別故　彼問有無我
佛不答有無

何緣不記世間常等亦觀問者阿世耶故問者若執我爲世間我體都無故四記皆非理若執生死皆名世間佛四種記亦皆非理謂若常者無得涅槃若是非常便自斷滅不由功力咸得涅槃若說爲常亦非常者定應一分無得涅槃一分有情自證圓寂若記非常

非非常者則非得涅槃非不得涅槃決定相違便成戲論然依聖道可般涅槃故四定記皆不應理如離繫子問雀死生佛知彼心不爲定記有邊等四亦不記者以同常等皆有失故寧知此四義同常等以有外道名嗢底迦先問世間有邊等四復設方便矯問世尊爲諸世間皆由聖道能得出離爲一分耶尊者阿難因告彼曰汝以此事已問世尊今復何緣改名重問故知後四義與前同復以何緣世尊不記如來死後有等四耶亦觀問者阿世耶故問者妄計已解脫我名爲如來而發問故今應詰問計有我者佛何緣記有現補特伽羅不記如來死後亦有彼言恐有墮常失故若爾何緣佛記慈氏汝於來世當得作佛及記弟子身壞命終某甲今時已生某處此豈非有墮常過失若佛先見補特伽羅彼涅槃已便不復見以不知故不記有者則撥大師具一切智或應許不記由我體都無若謂世尊見而不說則有離蘊及常住過若見非見俱不可說則應漸言不可說佛是一切智非一切智若謂實有補特伽羅以契經言諦故住故定執無我者墮惡見處故此不成證彼經亦說定執有我者墮惡見處故阿毗達磨諸論師言執我有無俱邊見攝如次墮在常斷邊故彼師所說深爲應理以執有我則墮常邊若執無我便墮斷邊前筏蹉經分明說故若定無有補特伽羅爲可說阿誰流轉生死不應生死自流轉故然薄伽梵於契經中說諸有情無明所覆貪愛所繫馳流生死故應定有補特伽羅此復如何流轉生

死由捨前蘊取後蘊故如是義宗前已徵遣如燎原火雖剎那滅而由相續說有流轉如是蘊聚假說有情愛取爲緣流轉生死若唯有蘊何故世尊作如是說今我於昔爲世導師名爲妙眼此說何咎蘊各異故若爾是何物謂補特伽羅昔我即今體應常住故說今我昔爲師言顯昔與今是一相續如言此火曾燒彼事若謂決定有眞實我則應唯佛能明了觀觀已應生堅固我執從斯我執我所執生從此應生我我所愛故薄伽梵作如是言若執有我便執我所執我所故於諸蘊中便復發生我我所愛薩迦耶見我愛所縛則爲謗佛去解脫遠若謂於我不起我愛此言無義所以者何於非我中橫計爲我容起我愛非實我中如是所言無理爲證故彼於佛眞聖教中無有因緣起見瘡皰如是一類執有不可說補特伽羅復有一類總撥一切法體皆非有外道執有別眞我性此等一切見不如理皆不能免無解脫過若一切類我體都無剎那滅心於曾所受久相似境何能憶知如是憶知從相續內念境想類心差別生且初憶念爲從何等心差別無間生從有緣彼作意相似相屬想等不爲依止差別愁憂散亂等緣損壞功能心差別起雖有如是作意等緣若無彼類心差別者則無堪能修此憶念雖有彼類心差別因若無如是緣亦無能修理要具二種方可能修諸憶念生但由於此不見離此有功能故如何異心見後異心能憶非天授心曾所見境後祠授心有憶念理此難非理不相屬故謂彼二心互不相

屬非如一相續有因果性故我等不言異心見境異心能憶相續一故然從過去緣彼境心引起今時能憶念識謂如前說相續轉變差別力故生念何失由此憶念力有後記知生我體既無孰爲能憶能憶是何義由念能取境此取境豈異念雖不異念但由作者作者即是前說念因謂彼類心差別然世間所言制怛羅能憶此於蘊相續立制怛羅名從先見心後憶念起依如是理說彼能憶我體若無是誰之念爲依何義說第六聲此第六聲依屬主義如何物屬何主此如牛等屬制怛羅彼如何爲牛主謂依彼彼所乘構役等中彼得自在欲於何所驅役於念而勤方便尋求念主於所念境驅役於念役念爲何爲令念起奇哉自在起無理言寧爲此生而驅役此又我於念如何驅役爲令念起爲令念行念無行故但應令起則因名主果名能屬由因增上令果得生故因名主果於生時是因所有故名能屬即生念因足爲念主何勞立我爲念主耶即諸行聚一類相續世共施設制怛羅牛立制怛羅名爲牛主是牛相續於異方生變異生因故名爲主此中無一實制怛羅亦無實牛但假施設故言牛主亦不離因憶念既爾記知亦然如辯憶知孰爲能了誰之識等亦應例釋且識因緣與前別者謂根境等如應當知有作是言決定有我事用必待事用者故謂諸事用待事用者如天授行必待天授行是事用天授名者如是識等所有事用必待所依能了等者今應詰彼天授謂何若是實我此如先破若假士夫體

非一物於諸行相續假立此名故如天授能行識能了亦爾依何理說天授能行謂於剎那生滅諸行不異相續立天授名愚夫於中執爲一體爲自相續異處生因異處生名行因即名行者依此理說天授能行如焰及聲異處相續世依此說焰聲能行如是天授身能爲識因故世間亦謂王授能了然諸聖者爲順世間言說理故亦作是說經說諸識能了所緣識於所緣爲何所作都無所作但似境生如果酬因雖無所作而似因起說名酬因如是識生雖無所作而似境故說名了境如何似境謂帶彼相是故諸識雖亦託根生不名了根但名爲了境或識於境相續生時前識爲因引後識起說識能了亦無有失世間於因說作者故如世間說鍾鼓能鳴或如燈能行識能了亦爾爲依何理說燈能行焰相續中假立燈號燈於異處相續生時說爲燈行無別行者如是心相續假立識名於異境生時說名能了或如色有色生色住此中無別有生住者說識能了理亦應然若後識生從識非我何緣後識不恒似前及不定次生如芽莖葉等有爲皆有住異相故謂諸有爲自性法爾微細相續後必異前若異此者縱意入定身心相續相似而生後念與初無差別故不應最後念自然從定出諸心相續亦有定次若此心次彼心應生於此心後彼必生故亦有少分行相等心方能相生種姓別故如女心無間起嚴汙身心或起彼夫彼子心等後時從此諸心相續轉變差別還生女心如是女心於後所起嚴汙心等有生功

能異此無功能由種姓別故女心無間容起多心然多心中若先數起明了近起先起非餘由如是心修力強故唯除將起位身外緣差別諸有修力最強盛者寧不恒時生於自果由此心有住異相故此住異相於別修果相續生中最隨順故諸心品類次第相生因緣方隅我已略說委悉了達唯在世尊一切法中智自在故依如是義故有頌言

於一孔雀輪　一切種因相　非餘智境界
唯一切智知

色差別因尚爲難了況心心所諸無色法因緣差別可易了知一類外道作如是執諸心生時皆從於我前之二難於彼最切若諸心生皆從我者何緣後識不恒似前及不定次生如芽莖葉等若謂由待意合差別有異識生理定不然我與餘合非極成故又二物合有分限故謂彼自類釋合相言非至爲先後至名合我與意合應有分限意移轉故我應移轉或應與意俱有壞滅若謂一分合理定不然於一我體中無別分故設許有合我體既常意無別異合寧有別若待別覺爲難亦同謂覺因何得有差別若待行別我意合者則應但心待行差別能生異識何用我爲我於識生都無有用而言諸識皆從我生如藥事成能除痼疾誑醫矯說普莎訶言若謂此二由我故有此但有言無理爲證若謂此二我爲所依如誰與誰爲所依義非心與行如畫如果我爲能持如壁如器如是便有更相礙失及有或時別住失故非如壁器我爲彼依若爾如何此但如地能爲香等四物所依

彼如是言證成無我故我於此深生喜慰如世間地不離香等我亦應爾非離心行誰能了地離於香等但於香等聚集差別世俗流布立以地名我亦應然但於心等諸蘊差別假立我名若離香等無別有地如何說言地有香等為顯地體有香等別故即於地說有香等令他了達是此非餘如世間言木像身等又若有我待行差別何不俱時生一切智若時此行功用最強此能遮餘令不生果寧從強者果不恒生答此如前修力道理許行非常漸變異故若爾計我則為唐捐行力念心差別生故彼行此修體無異故必定應信我體實有以有念等德句義故德必依止實句義故念等依餘理不成故此證非理不極成故謂說念等德句義攝體皆非實義不極成許有別體皆名實故經說六實物名沙門果故彼依實我理亦不成依義如前已遮遣故由此所立但有虛言若我實無為何造業為我當受苦樂果故我體是何謂我執境何名我執境謂諸蘊相續云何知然貪愛彼故與白等覺同處起故謂世有言我白我黑我老我少我瘦我肥現見世間緣白等覺與計我執同處而生非所計我有此差別故知我執但緣諸蘊以身於我有防護恩故亦於身假說為我如言臣等即是我身於有恩中實假說我而諸我執所取不然若許緣身亦起我執寧無我執緣他身起他與我執不相屬故謂若身若心與我執相屬此我執起緣彼非餘無始時來如是習故相屬謂何謂因果性若無我體誰之我執此前已釋寧復重來

謂我於前已作是說爲依何義說第六聲乃至辯因爲果所屬若爾我執以何爲因謂無始來我執重習緣自相續有垢染心我體若無誰有苦樂若依於此有苦樂生即說名爲此有苦樂如林有果及樹有花苦樂依何謂內六處隨其所起說爲彼依若我實無誰能作業誰能受果作受何義作謂能作受謂受者此但易名未顯其義辯法相者釋此相言能自在爲名爲作者能領業果得受者名現見世間於此事業若得自在名爲能作如見天授於浴食行得自在故名浴等者此中汝等說何天授若說實我尙不極成說蘊便非自在作者業有三種謂身語意且起身業必依身心身心各依自因緣轉因緣展轉依自因緣於中無一自在起者一切有爲屬因緣故汝所執我不待因緣亦無所作故非自在由此彼說能自在爲名作者相求不可得然於諸法生因緣中若有勝用假名作者非所執我見有少用故定不應名爲作者能生身業勝因者何謂從憶念引生樂欲樂欲生尋伺尋伺生勤勇勤勇生風風起身業汝所執我此中何用故於身業我非作者語意業起類此應思我復云何能領業果若謂於果我能了別此定不然我於了別都無有用於前分別生識因中已遮遣故若實無我如何不依諸非情處罪福生長彼非受等所依止故唯內六處是彼所依我非彼依如前已說若實無我業已滅壞云何復能生未來果設有實我業已滅壞復云何能生未來果從依止我法非法生如誰依誰此前已破故法非法

不應依我然聖教中不作是說從已壞業未來果生若爾從何從業相續轉變差別如種生果如世間說果從種生然果不從已壞種起亦非從種無間即生若爾從何所種相續轉變差別果方得生謂種次生芽莖葉等花爲最後方引果生若爾何言從種生果由種展轉引起花中生果功能故作是說若此花内生果功能非種爲先所引起者所生果相應與種別如是雖言從業生果而非從彼已壞業生亦非從業無間生果但從業相續轉變差別生何名相續轉變差別謂業爲先後色心起中無間斷名爲相續即此相續後後剎那異前前生名爲轉變即此轉變於最後時有勝功能無間生果勝餘轉變故名差別如有取識正命終時雖帶衆多感後有業所引重習而重近起數習所引明了非餘如有頌言

業極重近起　數習先所作　前前前後熟
輪轉於生死

於此義中有差別者異熟因所引與異熟果功能與異熟果已即便謝滅同類因所引與等流果功能若染汙者對治起時即便謝滅不染汙者般涅槃時方永謝滅以色心相續爾時永滅故何緣異熟果不能招異熟如從種果有別果生且非譬喻是法皆等然從種果無別果生若爾從何生於後果從後熟變差別所生謂於後時即前種果遇水土等諸熟變緣便能引生熟變差別正生芽位方得種名未熟變時從當名說或似種故世說爲種此亦如是即前異熟遇聞正邪等諸起善

惡緣便能引生諸善有漏及諸不善有異熟心從此引生相續轉變展轉能引轉變差別從此差別後異熟生非從餘生故喻同法或由別法類此可知如枸櫞花塗紫礦汁相續轉變差別爲因後果生時瓤便色赤從此赤色更不生餘如是應知從業異熟更不能引餘異熟生前來且隨自覺慧境於諸業果略顯麤相其間異類差別功能諸業所熏相續轉變至彼彼位彼彼果生唯佛證知非餘境界依如是義故有頌言

此業此熏習　至此時與果　一切種定理
離佛無能知

已善說此淨因道　謂佛至言眞法性
應捨闇盲諸外執　惡見所爲求慧眼
此涅槃宮一廣道　千聖所遊無我性
諸佛日言光所照　雖開昧眼不能覩
於此方隅已略說　爲開智者慧毒門
庶各隨已力堪能　徧悟所知成勝業

阿毗達磨俱舍論卷第三十 說一切有部

音釋

嗢 烏沒切　矯 舉夭切妄也　燎 力弔切縱火也　皰 普教切　痼 古慕切久固之疾　枸櫞 枸俱羽切櫞音緣　瓤 而羊切瓜犀也

舍利弗阿毗曇論

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

清刻龍藏佛說法變相圖

舍利弗阿毗曇論序

唐沙門釋道標撰

阿毗曇秦言無比法出自八音亞聖所述作之雖簡成命曲備重徽曠濟神要莫比眞祇桓之微風反衆流之宏趣然佛後闇昧競執異津或有我有法或無我有法乖忤淳風虧朦聖道有舍利弗玄哲高悟神貫翼從德備左面智參照來其人以爲是非之越大猷將隱既曰像法任之益滯是以敢於佛前所聞經法親承即集先巡隄防遮抑邪流助宣法化故其爲經也先立章以崇本後廣演以明義明義之體四焉問分也非問分也攝相應分也序分也問分者寄言扣擊明夫應會非問分者假韻默通唯宣法相攝相應分者總括自他釋非相無序分者遠述因緣以彰性

空性空彰則反迷至矣非相無則相與用矣法相宣則邪觀息矣應會明則極無遺矣四體圓足二諦義備故稱無比法也此經於先出阿毗曇雖文言融通而旨格異制又載自空以明宗極故能取貴於當時而垂軌於千載明典振於遠維四衆率爾同仰是使徇有者袪妄見之惑向化者起即隆之動迢迢焉故冥宗之遺緒也亹亹焉故歸輪之所契也此經標明曩代靈液西畛純教彌於閬風玄門扇於東嶺惟泰天王沖資叡聖冥根標於既往實相結於皇極王德應符闡揚三寶聞兹典誥夢想思覽雖曰悠邈感之愈勤會天竺沙門曇摩崛多曇摩耶舍等義學來遊秦王既契宿心相與辨明經理起清言於名教之域散衆微於自無之境超超然誠韻外之致惛惛然覆美稱之實於是詔令傳譯然承華天哲道詞聖躬玄味遠流妙度淵極特體明旨遂讚其事經師本雖闇誦誠宜謹備以秦弘始九年命書梵文至十年尋應令出但以經趣微遠非從關言所契苟彼此不相領悟直委之譯人者恐津梁之要未盡於善停至十六年經師漸閑秦語令自宣譯皇儲親管理味言意兼了復所向盡然後筆受即復內遲上討其煩重領其指歸故令文之者修飾義之者綴潤并校至十七年訖若乃文外之功勝契之妙誠非所階未之能詳並求之衆經考之諸論新異之美自宣之於文唯法住之實如有表裏然原其大體有無兼用微文淵富義旨顯灼斯誠有部之永塗大乘之靡趣先達之所宗後進之可仰標以近質綜

不及遠情未能巳猥參斯典希感之誠脫復
徵序庶望賢哲以恕其鄙

舍利弗阿毗曇論卷第一 上

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

問分入品第一

問曰幾入答曰十二何等十二內六入外六入何等內六入眼入耳入鼻入舌入身入意入是名內六入何等外六入色入聲入香入味入觸入法入是名外六入如是內六入外六入是名十二入云何眼入眼根是名眼入云何眼入眼界是名眼入云何眼入若眼我分攝去來現在四大所造淨色是名眼入云何眼入若眼我分攝過去未來現在淨色是名眼入云何眼入我分攝已見色今見色當見色不定若眼我分攝色光已來今來當來不定是名眼入云何眼入若眼我分攝色已對眼今對當對不定若眼無礙是眼入是眼根是眼界是田是物是門是藏是世是淨是泉是海是沃燋是洄澓是瘡是繫是因是入我分是此岸是內入眼見色是名眼入耳鼻舌身入亦如是云何意入意根是名意入云何意入識陰是名意入云何意入心意識六識身七識界是名意入云何意入若識過去未來現在內外麤細甲勝遠近是名意入云何六識身眼識身耳鼻舌身意識身云何眼識身緣眼緣色緣明緣思惟以此四緣生識已生今生當生不定是名眼識身云何耳鼻舌身意識身緣意緣法緣思惟以此三緣識已生今生當生不定是名意識身是名六識身云何七識界眼識界耳鼻舌身識界意界意識界云何眼識界若識眼根主色境界已生今生當生不定是名眼識界云何耳鼻舌

身識界若識身根主觸境界已生今生當生不定是名身識界云何意界意知法念法若初心已生今生當生不定是名意界云何意識界若識相似不離彼境界及餘相似心已生今生當生不定是名意識界是名七識界云何過去識若識已滅是名過去識云何未來識若識未生未出是名未來識云何現在識若心生未滅是名現在識云何內識若識受是名內識云何外識若識不受是名外識云何麤識若識欲界繫是名麤識云何細識若識色界繫無色界繫不繫是名細識云何卑識若識不善不善法報若識非報非報法不適意是名卑識云何勝識若識善善法報若識非報非報法適意是名勝識云何遠識若諸識相遠極相遠不近不近邊是名遠識

云何近識若諸識相近極相近近邊是名近識云何色入色界是名色入云何色入隨行色相是名色入云何色入若色可見有對眼識所知是名色入云何色入若色入業法煩惱所生報我分攝身好色非好色姝妙非姝妙妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨若善心若不善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知青黃赤白黑紫麤細長短方圓水陸光影烟雲塵霧氣明闇等及餘外色眼識所知是名色入云何聲入聲界是名聲入云何聲入若色不可見有對耳識所知是名聲入云何聲入若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若善心不善心無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知貝聲大鼓聲

小鼓聲箏聲箜篌聲銅鈸聲舞聲歌聲妓樂聲悲聲男聲女聲人聲非人聲衆生聲非衆生聲去聲來聲相觸聲風聲雨聲水聲諸大相觸聲及餘外聲耳識所知是名聲入云何香入香界是名香入云何香入若色不可見有對鼻識所知是名香入云何香入若香入業法煩惱所生報我分攝身好香非好香輭香非輭香適意香非適意香若外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香華香葉香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是名香入云何味入味界是名味入云何味入若色不可見有對舌識所知是名味入云何味入若味法入業法煩惱所生報我分攝身甜醋苦辛醎淡涎癊若外味舌識所知若甜醋若苦辛醎淡水汁及餘外味舌識所知是名

味入云何觸入觸界是名觸入云何觸入若色不可見有對身識所知是名觸入云何觸入若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麤細澀滑堅輭若外觸身識所知若冷熱輕重麤細澀滑堅輭及餘外觸身識所知是名觸入云何法入法界是名法入云何法入受想行陰若色不可見無對若無爲是名法入云何法入受想思觸思惟覺觀見慧解脫無貪無恚無癡順信悔不悔悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑怖使生老死命結無想定得果滅盡定身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除智緣盡非智緣盡決定法住緣空處智識處智不用處智非想非非想處智是名法入

十二入幾色幾非色十色一非色一二分或色或非色云何十色眼入耳鼻舌身入色入聲香味觸入是名十色云何一非色意入是名一非色云何一二分或色或非色法入是名一二分或色或非色云何法入色身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法入色云何法入非色受想乃至滅盡定智緣盡乃至非想非非想處智是名法入非色

十二入幾可見幾不可見一可見十一不可見云何一可見色入是名一可見云何十一不可見九色入意入法入是名十一不可見

十二入幾有對幾無對十有對二無對云何十有對十色入是名十有對云何二無對意入法入是名二無對

十二入幾聖幾非聖二二分或聖或非聖云何十非聖十色入是名十非聖云何二二分或聖或非聖意入法入是名二二分或聖或非聖云何意入非聖若意入有漏是名意入非聖云何意入非聖若意識受陰是名意入非聖云何意入非聖若意入非學非無學眼識乃至意識是名意入非聖云何意入聖若意入無漏是名意入聖云何意入聖若意入信根相應意界意識界是名意入聖云何意入聖若意入學無學學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集盡道未得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果斯陀含果

阿那含果無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得觀智具足若智地若觀解脫心即證阿羅漢果若實人若趣若意界若意識界是名意入聖云何法入非聖若法入有漏是名法入非聖云何法入非聖受受陰想受陰行受陰若色不可見無對有漏若非聖無爲是名法入非聖云何法入非聖法入非學非無學受想乃至無想定初四色非聖七無爲是名法入非聖云何法入聖若法入無漏是名法入聖云何法入聖若信根信根相應心數法若法無緣無漏是名法入聖云何法入聖若法入學無學學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果斯陀含果若阿那含果無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得觀智具足若智地若觀解脫心即證阿羅漢果若實人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧解脫無礙順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡決定是名法入聖

十二入幾有漏幾無漏十有漏二二分或有漏或無漏云何十有漏十色入是名十有漏云何二二分或有漏或無漏意入法入是名二二分或有漏或無漏云何意入有漏若意入有愛是名意入有漏云何意入有漏識受陰是名意入有漏云何意入有漏意入非學非無學眼識乃至意識是名意入有漏云何

意入無漏若意入無愛是名意入無漏云何意入無漏若意入信根相應意界意識界是名意入無漏云何意入無漏若意入學若無學學人離結使乃至即證阿羅漢果若實人若趣若意界意識界是名意入無漏云何法入有漏若法入有愛是名法入有漏云何法入有漏受受陰想受陰行受陰若色不可見無對有愛是名法入有漏云何法入有漏若法入非學非無學受想乃至無想定初四色是名法入有漏云何法入無漏若法入無愛是名法入無漏云何法入無漏若信根信根相應心數法若法無緣無愛是名法入無漏云何法入無漏若法入學若無學若無爲學人離結使乃至即證阿羅漢果若實人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡非智緣盡決定法住緣空處智識處智不用處智非想非非想處智是名法入無漏有愛無愛有求無求當取非當取有取無取有勝無勝亦如是

十二入幾受幾非受五受七二分或受或非受云何五受眼入耳鼻舌身入是名五受云何七二分或受或非受色入聲香味觸入意入法入是名七二分或受或非受云何色入受若色入若內是名色入受云何色入受若色入業法煩惱所生報我分攝身好色非好色姝妙非姝妙姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨若受心所起去來屈伸迴轉身教是名色入受云何色入非受若色入外是名色入非受云

何色入非受色入若善不善無記非我分攝若善心不善心非報非報法心所起去來屈伸迴轉若外色眼識所知是名色入非受云何聲入受若聲入內聲入是名聲入受云何聲入受若聲入業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲受心所起集聲音句語言口教是名聲入受云何聲入非受若聲入外是名聲入非受云何聲入非受若聲入若善不善無記非我分攝若善心不善心非報非報法心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入非受云何香入受若香入內香入是名香入受云何香入受若香入業法煩惱所生報我分攝身好香非好香輭香非輭香適意香非適意香是名香入受云何香入非受若香入外若外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香葉香華香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是名香入非受云何味入受若味入內味入是名味入受云何味入受若味入業法煩惱所生報我分攝身甜醋苦辛鹹淡涎癊是名味入受云何味入非受若味入外若外味舌識所知若甜醋若苦辛若鹹淡若水若汁及餘外味舌識所知是名味入非受云何觸入受若觸入內是名觸入受云何觸入受若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麤細澀滑堅輭是名觸入受云何觸入非受若外觸入身識所知若冷若熱若輕若重若麤若細若澀若滑若堅若輭及餘外觸身識所知是名觸入非受云何意入受若意入內是名意入受云何意入受若意入

業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識是名意入受云何意入非受若意入外是名意入非受云何意入非受若意入善不善無記非我分攝眼識乃至意識是名意入非受云何法入受若法入內是名法入受云何法入受若法入業法煩惱所生報我分攝受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生命有漏身進是名法入受云何法入非受若法入外是名法入非受云何法入非受若法入善不善無記非我分攝除命餘法入非受是名法入非受內外亦如是

十二入幾有報幾無報八無報四二分或有報或無報云何八無報眼入耳鼻舌身入香入味入觸入是名八無報云何四二分或有報或無報色入聲入意入法入是名四二分或有報或無報云何色入有報若色入報法是名色入有報云何色入有報若色入善不善心善不善心所起去來屈伸迴轉是名色入有報云何色入無報若色入報若色入非報非報法身好色非好色姝妙非姝妙妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨無記心所起去來屈伸迴轉若外色眼識所知是名色入無報云何聲入有報若聲入報法是名聲入有報云何聲入有報聲入若善若不善善心不善心所起集聲音句言語口教是名聲入有報云何聲入無報若聲入報若聲入非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入無報云何意入有報若意入報法是名意入有報云何意入有報除

意入善報餘意入善不善意界意識界是名意入有報云何意入無報若意入報若意入非報非報法眼識乃至意識是名意入無報云何法入有報若法入報法是名法入有報云何法入有報除法入善報餘法入善有爲若不善受想乃至煩惱使結二定法入一切色是名法入有報云何法入無報若法入報若法入非報非報法除無貪無恚無癡煩惱使結身口非戒無教餘法入無報

十二入幾心幾非心一心十一非心云何一心意入是名一心云何十一非心除意入餘非心是名十一非心

十二入幾心相應幾非心相應十非心相應一不說心相應非心相應一二分或心相應或非心相應云何十非心相應十色入是名十非心相應云何一不說心相應非心相應意入是名一不說心相應非心相應云何一二分或心相應或非心相應法入是名一二分或心相應或非心相應云何法入心相應若法入心數受想乃至煩惱使是名法入心相應云何法入非心相應若法入非心所生乃至非想非非想處智是名法入非心相應

十二入幾心數幾非心數十一非心數一二分或心數或非心數云何十一非心數十色入意入是名十一非心數云何一二分或心數或非心數法入是名一二分或心數或非心數云何法入心數若法入有緣受想乃至煩惱使是名法入心數云何法入非心數若法入無緣生乃至非想非非想處智是名法入非心數

十二入幾緣幾非緣一緣十非緣一二分或有緣或非緣云何一緣意入是名一緣云何十無緣十色入是名十無緣云何一二分或緣或非緣法入是名一二分或緣或非緣云何法入緣若法入心數受想乃至煩惱使是名法入緣云何法入無緣若法入非心數生乃至非想非非想處智是名法入無緣

十二入幾共心幾非共心十一非共心一二分或共心或非共心云何十一非共心十色入意入是名十一非共心云何一二分或共心或非共心法入是名一二分或共心或非共心云何法入共心若法入隨心轉共心生共住共滅受想乃至煩惱使有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法入共心云何法入非共心若法入不隨心轉不共心生不共住不共滅生乃至非想非非想處智是名法入非共心隨心轉不隨心轉亦如是

十二入幾業幾非業九非業三二分或業或非業云何九非業眼入耳入鼻入舌入身入意入香入味入觸入是名九非業云何三二分或業或非業色入聲入法入是名三二分或業或非業云何色入業若善心不善心無記心所起去來屈伸迴轉身教是名色入業云何色入非業身好色非好色姝妙非姝妙姸醜非姸醜嚴淨非嚴淨若外色眼識所知是名色入非業云何聲入業若善心不善心無記心所起集聲音句言語口教是名聲入業云何聲入非業身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若外聲耳識所知是名

聲入非業云何法入業思身口非戒無教有漏身口戒無教正語正業正命是名法入業云何法入非業除思身口非戒無教有漏身口戒無教正語正業正命餘法入非業是名法入非業

十二入幾業相應幾非業相應一業相應十非業相應一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何一業相應意入是名一業相應云何十非業相應十色入是名十非業相應云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應法入是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何法入業相應若法入思相應除思餘受想乃至煩惱使是名法入業相應云何法入非業相應若法入非思相應生乃至非想非非想處智是名法入非業相應云何法入不說業相應非業相應思是名法入不說業相應非業相應

十二入幾共業幾不共業一共業十非共業一二分或共業非共業云何一共業意入是名一共業云何十非共業十色入是名十非共業云何一二分或共業或非共業法入是名一二分或共業或非共業云何法入共業若法入隨業轉共業生共住共滅受想定心思觸乃至煩惱使無想定滅盡定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法入共業云何法入非共業法入若不隨業轉不共業生不共住不共滅不定心思生老死命結得果身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進九無爲是

名法入非共業隨業轉不隨業轉亦如是

十二入幾因幾非因一因七非因四二分或因或非因云何一因意入是名一因云何七非因眼入耳入鼻入舌入身入香入味入是名七非因云何四二分或因或非因色入聲入觸入法入是名四二分或因或非因云何色入因色入若報法是名色入因云何色入因色入若善心不善心所起去來屈伸迴轉身教是名色入因云何色入非因色入若報色入若非報非報法身好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨無記心所起去來迴轉屈伸身教若外色眼識所知是名色入非因云何聲入因若聲入報法是名聲入因云何聲入因若聲入善不善若善心不善心所起集聲音句言語口教是名聲入因云何聲入非因若聲入報若聲入非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入非因云何觸入因因四大地大水大風大火大是名觸入因云何觸入非因除四大餘觸入法是名觸入非因云何法入因法入緣若法入非緣有報除得果餘法入非緣善報受想乃至煩惱使二定結一切色是名法入因云何法入非因若法入緣入無報不共業生老死命得果有漏身進九無爲是名法入非因

舍利弗阿毗曇論卷第一上

音釋

阿毗曇 梵語也亦云阿毗達磨此云無比法 毗頻脂切 曇徒含切 黴 許非切美也 祛 丘於切開也 亹 無匪切亹亹不倦之意也 曩 乃黨切昔也 液 夷益切津也 畛 止忍切猶域也 閬 郎宕切閬風仙苑也 愔 伊淫切愔愔深靜貌 綴 陟衛切聯綴也 分 去聲 沃燋 沃烏酷切 燋即消切 洄澓 洄音回 澓音復 洄澓水漩流也 姝 春朱切美好也 妍膚 妍五堅切好也 膚甫無切皮也 箜篌 箜苦紅切 篌戶鉤切 箜篌樂器也 鈸 蒲撥切樂器也 膠 居肴切黏膏也 甜 徒兼切甘也 醋 倉故切 涎癊 涎夕連切 癊於禁切心中病也 澀 所立切不滑也

舍利弗阿毗曇論卷第一下

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

問分入品第一之餘

十二入幾有因幾無因十一有因一二分或有因或無因云何十一有因十色入意入是名十一有因云何一二分或有因或無因法入是名一二分或有因或無因云何法入有因若法入有緒受想乃至正身除是名法入有因云何法入無因若法入無緒智緣盡乃至非想非非想處智是名法入無因有緒無緒有因無因有緣無緣有為無為亦如是

十二入幾知幾非知一切知如事知見

十二入幾識幾非識一切識意識如事識

十二入幾解幾非解一切解如事知見

十二入幾了幾非了一切了如事知見

十二入幾斷智知幾非斷智知八非斷智知四二分或斷智知或非斷智知云何八非斷智知眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入是名八非斷智知云何四二分或斷智知或非斷智知色入聲入意入法入是名四二分或斷智知或非斷智知云何色入斷智知若色入不善不善心所起去來屈伸迴轉身教是名色入斷智知云何色入非斷智知色入若善若無記身好色非好色姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨若善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色入非斷智知云何聲入斷智知若聲入不善不善心所起集聲音句言語口教是名聲入斷智知云何聲入非斷智知若聲善無記身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若善

心若無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入非斷智知云何意入斷智知若意入不善界意界意識界是名意入斷智知云何意入非斷智知意入若善若無記眼識乃至意識是名意入非斷智知云何法入斷智知若法入不善受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念知疑怖煩惱使結身口非戒無教有漏身進是名法入斷智知云何法入非斷智知除使結身口非戒無教餘法入非斷智知是名法入非斷智知斷非斷亦如是

十二入幾修幾非修八非修四二分或修或非修云何八非修眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入是名八非修云何四二分或修或非修色入聲入意入法入是名四二分或修或非修云何色入修色入若善心所起去來屈伸迴轉身教是名色入修云何色入非修若色入不善若無記身好色非好色端嚴非端嚴妍醜非妍醜嚴淨非嚴淨若不善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色入非修云何聲入修聲入若善善心所起集聲音句言語口教是名聲入修云何聲入非修若聲入不善若無記身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若不善心若無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入非修云何意入修意入若善意界意識界是名意入修云何意入非修意入若不善若無記眼識乃至意識是名意入非修云何法入修法入若善受想乃至心捨無想定得果滅盡定有漏

身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除智緣盡決定是名法入修云何法入非修若法入不善若無記受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生老死命結身口非戒無教有漏身進非聖七無爲是名法入非修

十二入幾證幾非證一切證如事知見

十二入幾善幾非善幾無記八無記四三分或善或不善或無記云何八無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入是名八無記云何四三分或善或不善或無記色入聲入意入法入是名四三分或善或不善或無記云何色入善若色入修善心所起去來屈伸迴轉身教是名色入善云何色入非善若色入斷不善心所起去來屈伸迴轉身教是名色入非善云何色入無記若色入受色入非報非報法身好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色入無記云何聲入善若聲入修善心所起集聲音句言語口教是名聲入善云何聲入不善若聲入斷不善心所起集聲音句言語口教是名聲入不善云何聲入無記若聲入受若聲入非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入無記云何意入善若意入修意界意識界是名意入善云何意入不善若意入斷意界意識界是名意入不善云何意入無記若意入受若意入非報非報法眼識乃至意識是名意入無記

云何法入善若法入修受想乃至心捨無想定得果滅盡定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除智緣盡決定是名法入善云何法入不善若法入斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖使結身口非戒無教有漏身進是名法入不善云何法入無記若法入受若法入非報非報法非聖無爲受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死命有漏身進非聖七無爲是名法入無記

十二入幾學幾無學幾非學非無學十非學非無學二三分或學或無學或非學非無學云何十非學非無學十色入是名十非學非無學云何二三分或學或無學或非學非無學意入法入是名二三分或學或無學或非學非無學云何意入學若意入聖非無學是名意入學云何意入學若意入學信根相應意界意識界是名意入學云何意入學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見學人若須陀洹若斯陀含若阿那含若觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若實人若趣意界意識界是名意入學云何意入無學若意入聖非學是名意入無學云何意入無學若意入無學信根相應意界意識界是名意入無學云何意入無學無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地

若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若意界意識界是名意入無學云何意入非學非無學若意入非聖識受陰眼識乃至意識是名意入非學非無學云何法入學若法入聖非無學是名法入學云何法入學學信根及信根相應心數法若法非緣無漏非無學是名法入學云何法入學學人離結使聖心入聖道乃至即得阿那含果若實人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡決定是名法入學云何法入無學若法入聖非學是名法入無學云何法入無學無學信根及信根相應心數法若法入若非緣無漏非學是名法入無學云何法入無學無學人乃至即得阿羅漢果若實人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡是名法入無學云何法入非學非無學若法入非聖受受陰想受陰行受陰若色不可見無對有漏非聖無爲受想乃至無想定初四色非聖七無爲是名法入非學非無學

十二入幾報幾報法幾非報非報法五報三二分或報或非報非報法四三分或報或報法或非報非報法云何五報眼入耳入鼻入舌入身入是名五報云何三二分或報或非報非報法香入味入觸入是名三二分或報或非報非報法云何四三分或報或報法或非報非報法色入聲入意入法入是名四三

分或報或報法或非報非報法云何香入報香入若受是名香入報云何香入報香入若業法煩惱所生報我分攝身好香非好香輭香非輭香適意香非適意香是名香入報云何香入非報非報法若香入外若外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香葉香華香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是名香入非報非報法云何味入報若味入受是名味入報云何味入報若味入業法煩惱所生報我分攝身甜醋苦辛醎淡涎癊是名味入報云何味入非報非報法若味入外若外味入舌識所知若甜醋苦辛醎淡水汁及餘外味舌識所知是名味入非報非報法云何觸入報若觸入受是名觸入報云何觸入報若觸入業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麤細澀滑堅輭是名觸入報云何觸入非報非報法若觸入外若外觸身識所知若冷熱輕重麤細澀滑堅輭及餘外觸身識所知是名觸入非報非報法云何色入報若色入受是名色入報云何色入報若色入業法煩惱所生報我分攝身好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨受心所起去來屈伸迴轉身教是名色入報云何色入報法若色入有報是名色入報法云何色入報色色入若善不善若善心若不善心所起去來屈伸迴轉身教是名色入報法云何色入非報非報法若色入無記非我分攝非報非報法心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色入非報非報法云何聲入報若聲入受是名聲入報云何聲入報若聲入

業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲受心所起集聲音句言語口教是名聲入報云何聲入報法若聲入有報是名聲入報法云何聲入報法若聲入善不善若善心若不善心所起集聲音句言語口教是名聲入報法云何聲入非報非報法若聲入無記非我分攝非報非報法心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入非報非報法云何意入報若意入受若意入善報眼識乃至意識是名意入報云何意入報法若意入有報是名意入報法云何意入報法除意入善報餘意入善若不善意界意識界是名意入報法云何意入非報非報法若意入無記非我分攝眼識乃至意識是名意入非報非報法云何法入報若法入受若法入善報除無貪無恚餘受想乃至心捨怖生命無想定得果滅盡定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法入報云何法入報法若法入有報是名法入報法云何法入報法除法入善報餘入善有爲若不善受想乃至煩惱使結二定一切色是名法入報法云何法入非報非報法若法入無記非我分攝若聖無爲受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死有漏身進九無爲是名法入非報非報法

十二入幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷八非見斷非思惟斷四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何八非見斷非思惟斷眼入耳入鼻入舌入身入香入味入

觸入是名八非見斷非思惟斷云何四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷色入聲入意入法入是名四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何色入見斷若色入不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈伸迴轉身教是名色入見斷云何色入思惟斷若色入不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈伸迴轉身教是名色入思惟斷云何色入非見斷非思惟斷若色入善若無記身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨若善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色入非見斷非思惟斷云何聲入見斷若聲入不善非思惟斷見斷煩惱心所起集聲音句言語口教是名聲入見斷云何聲入思惟斷若聲入不善非見斷思惟斷煩惱心所起集聲音句言語口教是名聲入思惟斷云何聲入非見斷非思惟斷若聲入善若無記身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若善心若無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入非見斷非思惟斷云何意入見斷若意入不善非思惟斷見斷煩惱相應意界意識界是名意入見斷云何意入思惟斷若意入不善非見斷思惟斷煩惱相應心意界意識界是名意入思惟斷云何意入非見斷非思惟斷若意入善若無記眼識乃至意識是名意入非見斷非思惟斷云何法入見斷若法入不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結身口非戒

無教有漏身進是名法入見斷云何法入思惟斷若法入不善非見斷思惟斷煩惱一時俱斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使結身口非戒無教有漏身進是名法入思惟斷云何法入非見斷非思惟斷若法入善若無記煩惱疑煩惱使結身口非戒無教餘法入是名法入非見斷非思惟斷

十二入幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思惟斷因一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因云何眼入見斷因若眼入見斷法報地獄畜生餓鬼眼入是名眼入見斷因云何眼入思惟斷因若眼入思惟斷法報地獄畜生餓鬼眼入是名眼入思惟斷因云何眼入非見斷非思惟斷因若眼入善法報天上人中眼入是名眼入非見斷非思惟斷因耳入鼻入舌入身入亦如是云何意入見斷因若意入見斷若意入見斷法報眼識乃至意識是名意入見斷因云何意入思惟斷因若意入思惟斷法報眼識乃至意識是名意入思惟斷因云何意入非見斷非思惟斷因若意入善若意入善法報若意入非報非報法眼識乃至意識是名意入非見斷非思惟斷因云何色入見斷因若色入見斷若色入見斷法報身非好色非端嚴非妍膚非嚴淨見斷因心所起去來屈伸迴轉身教是名色入見斷因云何色入思惟斷因若色入思惟斷若思惟斷法報身非好色不端嚴非妍膚非嚴淨思惟斷因心所起去來屈伸迴轉身教是名色入思惟斷因云何色入

非見斷非思惟斷因若色入善若色入善法報若色入非報非報法身好色端嚴姸膚嚴淨非見斷非思惟斷心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色入非見斷非思惟斷因云何聲入見斷因若聲入見斷若聲入見斷法報身不好聲非衆妙聲非輭聲見斷法因心所起集聲音句言語口教是名聲入見斷因云何聲入思惟斷因若聲入若思惟斷若聲入思惟斷法報身不好聲非衆妙聲非輭聲思惟斷因心所起集聲音句言語口教是名聲入思惟斷因云何聲入非見斷非思惟斷因若聲入善若聲入善法報若聲入非報非報法身好聲衆妙聲輭聲非見斷非思惟斷因心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲入非見斷非思惟

斷因云何香入見斷因若香入若見斷法報身不好香非輭香不適意香是名香入見斷因云何香入思惟斷因若香入思惟斷法報身不好香非輭香不適意香是名香入思惟斷因云何香入非見斷非思惟斷因若香入善法報若香入非報非報法身好香輭香適意香若外香鼻識所知是名香入非見斷非思惟斷因云何味入見斷因若味入見斷法報身甜醋苦辛鹹淡涎癊是名味入見斷因云何味入思惟斷因若味入思惟斷法報身甜醋苦辛鹹淡涎癊是名味入思惟斷因云何味入非見斷非思惟斷因若味入善法報若味入非報非報法身甜醋苦辛鹹淡涎癊若外味舌識所知是名味入非見斷非思惟斷因云何觸入見斷因若觸入見斷法報身

冷熱麤重堅澀是名觸入見斷因云何觸入思惟斷因若觸入思惟斷法報身冷熱麤重堅澀是名觸入思惟斷因云何觸入非見斷非思惟斷因若觸入善法報若觸入非報法身冷熱輕細軟滑若外觸身識所知是名觸入非見斷非思惟斷因云何法入見斷因若法入見斷法報受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生命結身口非戒無教有漏身進是名法入見斷因云何法入思惟斷因若法入思惟斷若法入思惟斷法報受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使生命結身口非戒無教有漏身進是名法入思惟斷因云何法入非見斷非思惟斷因若法入若善善法報若法入非報非報法除疑煩惱使結身口非戒無教餘法入非見斷非思惟斷因是名法入非見斷非思惟斷因

十二入幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫四欲界繫六二分或欲界繫或色界繫二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何四欲界繫舌入鼻入香入味入是名四欲界繫云何六二分或欲界繫或色界繫眼入耳入身入色入聲入觸入是名六二分或欲界繫或色界繫云何二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫意入法入是名二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何眼入欲界繫若眼入欲漏有漏眼入是名眼入欲界繫云何眼入色界繫若眼入色漏有漏眼入是名眼入色界繫耳

入身入亦如是云何色入欲界繫若色入欲漏有漏身好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨欲行心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知欲漏有漏是名色入欲界繫云何色入色界繫若色入色漏有漏身好色端嚴姸膚嚴淨色行心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知色漏有漏是名色入色界繫云何聲入欲界繫若聲入欲漏有漏身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲欲行心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知欲漏有漏是名聲入欲界繫云何聲入色界繫若聲入色漏有漏身好聲衆妙聲輭聲色行心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知色漏有漏是名聲入色界繫云何觸入欲界繫若觸入欲漏有漏身冷熱輕重麤細澀滑堅輭若外觸身識所知欲漏有漏是名觸入欲界繫云何觸入色界繫若觸入色漏有漏身冷熱輕重麤細輭滑若外觸身識所知色漏有漏是名觸入色界繫云何意入欲界繫若意入欲漏有漏眼識乃至意識是名意入欲界繫云何意入色界繫若意入色漏有漏眼識耳識身識意識是名意入色界繫云何意入無色界繫若意入無色漏有漏意界意識界是名意入無色界繫云何意入不繫若意入聖無漏意界意識界是名意入不繫云何法入欲界繫若法入欲漏有漏受想思觸思惟覺觀見慧解脫無貪無恚無癡順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念疑怖煩惱使生老死命結身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進是名

法入欲界繫云何法入色界繫若法入色漏有漏受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結無想定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除是名法入色界繫云何法入無色界繫若法入無色漏有漏受想思觸思惟見慧解脫無癡順信心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結有漏身口戒無教有漏身進有漏身除是名法入無色界繫云何法入不繫若法入聖無漏無爲受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除

九無爲是名法入不繫

十二入幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在十一三分或過去或未來或現在一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在云何十一三分或過去或未來或現在眼入乃至觸入是名十一三分或過去或未來或現在云何一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在法入是名一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在云何眼入過去若眼入生已滅眼入是名眼入過去云何眼入未來若眼入未生未出是名眼入未來云何眼入現在若眼入生未滅眼入是名眼入現在乃至觸入亦如是云何法入過去若法入生已滅受想乃至正身除是名法入過去云何法入未來若法入未生未出受想乃至正身除是名法入未來云何法入現在若法入生未滅

受想乃至正身除是名法入現在云何法入非過去非未來非現在若法入無爲智緣盡乃至非有想非無想處智是名法入非過去非未來非現在

舍利弗阿毗曇論卷第一下

舍利弗阿毗曇論卷第二

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

問分界品第二

問曰幾界答曰十八界云何十八界眼界耳界鼻界舌界身界色界聲界香界味界觸界眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界意界意識界法界云何眼界眼根是名眼界云何眼界眼入是名眼界云何眼界若眼我分攝四大所造淨色是名眼界若眼我分攝眼界四大所造過去未來現在淨色是名眼界云何眼界若眼我分攝已見色今見當見不定若眼我分攝色光已來今來當來不定是名眼界云何眼界若眼我分攝眼已對色今對當對不定若眼我分攝色已對眼今對當對不定是名眼界若眼無礙是眼是眼入是眼

根是眼界是田是物是門是藏是世是淨是泉是海是沃燋是洄澓是瘡是繫是因是入我分是此岸是內入眼見色是名眼界耳界鼻界舌界身界亦如是云何色界色入是名色界云何色界若色隨行色相是名色界云何色界若色可見有對眼識所知是名色界云何色界若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨若善心若不善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知青黃赤白紫黑麤細長短方圓水陸光影烟雲塵霧氣明闇及餘外色眼識所知是名色界云何聲界聲入是名聲界云何聲界若色不可見有對耳識所知是名聲界云何聲界若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲

衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若善心若不善心若無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知貝聲大鼓聲小鼓聲箏聲箜篌聲銅鈸聲舞聲歌聲伎樂聲笑聲男聲女聲人聲非人聲衆生聲非衆生聲去聲來聲相觸聲風聲雨聲水聲諸大相觸聲及餘外聲耳識所知是名聲界云何香界若香入是名香界云何香界若色不可見有對鼻識所知是名香界云何香界若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香輭香非輭香適意香非適意香若外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香葉香華香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是名香界云何味界若味入是名味界云何味界若色不可見有對舌識所知是名味界云何味界若味界業法煩惱所生報我分攝身甜醋苦辛鹹淡涎癊若外味舌識所知若甜醋苦辛鹹淡若水若汁及餘外味舌識所知是名味界云何觸界若觸入是名觸界云何觸界若色不可見有對身識所知是名觸界云何觸界若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麤細澀滑堅輭若外觸身識所知是名觸界云何眼識界若識是眼根主色境界已生今生當生不定是名眼識界云何耳鼻舌身識界若識身根主觸境界已生今生當生不定是名身識界云何意界意知法思惟法念法若初心已生今生當生不定是名意界云何意識界若識相似不離彼境界及餘相似心已生今生當生不定是名意識界云何法界若法入是名法界云何法界受陰想陰行陰若

色不可見無對若無爲是名法界云何法界受想思觸思惟覺觀見慧解脫無貪無恚無癡順信悔不悔悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑怖煩惱使生老死命結無想定得果滅盡定身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除智緣盡非智緣盡決定法住緣空處識處不用處非想非非想處是名法界

十八界幾色幾非色十色七非色一二分或色或非色云何十色眼界耳界鼻界舌界身界色界聲界香界味界觸界是名十色云何七非色眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界意界意識界是名七非色云何一二分或色或非色法界是名一二分或色或非色云何法界色身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法界色云何法界非色受想乃至滅盡定智緣盡乃至非想非非想處是名法界非色

十八界幾可見幾不可見一可見十七不可見云何一可見色界是名一可見云何十七不可見除色界餘不可見

十八界幾有對幾無對十有對八無對云何十有對十色界是名十有對云何八無對七識界法界是名八無對

十八界幾聖幾非聖十五非聖三二分或聖或非聖云何十五非聖十色界五識界是名十五非聖云何三二分或聖或非聖意界意識界法界是名三二分或聖或非聖云何意界非聖若意界有漏是名意界非聖云何意

界非聖若意界非學非無學意界是名意界非聖云何意界聖若意界無漏是名意界聖云何意界聖若意界信根相應意界是名意界聖云何意界聖若意界學若無學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見學人若須陀洹若斯陀含若阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若意界是名意界聖意識界亦如是云何法界非聖若法界有漏是名法界非聖云何法界非聖受受陰想受陰行受陰若色不可見無對有漏若非聖無爲是名法界非聖云何法界非聖若法界若非學非無學受想乃至無想定初四色非聖七無爲是名法界非聖云何法界聖若法無漏是名法界聖云何法界聖信根及信根相應心數法若法非非緣無漏是名法界聖云何法界聖若法界聖若法界學若無學學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命 正身進正身除智緣盡決定是名法界聖

十八界幾有漏幾無漏十五有漏三一分或有漏或無漏云何十五有漏十色界五識界是名十五有漏云何三二分或有漏或無漏意界意識界法界是名三二分或有漏或無

漏云何意界有漏意界若有愛是名意界有漏云何意界有漏意界若非學非無學意界是名意界有漏云何意界無漏若意界無愛是名意界無漏云何意界無漏若意界信根相應意界是名意界無漏云何意界無漏若意界若學無學學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣意界是名意界無漏意識界亦如是云何法界有漏若法界有愛是名法界有漏云何法界有漏受受陰想受陰行受陰若色不可見無對有愛是名法界有漏云何法界有漏若法界非學非無學受想乃至無想定初四色是名法界有漏云何法界無漏若法界無愛是名法界無漏云何法界無漏信根及相應心數法若法非緣無愛是名法界無漏云何法界無漏若法界若學無學若非聖無爲學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡非智緣盡決定法住緣空處智識處智不用處智非想非非想處智是名法界無漏有愛無愛有求無求當取非當取有取無取有勝無勝亦如是

十八界幾受幾非受五受十三二分或受或非受云何五受眼界耳界鼻界舌界身界是名五受云何十三二分或受或非受色界聲界香界味界觸界眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界意界意識界法界是名十三二分或受或非受云何色界受色界若內是名色界受云何色界受若色界業法煩惱所生

報我分攝身好色非好色端嚴非端嚴妍醜非妍醜嚴淨非嚴淨若受心所起去來屈伸迴轉身教是名色界受云何色界非受若色界外是名色界非受云何色界非受若色界善若不善若無記非我分攝若善心若不善心若非報非報法心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色界非受云何聲界受若聲界是內是名聲界受云何聲界受若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲受心所起集聲音句言語口教是名聲界受云何聲界非受若聲界外是名聲界非受云何聲界非受若聲界善若不善若無記非我分攝若善心若不善心若非報非報法心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非受云何香界受若香界內是名香界受云何香界受若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香輭香非輭香適意香非適意香是名香界受云何香界非受若香界外外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香葉香華香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是名香界非受云何味界受若味界內是名味界受云何味界受若味界業法煩惱所生報我分攝身甜醋苦辛醎淡涎癊是名味界受云何味界非受若味界外外味舌識所知若甜醋苦辛醎淡水汁及餘外味舌識所知是名味界非受云何觸界受若觸界內是名觸界受云何觸界受若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麤細澀滑堅輭是名觸界受云何觸界非受若觸界外若外

觸身識所知若冷熱輕重麤細澀滑堅輭及餘外觸身識所知是名觸界非受云何眼識界受若眼識界內是名眼識界受云何眼識界受若眼識界業法煩惱所生報我分攝眼識界是名眼識界受云何眼識界非受若眼識界外眼識界是名眼識界非受耳識界鼻識界舌識界身識界亦如是云何意界受若意界內是名意界受云何意界受若意界業法煩惱所生報我分攝是名意界受云何意界非受若意界外是名意界非受云何意界非受若意界善若不善若無記非我分攝意界是名意界非受意識界亦如是云何法界受若法界內是名法界受云何法界受若法界業法煩惱所生報我分攝受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生命有漏身進是名法界受云何法界非受若法界外是名法界非受云何法界非受若法界善若不善若無記非我分攝餘法界非受是名法界非受內外亦如是

十八界幾有報幾無報十三無報五二分或有報或無報云何十三無報八色界五識界是名十三無報云何五二分或有報或無報色界聲界意界意識界法界是名五二分或有報或無報云何色界有報若色界報法是名色界有報云何色界有報若色界善若不善若善心若不善心所起去來屈伸迴轉身教是名色界有報云何色界無報若色界報色界非報非報法身好色非好色端嚴非端嚴妍麤非妍麤嚴淨非嚴淨無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色

界無報云何聲界有報若聲界報法是名聲界有報云何聲界有報若聲界善若不善若善心若不善心所起集聲音句言語口教是名聲界有報云何聲界無報若聲界報若聲界非報非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起所集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界無報云何意界有報若意界報法是名意界有報云何意界有報除意界善報餘意界善若不善意界是名意界有報云何意界無報若意界報若意界非報非報法意界是名意界無報意識界亦如是云何法界有報若法界報法是名法界有報云何法界有報除法界善報餘法界善有爲若不善受想乃至煩惱使結二定一切色是名法界有報云何法界無報若法界報若法界非報非報法除無貪無恚無癡煩惱使結身口非戒無教餘法界無報是名法界無報

十八界幾心幾非心七心十一非心云何七心七識界是名七心云何十一非心十色界法界是名十一非心

十八界幾心相應幾非心相應十非心相應七不說心相應非心相應一二分或心相應或非心相應云何十非心相應十色界是名十非心相應云何七不說心相應非心相應七識界是名七不說心相應非心相應云何一二分或心相應或非心相應法界是名一二分或心相應或非心相應云何法界心相應若法界心數受想乃至煩惱使是名法界心相應云何法界非心相應若法界若非心

生乃至非想非非想處智是名法界非心相應
十八界幾心數幾非心數十七非心數一二分或心數或非心數云何十七非心數十色界七識界是名十七非心數云何一二分或心數或非心數法界是名一二分或心數或非心數云何法界心數若法界有緣受想乃至煩惱使是名法界心數云何法界非心數若法界非緣生乃至非想非非想處智是名法界非心數
十八界幾有緣幾無緣七有緣十無緣一二分或有緣或無緣云何七有緣七識界是名七有緣云何十無緣十色界是名十無緣云何一二分或有緣或無緣法界是名一二分或有緣或無緣云何法界有緣若法界心數受想乃至煩惱使是名法界有緣云何法界無緣若法界非心數生乃至非想非非想處智是名法界無緣
十八界幾共心幾不共心十七不共心一二分或共心或不共心云何十七不共心十色界七識界是名十七不共心云何一二分或共心或不共心法界是名一二分或共心或不共心云何法界共心若法界隨心轉共心生共住共滅受想乃至煩惱使有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法界共心云何法界不共心若法界不隨心轉不共心生不共住不共滅生乃至非想非非想處智是名法界不共心隨心轉不隨心轉亦如是
十八界幾業幾非業十五非業三二分或業

或非業云何十五非業八色界七識界是名十五非業云何三二分或業或非業色界聲界法界是名三二分或業或非業云何色界業若善心若不善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教是名色界業云何色界非業身好色非好色端嚴非端嚴妍𪗋非妍𪗋嚴淨非嚴淨若外色眼識所知是名色界非業云何聲界業若善心若不善心若無記心所起集聲音句言語口教是名聲界業云何聲界非業身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若外聲耳識所知是名聲界非業云何法界業思身口非戒無教有漏身口戒無教正語正業正命是名法界業云何法界非業除思身口非戒無教有漏身口戒無教正語正業正命餘法界非業是名法界非業

十八界幾業相應幾非業相應七業相應十非業相應一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何七業相應七識界是名七業相應云何十非業相應十色界是名十非業相應云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應法界是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何法界業相應若法界思相應非業相應除思餘受想乃至煩惱使是名法界業相應云何法界非業相應若法界非思相應生乃至非想非非想處智是名法界非業相應云何法界不說業相應非業相應思是名法界不說業相應非業相應

十八界幾共業幾非共業七共業十不共業一二分或共業或不共業云何七共業七識

界是名七共業云何十不共業十色界是名十不共業云何一二分或共業或不共業法界是名一二分或共業或不共業云何法界共業若法界隨業轉共業生共住共滅受想定心思觸乃至煩惱使二定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法界共業云何法界不共業若法界不隨業轉不共業生不共住不共滅不定心思生老死命結得果身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進九無爲是名法界不共業隨業轉不隨業轉亦如是

十八界幾因幾非因七因七非因四二分或因或非因云何七因七識界是名七因云何七非因眼界耳界鼻界舌界身界香界味界是名七非因云何四二分或因或非因色界聲界觸界法界是名四二分或因或非因云何色界因若色界報法是名色界因云何色界因若色界若善不善若善心不善心所起去來屈伸迴轉身教是名色界因云何色界非因若色界報若色界非報非報法身好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色界非因云何聲界因若聲界報法是名聲界因云何聲界因若聲界善若不善若善心若不善心所起集聲音句言語口教是名聲界因云何聲界非因若聲界報若聲界非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非因云何觸界因四大地大水大火大風大

是名觸界因云何觸界非因除四大餘觸界所攝法是名觸界非因云何法界因若法界緣若法界非緣有報除得果餘法界非緣若報受想乃至煩惱使結二定一切色是名法界因云何法界非因若非緣無報不共業生老死命得果有漏身進九無爲是名法界非因

十八界幾有因幾無因十七有因一二分或有因或無因云何十七有因十色界七識界是名十七有因云何一二分或有因或無因法界是名一二分或有因或無因云何法界有因若法界有緒受想乃至正身除是名法界有因云何法界無因若法界無緒智緣盡乃至非想非非想處智是名法界無因有緒無緒有緣無緣有爲無爲亦如是

十八界幾知幾非知一切知如事知見

十八界幾可識幾非可識一切識意識如事識

十八界幾解幾非解一切解如事知見

十八界幾了幾非了一切了如事知見

十八界幾斷智知幾非斷智知十三非斷智知五二分或斷智知或非斷智知云何十三非斷智知八色界五識界是名十三非斷智知云何五二分或斷智知或非斷智知色界聲界意界意識界法界是名五二分或斷智知或非斷智知云何色界斷智知若色界不善若不善心所起去來屈伸迴轉身教是名色界斷智知云何色界非斷智知若色界善若無記身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨若善心若無記心所起去

來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色界非斷智知云何聲界斷智知若聲界不善不善心所起集聲音句言語口教是名聲界斷智知云何聲界非斷智知若聲界善若無記身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若善心若無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非斷智知云何意界斷智知若意界不善意界是名意界斷智知云何意界非斷智知若意界善若無記意界是名意界非斷智知意識界亦如是云何法界斷智知若法界不善受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑悕煩惱使結身口非戒無教有漏身進是名法界斷智知云何法界非斷智知若法界善若無記除疑煩惱使結身口非戒無教餘法界非斷智知斷非斷亦如是

十八界幾修幾非修十三非修五二分或修或非修云何十三非修八色界五識界是名十三非修云何五二分或修或非修色界聲界意界意識界法界是名五二分或修或非修云何色界修若色界善若善心所起去來屈伸迴轉身教是名色界修云何色界非修若色界不善若無記身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨若不善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色界非修云何聲界修若聲界善若善心所起集聲音句言語口教是名聲界修云何聲界非修若聲界不善若無記身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若不善心若無記心所起集聲音句言語口

教若外聲耳識所知是名聲界非修云何意界修若意界善意界是名意界修云何意界非修若意界不善若無記意界是名意界非修意識界亦如是云何法界修若法界善受想乃至心捨無想定得果滅盡定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除智緣盡決定是名法界修云何法界非修法界不善若無記受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑悕煩惱使生老死命結身口非戒無教有漏身進非聖七無為是名法界非修

十八界幾證幾非證一切證如事知見

十八界幾善幾非善幾無記十三無記五三分或善或不善或無記云何十三無記八色界五識界是名十三無記云何五三分或善或不善或無記色界聲界意界意識界法界是名五三分或善或不善或無記云何色界善若色界修善心所起去來屈伸迴轉身教是名色界善云何色界不善若色界斷不善心所起去來屈伸迴轉身教是名色界不善云何色界無記若色界受若色界非報非報法身好色非好色端嚴非端嚴妍醜非妍醜嚴淨非嚴淨無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色界無記云何聲界善若聲界修善心所起集聲音句言語口教是名聲界善云何聲界不善若聲界斷不善心所起集聲音句言語口教是名聲界不善云何聲界無記若聲界受若聲界非報非報法身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起集聲音句言語口教若

外聲耳識所知是名聲界無記云何意界善若意界修是名意界善云何意界不善若意界斷意界是名意界不善云何意界無記若意界受若意界非報非報法意界是名意界無記意識界亦如是云何法界善若法界修受想乃至心捨無想定得果滅盡定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除智緣盡決定是名法界善云何法界不善若法界斷受想觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結身口非戒無教有漏身進是名法界不善云何法界無記若法界受非報非報法非聖無為受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死命有漏身進非聖七無為是名法界無記

十八界幾學幾無學幾非學非無學十五非學非無學三三分或學或無學或非學非無學云何十五非學非無學十色界五識界是名十五非學非無學云何三三分或學或無學或非學非無學意界意識界法界是名三三分或學或無學或非學非無學云何意界學若意界聖非無學是名意界學云何意界學若意界學信根相應意界是名意界學云何意界學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀若集滅道未得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果若實人若趣意界是名意界學云何意界無學若

意界聖非學是名意界無學云何意界無學若意界無學信根相應意界是名意界無學云何意界無學無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣意界是名意界無學云何意界非學非無學若意界非聖意界是名意界非學非無學意識界亦如是云何法界學若法界聖非無學是名法界學云何法界學學信根及相應心數法若法界緣無漏非無學是名法界學云何法界學學人離結使聖心入聖道乃至即得阿那含果若實人若趣受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡決定是名法界學云何法界無學若法界聖非學是名法界無學云何法界無學無學信根及相應心數法若法界非緣無漏非學是名法界無學云何法界無學無學人乃至即得阿羅漢果若實人若趣若受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除智緣盡是名法界無學云何法界非學非無學若法界非聖受受陰想受陰行受陰若色不可見無對有漏若非聖無為受想是初四色非聖七無為是名法界非學非無學

十八界幾報幾報法幾非報非報法五報八二分或報或非報非報法五三分或報或報法或非報非報法云何五報眼界耳界鼻界舌界身界是名五報云何八二分或報或非

報非報法香界味界觸界眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界是名八二分或報或非報非報法云何五三分或報或報法或非報非報法色界聲界意界意識界法界是名五三分或報或報法或非報非報法云何香界報若香界受是名香界報云何香界報若香界業法煩惱所生報我分攝身好香非好香輭香非輭香適意香非適意香是名香界報云何香界非報非報法若香界外若外香鼻識所知樹根香樹心香樹膠香樹皮香葉香華香果香好香非好香及餘外香鼻識所知是名香界非報非報法云何味界報若味界受是名味界報云何味界報若味界業法煩惱所生報我分攝身甜醋苦辛醎淡涎癊是名味界報云何味界非報非報法若味界外

若外味舌識所知若甜醋苦辛醎淡水汁及餘外味舌識所知是名味界非報非報法云何觸界報若觸界受是名觸界報云何觸界報若觸界業法煩惱所生報我分攝身冷熱輕重麤細澀滑堅輭是名觸界報云何觸界非報非報法若觸界外若外觸身識所知若冷熱輕重麤細澀滑堅輭及餘外觸身識所知是名觸界非報非報法云何眼識界報若眼識界受是名眼識界報云何眼識界報若眼識界業法煩惱所生報我分攝眼識界是名眼識界報云何眼識界非報非報法若眼識界外眼識界是名眼識界非報非報法耳識界鼻識界舌識界身識界亦如是云何色界報若色界受是名色界報云何色界報若色界業法煩惱所生報我分攝身好色非好

色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨若受心所起去來屈伸迴轉身教是名色界報云何色界報法若色界有報是名色界報法云何色界報法若色界善若不善若善心若不善心所起去來屈伸迴轉身教是名色界報法云何色界非報非報法若色界無記非我分攝非報非報法心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色界非報非報法云何聲界報若聲界受是名聲界報云何聲界報若聲界業法煩惱所生報我分攝身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若受心所起集聲音句言語口教是名聲界報云何聲界報法若聲界有報是名聲界報法云何聲界報法若聲界善若不善若善心若不善心所起集聲音句言語口教是名聲界報法云何聲界非報非報法若聲界無記非我分攝非報非報法心所報集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非報非報法云何意界報若意界受若意界善報意界是名意界報云何意界報法若意界有報是名意界報法云何意界報法除意界善報餘意界善若不善意界是名意界報法云何意界非報非報法意界若無記非我分攝意界是名意界非報非報法意識界亦如是云何法界報若法界善報除無貪無恚餘受想乃至心捨怖生命無想定得果滅盡定有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法界報云何法界報法若法界有報是名法界報法云何法界報法除法界善報餘法界善有爲若不善

受想乃至煩惱使結二定一切色是名法界報法云何法界非報非報法若法界無記非我分攝若聖無爲受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死有漏身進九無爲是名法界非報非報法

十八界幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷十三非見斷非思惟斷五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何十三非見斷非思惟斷八色界五識界是名十三非見斷非思惟斷云何五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷色界聲界意界意識界法界是名五三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何色界見斷若色界不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈伸迴轉身教是名色界見斷云何色界思惟斷若色界不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈伸迴轉身教是名色界思惟斷云何色界非見斷非思惟斷若色界善若無記身好色非好色端嚴非端嚴妍醜非妍醜嚴淨非嚴淨若善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色界非見斷非思惟斷云何聲界見斷若聲界不善非思惟斷見斷煩惱心所起集聲音句言語口教是名聲界見斷云何聲界思惟斷若聲界不善非見斷思惟斷煩惱心所起集聲音句言語口教是名聲界思惟斷云何聲界非見斷非思惟斷若聲界善若無記身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若善心若無記心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非見斷非思惟斷云何意界見斷若意

界不善非思惟斷見斷煩惱相應心意界是名意界見斷云何意界思惟斷若意界不善非見斷思惟斷煩惱相應意界是名意界思惟斷云何意界非見斷非思惟斷若意界善若無記意界是名意界非見斷非思惟斷意識界亦如是云何法界見斷若法界不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結身口非戒無教有漏身進是名法界見斷云何法界思惟斷若法界不善非見斷思惟斷煩惱一時俱斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使結身口非戒無教有漏身進是名法界思惟斷云何法界非見斷非思惟斷若法界善若無記除疑煩惱使結身口非戒無教餘法界是名法界非見斷非思惟斷

十八界幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思惟斷因一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因云何眼界見斷因若眼界見斷法報地獄畜生餓鬼眼界是名眼界見斷因云何眼界思惟斷因若眼界思惟斷法報地獄畜生餓鬼眼界是名眼界思惟斷因云何眼界非見斷非思惟斷因若眼界善法報天上人中眼界是名眼界非見斷非思惟斷因耳界鼻界舌界身界亦如是云何色界見斷因若色界見斷若色界見斷法報身非好色非端嚴非妍膚非嚴淨見斷因心所起去來屈伸迴轉身教是名色界見斷因云何色界思惟斷因若色界若思惟斷若思惟斷法報身非好色非端嚴非妍膚非嚴淨

思惟所斷因心所起去來屈伸迴轉身教是名色界思惟斷因云何色界非見斷非思惟斷因若色界善若色界善法報若色界非報非報法身好色端嚴姸膚非見斷非思惟斷因心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知是名色界非見斷非思惟斷因云何聲界見斷因若聲界見斷若聲界見斷法報身非好聲非衆妙聲非輭聲見斷因心所起集聲音句言語口教是名聲界見斷因云何聲界思惟斷因若聲界思惟斷若聲界思惟斷法報身非好聲非衆妙聲非輭聲思惟斷因心所起集聲音句言語口教是名聲界思惟斷因云何聲界非見斷非思惟斷因若聲界善法報若聲界非報非報法身好聲衆妙聲輭聲非見斷非思惟斷因心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知是名聲界非見斷非思惟斷因云何香界見斷因若香界見斷法報身非好香非輭香非適意香是名香界見斷因云何香界思惟斷因若香界思惟斷法報身非好香非輭香非適意香是名香界思惟斷因云何香界非見斷非思惟斷因若香界善法報若香界非報非報法身好香輭香適意香若外香鼻識所知是名香界非見斷非思惟斷因云何味界見斷因若味界見斷法報身甜醋苦辛醎淡涎癚是名味界見斷因云何味界思惟斷因若味界思惟斷法報身甜醋苦辛醎淡涎癚是名味界思惟斷因云何味界非見斷非思惟斷因若味界善法報若味界非報非報法身甜醋苦辛醎淡涎癚若外味舌識所知是名味界非見斷

非思惟斷因云何觸界見斷因若觸界見斷法報身冷熱麤重堅澀是名觸界見斷因云何觸界思惟斷因若觸界思惟斷法報身冷熱麤重堅澀是名觸界思惟斷因云何觸界非見斷非思惟斷因若觸界善法報若觸界非報非報法身冷熱輕細輭滑若外觸身識所知是名觸界非見斷非思惟斷因云何眼識界見斷因若眼識界見斷法報地獄畜生餓鬼眼識界是名眼識界見斷因云何眼識界思惟斷因若眼識界思惟斷法報地獄畜生餓鬼眼識界是名眼識界思惟斷因云何眼識界非見斷非思惟斷因若眼識界善法報若眼識界非報非報法天上人中眼識界是名眼識界非見斷非思惟斷因耳識界鼻識界舌識界身識界亦如是云何意界見斷因若意界若見斷意界若見斷法報意界是名意界見斷因云何意界思惟斷因意界若意界思惟斷若意界思惟斷法報是名意界思惟斷因云何意界非見斷非思惟斷因若意界善若意界善法報若意界非報非報法意界是名意界非見斷非思惟斷因意識界亦如是云何法界見斷因若法界見斷法報受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生命結身口非戒無教有漏身進是名法界見斷因云何法界思惟斷因若法界思惟斷法界思惟斷法報受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使生命結身口非戒無教有漏身進是名法界思惟斷因云何法界非見斷非思惟斷因若法界善若法界善法

報若法界非報非報法除疑煩惱使結身口非戒無教餘法界非見斷非思惟斷因是名法界非見斷非思惟斷因

十八界幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫六欲界繫九二分或欲界繫或色界繫三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何六欲界繫鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界是名六欲界繫云何九二分或欲界繫或色界繫眼界耳界身界色界聲界觸界眼識界耳識界身識界是名九二分或欲界繫或色界繫云何三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫意界意識界法界是名三四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何眼界欲界繫若眼界欲漏有漏眼界是名眼界欲界繫云何眼界色界繫若眼界色漏有漏眼界是名眼界色界繫耳界身界亦如是云何色界欲界繫若色界欲漏有漏身好色非好色端嚴不端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨欲行心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知欲漏有漏是名色界欲界繫云何色界色界繫若色界色漏有漏身好色端嚴妍膚嚴淨色行心所起去來屈伸迴轉身教若外色眼識所知色漏有漏是名色界色界繫云何聲界欲界繫若聲界欲漏有漏身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲欲行心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知欲漏有漏是名聲界欲界繫云何聲界色界繫若聲界色漏有漏身好聲衆妙聲輭聲色行心所起集聲音句言語口教若外聲耳識所知色漏有漏是名

聲界色界繫云何觸界欲界繫若觸界欲漏有漏身冷熱輕重麤細澀滑堅輭若外觸身識所知欲漏有漏是名觸界欲界繫云何觸界色界繫若觸界色漏有漏身冷熱輕重輭滑若外觸身識所知色漏有漏是名觸界色界繫云何眼識界欲界繫若眼識界欲漏有漏眼識界是名眼識界欲界繫云何眼識界色界繫若眼識界色漏有漏眼識界是名眼識界色界繫耳識界身識界亦如是云何意界欲界繫若意界欲漏有漏意界是名意界欲界繫云何意界色界繫若意界色漏有漏意界是名意界色界繫云何意界無色界繫若意界無色漏有漏意界是名意界無色界繫云何意界不繫若意界聖無漏意界是名意界不繫意識界亦如是云何法界欲界繫若法界欲漏有漏受想思觸思惟覺觀見慧解脫無貪無恚無癡順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念疑怖煩惱使生老死命結身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進是名法界欲界繫云何法界色界繫若法界色漏有漏受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結無想定有漏身口無教有漏身進有漏身除是名法界色界繫云何法界無色界繫若法界無色漏有漏受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結有漏身口戒無教有漏身進有漏身除是名法界無色界繫云何法界不繫若法界聖無漏無為受想思觸思惟覺觀見慧解脫

無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定正語正業正命正身進正身除九無爲是名法界不繫

十八界幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在十七三分或過去或未來或現在一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在云何十七三分或過去或未來或現在眼界乃至意識界是名十七三分或過去或未來或現在云何一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在法界是名一四分或過去或未來或現在或非過去非未來非現在云何眼界過去若眼界生已滅眼界是名眼界過去云何眼界未來若眼界未生未出眼界是名眼界未來云何眼界現在若眼界生未滅眼界是名眼界現在乃至意識界亦如是云何法界過去若法界生已滅受想乃至正身除是名法界過去云何法界未來若法界未生未出受想乃至正身除是名法界未來云何法界現在若法界生未滅受想乃至正身除是名法界現在云何法界非過去非未來非現在若法界無爲智緣盡乃至非有想非非想處智是名法界非過去非未來非現在

舍利弗阿毗曇論卷第二

舍利弗阿毗曇論卷第三上

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

問分陰品第三

問曰幾陰答曰五陰何等五色陰受陰想陰行陰識陰云何色陰若色法是名色陰云何色陰十色入若法入色是名色陰云何色陰四大若四大所造色是名色陰云何色陰三行色可見有對色不可見有對色不可見無對色是名色陰云何色陰若色過去未來現在內外麤細卑勝遠近是名色陰云何色法眼耳鼻舌身入色聲香味觸入身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色法云何十色入眼耳鼻舌身入色聲香味觸入是名十色入云何法入色身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名法入色云何四大地大水大火大風大是名四大云何四大所造色眼耳鼻舌身色聲香味身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名四大所造色云何可見有對色色入是名可見有對色云何不可見有對色眼耳鼻舌身聲香味觸入是名不可見有對色云何不可見無對色身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名不可見無對色云何過去色若色生已滅是名過去色云何未來色若色未生未出是名未來色云何現在色若色生未滅是名現在色云何內色若色受是名內色云何外色若色

非受是名外色云何麤色若色欲界繫是名麤色云何細色若色色界繫若無色界繫若不繫是名細色云何卑色若色不善若色不善法報若色非報非報法不適意是名卑色云何勝色若色善若色善法報若色非報非報法適意是名勝色云何遠色若諸色相遠極相遠不近不近邊是名遠色云何近色若色相近極相近近邊是名近色

云何受陰一受受陰若心受是名受陰云何受陰二受受陰身受心受是名受陰云何受陰三受受陰樂受苦受非苦非樂受是名受陰云何受陰四受受陰欲界繫受色界繫受無色界繫受不繫受是名受陰云何受陰五受受陰樂根苦根喜根憂根捨根是名受陰云何受陰六受受陰眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰云何受陰七受受陰眼識界相應受耳鼻舌身意界意識界相應受是名受陰云何受陰十八意行及餘意受是名受陰云何受陰三十六尊句及餘意受是名受陰云何受陰百八受及餘意受是名受陰云何受陰若過去未來現在內外麤細卑勝遠近受是名受陰云何身受若受身識相應是名身受云何心受若受意識相應是名心受云何身受若受五識身相應眼識耳識鼻識舌識身識是名身受云何心受若受意識相應是名心受云何樂受若身心樂受是名樂受云何苦受若身心苦受是名苦受云何非苦非樂受若身心非苦非樂受是名非苦非樂受云何欲界繫受若受欲漏有漏是名欲界繫受云何色界繫受若受色漏有漏是名色

界繫受云何無色界繫受若受無色漏有漏是名無色界繫受云何不繫受若受聖無漏是名不繫受云何樂根若身樂受眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受樂界是名樂根云何苦根若身苦受眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受苦界是名苦根云何喜根若身心樂受意觸樂受喜界是名喜根云何憂根若身心苦受意觸苦受憂界是名憂根云何捨根若身心非苦非樂受眼觸非苦非樂受耳鼻舌身意觸非苦非樂受捨界是名捨根云何眼觸受若受眼識相應是名眼觸受云何耳鼻舌身意觸受若受意識相應是名意觸受云何眼觸受緣眼緣色生眼識三法和合觸緣觸受名眼觸受云何耳鼻舌身意觸受緣意緣法生意識三法和合觸緣觸受是名意觸受云何眼識界相應受若受眼識界共生共住共滅是名眼識界相應受云何耳鼻舌身意界意識界相應受若受意識界共生共住共滅是名意識界相應受云何十八意行六喜行六憂行六捨行如是六喜行六憂行六捨行是名十八意行云何除十八意行餘意受除十八意行餘意受是名除十八意行餘意受云何三十六尊句依六貪喜依六出喜依六貪憂依六出憂依六貪捨依六出捨云何依六貪喜眼知色愛喜適意愛色欲染相應今得當得已得過去變滅憶念生喜如是喜是名依貪喜耳鼻舌身意知法愛喜適意愛法欲染相應今得當得已得過去變滅憶念生喜如是生喜是名依貪喜是名依六貪喜云何依六出喜色無我知無常變異離欲滅如實觀

過去如此色無常苦變如實觀生喜如是喜名依出喜聲香味觸法無我知無常變異離欲滅如實觀過去如此法無常苦變如實觀生喜如是喜是名依出喜是名依六出喜云何依六貪憂眼知色愛喜適意愛色欲染相應令未得當未得已得變滅憶念生憂如是憂是名依貪憂耳鼻舌身意知法愛喜適意愛法欲染相應令未得當未得已得變滅憶念生憂如是憂是名依貪憂是名依六貪憂云何依六出憂色無我知無常變異離欲滅如實觀過去如此色無常苦變如實觀已於寂滅解脫勝法希求何時當入如諸聖人所成就行緣此生憂如是憂是名依六出憂聲香味觸法無我知無常變異離欲滅如實觀過去如此法無常苦變如實觀已於寂滅解脫勝法希求何時當入如諸聖人所成就行緣此生憂如是憂是名依出憂是名依六出憂云何依六貪捨眼見色凡夫人生捨癡如小兒不見過患不知報如是不知得捨於色無方便是名依貪捨耳鼻舌身意知法凡夫人生捨癡如小兒不見過患不知報如是不知得捨於法無方便是名依貪捨是名依六貪捨云何依六出捨色無我知無常變異離欲滅如實觀過去色如此色無常苦變異如實觀已生捨如是知得捨於色有方便是名依出捨聲香味觸法無我知無常變異離欲滅如實觀過去如此法無常苦變異如實觀已生捨如是知得捨於法有方便是名依六出捨如是依六貪生喜依六出生喜如是依六貪憂依六出憂如是依六貪捨依六出捨

如是和合是名三十六尊句云何除三十六尊句餘意受除三十六尊句餘意受是名除三十六尊句餘意受云何百八受過去三十六尊句未來三十六尊句現在三十六尊句如是和合是名百八受云何除百八受餘意受除百八受餘受是名除百八受餘意受云何過去受若受生已滅是名過去受云何未來受若受未生未出是名未來受云何現在受生未滅是名現在受云何內受若受受是名內受云何外受若受非受是名外受云何麤受若受欲界繫是名麤受云何細受若受色界繫無色界繫不繫是名細受云何卑受若受不善若受不善法報若受非報非報法不適意是名卑受云何勝受若受善法報若受非報非報法適意是名勝受云何遠受若受諸受相遠極相遠不近不近邊是名遠受云何近受若受相近極相近近邊是名近受

云何想陰一想想陰若想識想究竟識想是名想陰云何想陰二想想陰身受相應想心受相應想是名想陰云何想陰三想想陰樂受相應想苦受相應想非苦非樂受相應想是名想陰云何想陰四想想陰欲界繫想色界繫想無色界繫想不繫想是名想陰云何想陰五想想陰樂根相應想苦根喜根憂根捨根相應想是名想陰云何想陰六想想陰色想聲香味觸法想是名想陰云何想陰七想陰眼識界相應想耳鼻舌身意界意識界相應想是名想陰云何想陰十八意行相應想及餘想識想究竟識想是名想陰云何想陰三十六尊句相應想及餘想識想究竟識想是名

想陰云何想陰百八受相應想及餘想識想究竟識想是名想陰云何想陰若想過去未來現在內外麤細畢勝遠近是名想陰云何身受相應想若想身受共生共住共滅是名身受相應想云何心受相應想若想心受共生共住共滅是名心受相應想云何樂受相應想若想樂受共生共住共滅是名樂受相應想云何苦受相應想若想苦受非樂非苦受相應想若想非樂非苦受共生共住共滅是名苦受非樂非苦受相應想云何欲界繫想若想欲漏有漏是名欲界繫想云何色界繫想若想色漏有漏是名色界繫想云何無色界繫想若想無色漏有漏是名無色界繫想云何不繫想若想聖無漏是名不繫想云何樂根相應想若想樂根共生共住共滅是名樂根相應想云何苦根喜根憂根捨根相應想若想捨根共生共住共滅是名非苦非樂根相應想云何色想若想眼識相應是名色想云何聲香味觸法想若想意識相應想是名法想云何色想色境界思惟色若想識想究竟識想是名色想云何聲香味觸法想法境界思惟法若想識想究竟識想是名法想云何眼識界相應想若想眼識界共生共住共滅是名眼識界相應想云何耳鼻舌身意界意識界相應想若想意識界共生共住共滅是名意識界相應想云何十八意行相應想若想十八意行共生共住共滅是名十八意行相應想云何除十八意行相應想餘想識想究竟識想除十八意行相應想餘想是名除十八意行相應想餘想識想究竟識想云何三十

六尊句相應想若想三十六尊句共生共住共滅是名三十六尊句相應想云何除三十六尊句相應想餘想識想究竟識想除三十六尊句相應想餘想是名除三十六尊句相應想餘想識想究竟識想云何百八受相應想若想百八受共生共住共滅是名百八受相應想云何除百八受相應想餘想識想究竟識想除百八受相應想餘想是名除百八受相應想餘想識想究竟識想云何過去想若想生已滅是名過去想云何未來想若想未生未出是名未來想云何現在想若想生未滅是名現在想云何內想若想受是名內想云何外想若想非受是名外想云何麤想若想欲界繫是名麤想云何細想若想色界繫若無色界繫若不繫是名細想云何卑想若想不善若想不善法報若想非報非報法不適意是名卑想云何勝想若想善若想善法報若想非報非報法適意是名勝想云何遠想若想諸想相遠極相遠不近不近邊是名遠想云何近想若想相近極相近近邊是名近想

云何行陰除受陰想陰識陰餘法非色有爲是名行陰云何行陰思觸思惟覺觀見慧解脫無貪無恚無癡順信悔不悔悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑悕煩惱使生老死命結無想定得果滅盡定是名行陰

云何識陰意入是名識陰云何識陰意根是名識陰云何識陰若心意識六識身七識界是名識陰云何識陰若識過去未來現在內外麤細卑勝遠近是名識陰云何六識身眼

識身耳鼻舌身意識身云何眼識身緣眼緣色緣明緣思惟以此四緣識已生今生當生不定是名眼識身云何耳鼻舌身意識身緣意緣法緣思惟以此三緣識已生今生當生不定是名意識身是名六識身云何七識界眼識界耳鼻舌身識界意界意識界云何眼識界若識眼根主色境界已生今生當生不定是名眼識界云何耳鼻舌身識界若識身根主觸境界已生今生當生不定是名身識界云何意界意知法思惟法若初心已生今生當生不定是名意界云何意識界若識相似不離彼境界及餘相似心已生今生當生不定是名意識界是名七識界云何過去識若識生已滅是名過去識云何未來識若識未生未出是名未來識云何現在識若識生未滅是名現在識云何內識若識受是名內識云何外識若識非受是名外識云何麤識若識欲界繫是名麤識云何細識若識色界繫無色界繫若不繫是名細識云何卑識若識不善若識不善法報若識非報非報法不適意是名卑識云何勝識若識善若識善法報若識非報非報法適意是名勝識云何遠識若識諸識相遠極相遠不近不近邊是名遠識云何近識若識相近極相近近邊是名近識

五陰幾色幾非色一色四非色云何一色色陰是名一色云何四非色受陰想陰行陰識陰是名四非色

五陰幾可見幾不可見四不可見一二分或可見或不可見云何四不可見受陰想陰行

陰識陰是名四不可見云何一二分或可見或不可見色陰是名一二分或可見或不可見云何色陰可見色入是名色陰可見云何色陰不可見除色入餘色陰不可見是名色陰不可見

五陰幾有對幾無對四無對一二分或有對或無對云何四無對受陰想陰行陰識陰是名四無對云何一二分或有對或無對色陰是名一二分或有對或無對云何色陰有對十色入是名色陰有對云何色陰無對法入色是名色陰無對

五陰幾聖幾非聖一切二分或聖或非聖云何色陰非聖若色陰有漏是名色陰非聖云何色陰非聖色受陰是名色陰非聖云何色陰非聖若色陰非學非無學十色入初四色是名色陰非聖云何色陰聖若色陰無漏是名色陰聖云何色陰聖若色陰學若無學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣正語正業正命正身進正身除是名色陰聖云何受陰非聖若受陰有漏是名受陰非聖云何受陰非聖若受受陰是名受陰非聖云何受陰非聖若受陰非學非無學眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非聖云何受陰聖若

受陰無漏是名受陰聖云何受陰聖信根相應意觸受是名受陰聖云何受陰聖若受陰學若無學學人離結使乃至欲得證阿羅漢果若實人若趣若意觸是名受陰聖云何想陰非聖若想陰有漏是名想陰非聖云何想陰非聖想受陰是名想陰非聖云何想陰非聖若想陰非學非無學色想聲香味觸法想是名想陰非聖云何想陰聖若想陰聖無漏是名想陰聖云何想陰聖若想陰信根相應法想是名想陰聖云何想陰聖若想陰學若無學學人離結使乃至即證阿羅漢果若實人若趣若法想是名想陰聖云何行陰非聖若行陰有漏是名行陰非聖云何行陰非聖若行受陰是名行陰非聖云何行陰非聖若行陰非學非無學思乃至無想定是名行陰非聖云何行陰聖若行陰無漏是名行陰聖云何行陰聖若行陰信根相應心數法若緣無漏行陰所攝是名行陰聖云何行陰聖若行陰學若無學學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定是名行陰聖云何識陰非聖若識陰有漏是名識陰非聖云何識陰非聖識受陰是名識陰非聖云何識陰非聖若識陰非學非無學眼識乃至意識是名識陰非聖云何識陰聖若識陰無漏是名識陰聖云何識陰聖若識陰信根相應意識界是名識陰聖云何識陰聖若識陰學若無學學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若意界意識界是名識陰聖有漏無漏有愛

無愛有求無求當取非當取有取無取有勝無勝亦如是

五陰幾受幾非受一切二分或受或非受云何色陰受若色陰內是名色陰受云何色陰受若色陰業法煩惱所生報我分攝眼入耳鼻舌身入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲身好香非好香輭香非輭香適意香非適意香身甜醋苦辛醎淡涎癊身冷熱輕重麤細澀滑堅輭受心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身進是名色陰受云何色陰非受若色陰外是名色陰非受云何色陰非受若色陰善若不善若無記非我分攝若善心若不善心若非報非報法心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知若聲香味觸若外觸身識所知身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰非受云何受陰受若受陰內是名受陰受云何受陰受若受陰業法煩惱所生報我分攝眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰受云何受陰非受受陰若外是名受陰非受云何受陰非受受陰若善若不善若無記非我分攝眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非受云何想陰受若想陰內是名想陰受云何想陰受若想陰業法煩惱所生報我分攝色想聲香味觸法想是名想陰受云何想陰非受若想陰外是名想陰非受云何想陰非受若想陰善若不善若無記非我分攝色想聲香味觸法想是

名想陰非受云何行陰受若行陰內是名行陰受云何行陰受若行陰業法煩惱所生報我分攝思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生命是名行陰受云何行陰非受若行陰外是名行陰非受云何行陰非受若行陰善若不善若無記非我分攝除命餘行陰非受是名行陰非受云何識陰受若識陰內是名識陰受云何識陰受若識陰業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識是名識陰受云何識陰非受若識陰外是名識陰非受云何識陰非受若識陰善若不善若無記非我分攝眼識乃至意識是名識陰非受內外亦如是

五陰幾有報幾無報一切二分或有報或無報云何色陰有報若色陰報法是名色陰有報云何色陰有報除色陰善報餘色陰善不善若善心若不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰有報云何色陰無報若色陰非報非報法眼入耳鼻舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍醜非妍醜嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知若外聲耳識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰無報云何受陰有報若受陰報法是名受陰有報云何受陰有報除受陰善報餘受陰善若不善意觸受

是名受陰有報云何受陰無報若受陰報若受陰非報非報法眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰無報云何想陰有報想陰若報法是名想陰有報云何想陰有報除想陰善報餘想陰善若不善法想是名想陰有報云何想陰無報想陰若報想陰若非報非報法色想聲香味觸法想是名想陰無報云何行陰有報行陰若報法是名行陰有報云何行陰有報除行陰善報餘行陰善若不善思乃至煩惱使結二定是名行陰有報云何行陰無報行陰若報行陰若非報非報法除無貪無恚癡煩惱使結餘行陰無報是名行陰無報云何識陰有報識陰若報法是名識陰有報云何識陰有報除識陰善報餘識陰善若不善意界意識界是名識陰有報云何識陰無報識陰若報識陰若非報非報法眼識乃至意識是名識陰無報

五陰幾心幾非心一心四非心云何一心識陰是名一心云何四非心色陰受陰想陰行陰是名四非心

五陰幾心相應幾非心相應二心相應一非心相應一不說心相應非心相應一二分或心相應或非心相應云何二心相應受陰想陰是名二心相應云何一非心相應色陰是名一非心相應云何一不說心相應非心相應識陰是名一不說心相應非心相應云何一二分或心相應或非心相應行陰是名一二分或心相應或非心相應云何行陰心相應行陰若心數思乃至煩惱使是名行陰心相應云何行陰非心相應行陰若非心數生

乃至滅盡定是名行陰非心相應

五陰幾心數幾非心數二心數二非心數一二分或心數或非心數云何二心數受陰想陰是名二心數云何二非心數色陰識陰是名二非心數云何一二分或心數或非心數行陰是名一二分或心數或非心數云何行陰心數行陰若緣思乃至煩惱使是名行陰心數云何行陰非心數行陰若非緣生乃至滅盡定是名行陰非心數

舍利弗阿毗曇論卷第三上

舍利弗阿毗曇論卷第三下

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

問分陰品第三之餘

五陰幾有緣幾非緣三緣一非緣一二分或緣或非緣云何三緣受陰想陰識陰是名三緣云何一非緣色陰是名一非緣云何一二分或緣或非緣行陰是名一二分或緣或非緣云何行陰緣行陰若心數思乃至煩惱使是名行陰緣云何行陰非緣行陰若非心數生乃至滅盡定是名行陰非緣

五陰幾共心幾非共心二共心一非共心二二分或共心或非共心云何二共心受陰想陰是名二共心云何一非共心識陰是名一非共心云何二二分或共心或非共心色陰行陰是名二二分或共心或非共心云何色陰共心共隨心轉共心生共住共滅有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰共心云何色陰不共心若不隨心轉不共心生不共住不共滅十色入一切法入色是名色陰非共心云何行陰共心行陰若隨心轉共心生共住共滅思乃至煩惱使是名行陰共心云何行陰不共心行陰若不隨心轉不共心生不共住不共滅生乃至滅盡定是名行陰不共心隨心轉不隨心轉亦如是

五陰幾業幾非業三非業二二分或業或非業云何三非業受陰想陰識陰是名三非業云何二二分或業或非業色陰行陰是名二二分或業或非業云何色陰業若善心若不善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教集

聲音句言語口教身口非戒無教有漏身口戒無教正語正業正命是名色陰業云何色陰非業眼入耳入鼻舌身入香味觸入身好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲若外色眼識所知若外聲耳識所知有漏身進有漏身除正身進正身除是名色陰非業云何行陰業思是名行陰業云何行陰非業除思餘行陰是名行陰非業

五陰幾業相應幾非業相應三業相應一非業相應一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何三業相應受陰想陰識陰是名三業相應云何一非業相應色陰是名一非業相應云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應行陰是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何行陰業相應行陰若思相應觸乃至煩惱使是名行陰業相應云何行陰非業相應行陰若非思相應生乃至滅盡定是名行陰非業相應云何行陰不說業相應非業相應思是名行陰不說業相應非業相應

五陰幾共業幾不共業三共業二二分或共業或不共業云何三共業受陰想陰識陰是名三共業云何二二分或共業或不共業色陰行陰是名二二分或共業或不共業云何色陰共業色陰若隨業轉共業生共住共滅有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰共業云何色陰不共業色陰若不隨業轉不共業生

不共住不共滅十色入初三色是名色陰不共業云何行陰共業行陰若隨業轉共業生共住共滅又定心思觸乃至煩惱使無想定滅盡定是名行陰共業云何行陰不共業若行陰不隨業轉不共業生不共住不共滅不定心思生老死命結得果是名行陰不共業隨業轉不隨業轉亦如是

五陰幾因幾非因三因二二分或因或非因云何三因受陰想陰識陰是名三因云何二二分或因或非因色陰行陰是名二二分或因或非因云何色陰因色陰若報法是名色陰因云何色陰因色陰善若不善及四大善心若不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教地水火風大身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰因云何色陰非因若色陰報色陰非報非報法眼入耳鼻舌入身入香味入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知若外聲耳識所知除四大餘觸入所攝有漏身進是名色陰非因云何行陰因行陰緣行陰非緣有報除得果餘行陰非緣善報思乃至煩惱使結二定是名行陰因云何行陰非因行陰緣無報不共業生老死命得果是名行陰非因

五陰幾有因幾無因一切有因一切有緒一切有緣一切有爲

五陰幾知幾非知一切知一切如事知見一切識

意識如事識一切解如事知見一切了如事知見

五陰幾斷智知幾非斷智知一切二分或斷智知或非斷智知云何色陰斷智知色陰不善不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進是名色陰斷智知云何色陰非斷智知色陰善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍醜非妍醜身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲軟聲非軟聲善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知若外聲耳識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰非斷智知云何受陰斷智知受陰不善思觸思惟覺觀見慧解脱悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結是名受陰斷智知云何受陰非斷智知受陰善無記眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非斷智知云何想陰斷智知想陰不善法想是名想陰斷智知云何想陰非斷智知想陰善無記色想聲香味觸法想是名想陰非斷智知云何行陰斷智知行陰不善思觸思惟覺觀見慧解脱悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結是名行陰斷智知云何行陰非斷智知行陰善無記除疑煩惱使結餘行陰非斷智知是名行陰非斷智知云何識陰斷智知識陰不善意界是名識陰斷智知云何識陰非斷智知識陰善無記眼識乃至意識是名識陰非斷　智知斷非斷亦如是

五陰幾修幾非修一切二分或修或非修云何色陰修色陰若善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身除是名色陰修云何色陰非修色陰不善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍醜非妍醜嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲不善心無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知若外聲耳識所知身口非戒無教有漏身進是名色陰非修云何受陰修受陰善意觸受是名受陰修云何受陰非修受陰不善無記眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非修云何想陰修想陰善法想是名想陰修云何想陰非修想陰不善無記色想聲香味觸法想是名想陰非修云何行陰修行陰善思乃至心捨無想定得果滅盡定是名行陰修云何行陰非修行陰不善無記思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生老死命是名行陰非修云何識陰修識陰善意界意識界是名識陰修云何識陰非修識陰不善無記眼識乃至意識是名識陰非修

五陰幾證幾非證一切證如事知見

五陰幾善幾不善幾無記一切三分或善或不善或無記云何色陰善若色陰修善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身除是名色陰善云何色陰不

善若色陰斷不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進是名色陰不善云何色陰無記色陰受色陰非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴姸膚非姸膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知外聲耳識所知有漏身進是名色陰無記云何受陰善若受陰修意觸受是名受陰善云何受陰不善受陰斷意觸受是名受陰不善云何受陰無記受陰受受陰若非報非報法眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰無記云何想陰善若想陰修法想是名想陰善云何想陰不善想陰斷法想是名想陰不善云何想陰無記想陰受想陰非報非報法色想聲香味觸法想是名想陰無記云何行陰善行陰修思乃至心捨無想定得果滅盡定是名行陰善云何行陰不善行陰斷思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結是名行陰不善云何行陰無記行陰受行陰非報非報法思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死命是名行陰無記云何識陰善識陰修意界意識界是名識陰善云何識陰不善識陰斷意界意識界是名識陰不善云何識陰無記識陰受識陰非報非報法眼識乃至意識是名識陰無記

五陰幾學幾無學幾非學非無學一切三分或學或無學或非學非無學云何色陰學色

陰若聖非無學是名色陰學云何色陰學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證離煩惱修道見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若實人若趣正語正業正命正身進正身除是名色陰學云何色陰無學色陰若聖非學是名色陰無學云何色陰無學無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣正語正業正命正身進正身除是名色陰無學云何色陰非學非無學色陰非聖色受陰十色入初四色是名色陰非學非無學云何受陰學受陰聖非無學是名受陰學云何受陰學受陰學信根相應意觸受是名受陰學云何受陰學學人離結使乃至即證阿那含果若實人若趣意觸受是名受陰學云何受陰無學受陰聖非學是名受陰無學云何受陰無學受陰無學信根相應意觸受是名受陰無學云何受陰無學無學人欲得阿羅漢乃至即得阿羅漢果若實人若趣意觸受是名受陰無學云何受陰非學非無學受陰非聖受受陰眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非學非無學云何想陰學想陰聖非無學是名想陰學云何想陰學想陰學信根相應法想是名想陰學云何想陰學學人離結使乃至即得阿那含果若實人若趣法想是名想陰學云何想陰無學想陰聖非學是名想陰無學云何

想陰無學想陰無學信根相應法想是名想陰無學云何想陰無學無學人欲得阿羅漢乃至即得阿羅漢果若實人若趣法想是名想陰無學云何想陰非學非無學想陰非聖想受陰色想聲香味觸法想是名想陰非學非無學云何行陰學行陰聖非無學是名行陰學云何行陰學信根相應心數法若法非緣無漏行陰所攝非無學是名行陰學云何行陰學學人離結使乃至即得阿那含果若實人若趣若思觸思惟覺觀見慧解脫無癡信順悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定是名行陰學云何行陰無學行陰聖非學是名行陰無學云何行陰無學無學信根相應心數法若法非緣無漏行陰所攝非學是名行陰無學云何行陰無學無學人欲得阿羅漢乃至即得阿羅漢果若實人若趣思觸思惟覺觀見慧解脫無癡信順悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定是名行陰無學云何行陰非學非無學行陰若非聖受陰思乃至無想定是名行陰非學非無學云何識陰學識陰若聖非無學是名識陰學云何識陰學識陰學信根相應意界意識界是名識陰學云何識陰學學人離結使乃至即得阿那含果若實人若趣若意界意識界是名識陰學云何識陰無學識陰若聖非學是名識陰無學云何識陰無學識陰無學信根相應意界意識界是名識陰無學云何識陰無學無學人欲得阿羅漢乃至即得阿羅漢果若實人若趣若意界意識界是名識陰無學云何識陰非學非無學識

陰非聖識受陰眼識乃至意識是名識陰非學非無學

五陰幾報幾報法幾非報非報法一切三分或報或報法或非報非報法云何色陰報色陰若受色陰善報眼入耳入鼻入舌入身入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲身好香非好香輭香非輭香適意香非適意香身甜醋苦辛醎淡涎癊身冷熱輕重麤細澀滑堅輭受心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰報云何色陰報法色陰若有報是名色陰報法云何色陰報法除色陰善報餘色陰善不善若善心若不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰報法云何色陰非報非報法色陰若無記非我分攝非報非報法心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知若外聲香味觸若外觸身識所知有漏身進是名色陰非報非報法云何受陰報受陰若受受陰善報眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰報云何受陰報法受陰有報是名受陰報法云何受陰報法除受陰善報餘受陰善不善意觸受是名受陰報法云何受陰非報非報法受陰無記非我分攝眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非報非報法云何想陰報想陰若受想陰善報色想聲香

味觸法想是名想陰報云何想陰報法想陰若有報是名想陰報法云何想陰報法除想陰善報餘想陰善不善法想是名想陰報法云何想陰非報非報法想陰無記非我分攝色聲香味觸法想是名想陰非報非報法云何行陰報行陰受陰善報除無貪無恚餘思乃至心捨怖生老死命無想定得果滅盡定是名行陰報云何行陰報法行陰有報是名行陰報法云何行陰報法除行陰善報餘行陰善不善思乃至煩惱使結二定是名行陰報法云何行陰非報非報法行陰無記非我分攝思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死是名行陰非報非報法云何識陰報識陰若受識陰善報眼識乃至意識是名識陰報云何識陰報法識陰有報是名識陰報法云何識陰報法除識陰善報餘識陰善不善意界意識界是名識陰報法云何識陰非報非報法識陰無記非我分攝眼識乃至意識是名識陰非報非報法

五陰幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷一切三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何色陰見斷色陰不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進是名色陰見斷云何色陰思惟斷色陰不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進是名色陰思惟斷云何色陰非見斷非思惟斷色陰善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴

姸醜非姸醜身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲善心無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰非見斷非思惟斷云何受陰見斷受陰不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸受是名受陰見斷云何受陰思惟斷受陰不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸受是名受陰思惟斷云何受陰非見斷非思惟斷受陰善無記眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非見斷非思惟斷云何想陰見斷想陰不善非思惟斷見斷煩惱相應法想是名想陰見斷云何想陰思惟斷想陰不善非見斷思惟斷煩惱相應法想是名想陰思惟斷云何想陰非見斷非思惟斷想陰善無記色想聲香味觸法想是名想陰非見斷非思惟斷云何行陰見斷行陰不善非思惟斷見斷煩惱一時俱斷思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結是名行陰見斷云何行陰思惟斷行陰不善非見斷思惟斷煩惱一時俱斷思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱結使是名行陰思惟斷云何行陰非見斷非思惟斷行陰善無記除疑煩惱使結餘行陰非見斷非思惟斷是名行陰非見斷非思惟斷云何識陰見斷識陰若不善非思惟斷見斷煩惱相應意界意識界是名識陰見斷云何識陰思惟斷識陰不善非見斷思惟斷煩惱相應意界意識界是名識陰思惟斷云何識陰非見

斷非思惟斷識陰善無記眼識乃至意識是名識陰非見斷非思惟斷

五陰幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思惟斷因一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因云何色陰見斷因色陰見斷法報眼入耳鼻舌身入身非好色非端嚴非妍膚非嚴淨身非好聲非衆妙聲非軟聲身非好香非軟香非適意香身甜醋苦辛醎淡涎癃身冷熱麤重堅澀見斷因心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進是名色陰見斷因云何色陰思惟斷因色陰思惟斷法報眼入耳入鼻入舌入身入身非好色非端嚴非妍膚非嚴淨身非好聲非衆妙聲非軟聲身非好香非軟香非適意香身甜醋苦辛醎淡涎癃身冷熱麤重堅澀思惟斷因心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進是名色陰思惟斷因云何色陰非見斷非思惟斷因色陰善色陰善法報色陰非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入身好色端嚴妍膚嚴淨身好聲衆妙聲軟聲身好香軟香適意香身甜醋苦辛醎淡涎癃身冷熱輕細軟滑非見斷非思惟斷因心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲香味非觸身識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除正語正業正命正身進正身除是名色陰非見斷非思惟斷因云何受陰見斷因受陰若見斷受陰見斷法報眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰見斷因云何受陰思惟斷因受陰思惟

斷受陰思惟斷法報眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰思惟斷因云何受陰非見斷非思惟斷因受陰善受陰善法報受陰非報非報法眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰非見斷非思惟斷因云何想陰見斷因想陰不善非思惟相應見斷煩惱相應法想是名想陰見斷因云何想陰思惟斷因想陰不善非見斷思惟斷煩惱相應法想是名想陰思惟斷因云何想陰非見斷非思惟斷因若想陰善想陰善法報想陰若非報非報法色想聲香味觸法想是名想陰非見斷非思惟斷因云何行陰見斷因行陰見斷行陰見斷法報思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使老死命結生是名行陰見斷因云何行陰思性斷因行陰若思惟斷行陰思惟斷法報思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生命結是名行陰思惟斷因云何行陰非見斷非思惟斷因行陰若行陰善善法報行陰非報非報法除疑煩惱使結餘行陰非見斷非思惟斷因是名行陰非見斷非思惟斷因云行識陰見斷因識陰若見斷識陰見斷法報眼識乃至意識是名識陰見斷因云何識陰思惟斷因識陰思惟斷識陰思惟斷法報眼識乃至意識是名識陰思惟斷因云何識陰非見斷非思惟斷因識陰善識陰善法報識陰非報非報法眼識乃至意識是名識陰非見斷非思惟斷因

五陰幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫一切四分或欲界繫或色界繫或無色界

繫或不繫云何色陰欲界繫色陰欲漏有漏眼入耳鼻舌身入香入味入身好色非好色端嚴非端嚴姸醜非姸醜嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲身冷熱輕重麤細澀滑堅輭欲行心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知欲漏有漏外聲外觸身識所知欲漏有漏身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進是名色陰欲界繫云何色陰色界繫色陰色漏眼入耳入身好色端嚴姸醜嚴淨身好聲衆妙聲輭聲身冷輕細輭滑色行心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知色漏有漏外聲外觸身識所知色漏有漏有漏身口戒無教有漏身除是名色陰色界繫云何色陰無色界繫色陰無色漏有漏有漏身口戒無教有漏身進有漏身除是名色陰無色界繫云何色陰不繫色陰若聖無漏正語正業正命正身進正身除是名色陰不繫云何受陰欲界繫受陰欲漏有漏眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰欲界繫云何受陰色界繫受陰色漏有漏眼觸受耳鼻舌身意觸受是名受陰色界繫云何受陰無色界繫受陰無色漏有漏意觸受是名受陰無色界繫云何受陰不繫受陰聖無漏意觸受是名受陰不繫云何想陰欲界繫想陰欲漏有漏色想聲香味觸法想是名想陰欲界繫云何想陰色界繫想陰色漏有漏色想聲香味觸法想是名想陰色界繫云何想陰無色界繫想陰無色漏有漏法想是名想陰無色界繫云何想陰不繫想陰聖無漏

法想是名想陰不繫云何行陰欲界繫若行陰欲漏有漏思觸思惟覺觀見慧解脱無貪無恚無癡順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念疑悕煩惱使生老死命結是名行陰欲界繫云何行陰色界繫若行陰色漏有漏思觸思惟覺觀見慧解脱無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結無想定是名行陰色界繫云何行陰無色界繫若行陰無色漏有漏思觸思惟覺觀見慧解脱無癡順信心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結是名行陰無色界繫云何行陰不繫行陰聖無漏思觸思惟覺觀見慧解脱無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨得果滅盡定是名行陰不繫云何識陰欲界繫識陰若欲漏有漏眼識乃至意識是名識陰欲界繫云何識陰色界繫識陰色漏有漏眼識耳識身識意識是名識陰色界繫云何識陰無色界繫識陰無色漏有漏意界意識界是名識陰無色界繫云何識陰不繫識陰聖無漏意界意識界是名識陰不繫

五陰幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在一切三分或過去或未來或現在云何色陰過去色陰生已滅是名色陰過去云何色陰未來色陰未生未出是名色陰未來云何色陰現在生未滅色陰是名色陰現在受陰想陰行陰識陰亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第三下

舍利弗阿毗曇論卷第四

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

問分四聖諦品第四

問曰幾聖諦答曰四何等四苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦云何苦聖諦生苦老苦病苦死苦不愛會苦愛別離苦所求不得苦除愛總五受陰苦是名苦聖諦此苦聖諦眞實如爾非不如是不異不異物如如來正說聖人諦故是名聖諦云何生若諸衆生諸衆中生重生增長生陰得諸入衆和合是名生云何老若諸衆生諸衆中衰寢戰掉諸根熟命滅行故是名老云何病若諸衆生諸衆中病作病客病苦病因熱生病因冷因風自他時變諸大增減不等業報雜病是名病云何死若諸衆生諸衆中終沒死時過陰壞捨身變滅離衆是名死云何不愛會若不愛不喜不適意若惡獸毒蟲等若棘刺穢陋坑岸山險等若不適意色聲香味觸法衆生若彼居親近不獨共雜不離不異相應不別是名不愛會云何愛別離若愛喜適意若父母兄弟姊妹妻子若親厚諸臣眷屬適意色聲香味觸法衆生若不共彼居不親近獨不雜異不相應別離是名愛別離云何所求不得苦若欲希望定得未得若色聲香味觸法衆生若不得彼重不得不貴不自在不自由所欲不成就是名所求不得苦云何除愛總五受陰苦色受陰受想行識受陰云何色受陰若一切色有漏取是名色受陰云何受想行識受陰若一切識有漏取是名識受陰是名除愛總五受陰苦云何苦集聖諦此愛復有

喜欲彼彼染是名苦集聖諦云何苦集聖諦二愛内愛外愛是名苦集聖諦云何苦集聖諦三愛欲愛有愛非有愛是名苦集聖諦云何苦集聖諦四染欲染色染無色染見染是名苦集聖諦云何苦集聖諦六愛色愛聲香味觸法愛是名苦集聖諦云何苦集聖諦三十六愛行十八愛行内所造十八愛行外所造是名苦集聖諦此苦集聖諦眞實如爾非不如爾不異不異物如如來正說聖人諦故是謂聖諦云何内愛内法中欲染重欲染憐不逆樂樂欲可重可究竟可不足不滿著重著津漏親近愛枝網能生苦根生希望渴宅耽忍態廣創愛是名内愛云何外愛外法中欲染重欲染憐不逆樂樂欲可重可究竟可不足不滿著重著津漏親近愛枝網能生苦根希望渴宅耽忍態廣創愛是名外愛云何欲愛欲界法中欲染重欲染憐不逆樂樂欲可重可究竟可不足不滿著重著津漏親近愛枝網能生苦根希望渴宅耽忍態廣創愛是名欲愛云何有愛色界無色界法中欲染乃至廣創愛是名有愛云何非有愛若有人強言有我若枝希苦病等邊便希望我斷壞非有彼法中欲染乃至廣創愛是名非有愛云何欲染若欲欲膩欲喜欲愛欲枝欲耽欲態欲渴欲燋欲網是名欲染云何色染若色欲色膩色喜色愛色枝色耽色態色渴色燋色網是名色染云何無色染若無色欲無色膩無色喜無色愛無色枝無色耽無色態無色渴無色燋無色網是名無色染云何見染若見欲見膩見喜見愛見枝見耽見態見渴

見燋見網是名見染云何色愛眼知色彼法中若欲染乃至廣創愛是名色愛云何聲香味觸法愛意知法彼法中若欲染乃至廣創愛是名法愛云何十八愛行內所造如世尊說因此有此因彼而有如是因有異因有當因有不當因有我當有彼我當有如是我當有異我當有因得彼得如是得異得希望當有希望彼當有希望如是當有希望異當有是名十八愛行內所造云何十八愛行外所造如世尊說是因此有此是因彼而有是如是因有是異因有是當因有是不當因有是我當有是彼我當有是如是我當有是異我當有是因得是彼得是如是得是異得是希望當有是希望彼當有是希望如是當有是希望異當有是名十八愛行外所造云何苦

滅聖諦彼愛無餘離欲滅捨出解脫無宅已斷不復生是名苦滅聖諦云何苦滅聖諦智緣盡是名苦滅聖諦是苦滅聖諦眞實如爾非不如爾不異不異物如如來正說聖人諦是謂聖諦云何智緣盡若法智盡彼法盡是名智緣盡云何智緣盡若法得聖道滅彼法滅是名智緣盡云何智緣盡數謂知彼智若知法滅彼結滅是名智緣盡云何智緣盡四沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名智緣盡云何須陀洹果若見斷三煩惱斷身見疑戒盜是名須陀洹果云何須陀洹果見斷三煩惱斷身見疑戒盜若得甘露是名須陀洹果云何須陀洹果若見斷三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱斷煩惱是名須陀洹果云何須陀洹果見斷三煩惱身

見疑戒盜聖道一時俱斷煩惱若得甘露是名須陀洹果云何斯陀含果若見斷三煩惱斷身見疑戒盜煩惱思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷是名斯陀含果云何斯陀含果若見斷三煩惱身見疑戒盜思惟斷欲愛瞋恚分斷若得甘露是名斯陀含果云何斯陀含果若見斷三煩惱身見疑戒盜聖道一時俱斷煩惱思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷聖道一時俱斷煩惱是名斯陀含果云何斯陀含果見斷三煩惱身見疑戒盜聖道一時俱斷煩惱思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷聖道一時俱斷煩惱若得甘露是名斯陀含果云何阿那含果若五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚是名阿那含果云何阿那含果五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚若得甘露是名阿那含果云何阿那含果五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚聖道一時俱斷煩惱是名阿那含果云何阿那含果五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛恚瞋聖道一時俱斷煩惱若得甘露是名阿那含果云何阿羅漢果若思惟斷色界無色界煩惱斷無餘是名阿羅漢果云何阿羅漢果思惟斷色界無色界煩惱斷無餘若得甘露是名阿羅漢果云何阿羅漢果若一切煩惱盡是名阿羅漢果云何阿羅漢果一切煩惱盡若得甘露是名阿羅漢果云何苦滅道聖諦此八支聖道正見正覺正語正業正命正進正念正定是名苦滅道聖諦是苦滅道聖諦眞實如爾非不如爾不異不異物如如來正說聖人諦是謂聖諦云何正見學人離結使聖心入聖道若堅信堅法

及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀若集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含若觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若法中擇重擇究竟擇法擇思惟覺了達自相他相共相思持辯觀進辯慧知見解射方便術炎光明照耀慧眼慧根慧力擇法正覺不癡是名正見云何正覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若覺重覺正憶想攀緣心了是名正覺云何正語學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若口四不善不樂盡離見過戒慎不作不容斷根盡無餘彼不善法中堪行善是名正語云何正業學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若身三不善不樂遠離見過戒慎不作不容斷根盡無餘彼不善法中堪行善是名正業云何正命學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣除身口不善餘邪命不樂遠離見過戒慎不作不容斷根盡無餘彼不善法中堪行善是名正命云何正進學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若身心發出度堪忍不退勤力進不離不懈不緩不嬾惰進根進力進覺是名正進云何正念學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微念慎念住不忘如語相續念不失不奪不鈍不鈍根念根念力念覺是名正念云何正定學人離結使乃至即得阿

羅漢果若實人若趣若心住正住專住心一向心一樂心不亂依意心獨定定根定力定覺是名正定

四聖諦幾色幾非色二非色二二分或色或非色云何二非色集聖諦滅聖諦是名二非色云何二二分或色或非色苦聖諦道聖諦是名二二分或色或非色云何苦聖諦色眼入耳鼻舌身入色入聲香味觸入身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除是名苦聖諦色云何苦聖諦非色受想思觸思惟覺觀見慧解脫無貪無恚無癡順信悔悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑怖煩惱使生老死命結無想定眼識乃至意識是名苦聖諦非色云何道聖諦色正語正業正命正身進是名道聖諦色云何道聖諦非色正見正覺正心進正念正定是名道聖諦非色

四聖諦幾可見幾不可見三不可見一二分或可見或不可見云何三不可見集聖諦滅聖諦道聖諦是名三不可見云何一二分或可見或不可見苦聖諦是名一二分或可見或不可見云何苦聖諦可見色入是名苦聖諦可見云何苦聖諦不可見除色入餘苦聖諦不可見是名苦聖諦不可見

四聖諦幾有對幾無對三無對一二分或有對或無對云何三無對集聖諦滅聖諦道聖諦是名三無對云何一二分或有對或無對苦聖諦是名一二分或有對或無對云何苦聖諦有對十色入是名苦聖諦有對云何苦聖諦無對初四色受想乃至無想定眼識乃

至意識是名苦聖諦無對

四聖諦幾聖幾非聖二聖二非聖云何二聖滅聖諦道聖諦是名二聖云何二非聖苦聖諦集聖諦是名二非聖有漏無漏有愛無愛有求無求當取非當取有取無取有勝無勝亦如是

四聖諦幾受幾非受三非受一二分或受或非受云何三非受集聖諦滅聖諦道聖諦是名三非受云何一二分或受或非受苦聖諦是名一二分或受或非受云何苦聖諦受苦聖諦若內是名苦聖諦受云何苦聖諦受苦聖諦業法煩惱所生報我分攝眼入耳入鼻入舌入身入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲身好香非好香輭香非輭香適意香非適意香身甜醋苦辛鹹淡涎癃身冷熱輕重麤細澀滑堅輭受心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生命眼識乃至意識是名苦聖諦受云何苦聖諦非受苦聖諦外是名苦聖諦非受云何苦聖諦非受苦聖諦善若不善無記非我分攝若善心不善心非報非報法心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若外色眼識所知聲香味若外觸身識所知身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除除命餘受想乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖諦非受內外亦如是

四聖諦幾有報幾無報一有報一無報二二

分或有報或無報云何一有報集聖諦是名一有報云何一無報滅聖諦是名一無報云何二二分或有報或無報苦聖諦道聖諦是名二二分或有報或無報云何苦聖諦有報苦聖諦報法是名苦聖諦有報云何苦聖諦有報除苦聖諦善報餘苦聖諦善不善不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除受想乃至煩惱使結無想定意界意識界是名苦聖諦有報云何苦聖諦無報苦聖諦若報苦聖諦非報非報法眼入耳鼻舌身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除除無貪無恚癡煩惱使結餘受想乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖諦無報云何道聖諦有報道聖諦報法是名道聖諦有報云何道聖諦有報學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道若實人若趣若正見正覺正語正業正命正進正念正定是名道聖諦有報云何道聖諦無報道聖諦若報是名道聖諦無報云何道聖諦無報見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學

人阿羅漢觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣正見乃至正定是名道聖諦無報

四聖諦幾心幾非心三非心一二分或心或非心云何三非心集聖諦滅聖諦道聖諦是名三非心云何一二分或心或非心苦聖諦是名一二分或心或非心云何苦聖諦心眼識乃至意識是名苦聖諦心云何苦聖諦非心十色入初四色受想乃至無想定是名苦聖諦非心

四聖諦幾心相應幾非心相應一心相應一非心相應一二分或心相應或非心相應一三分或心相應或非心相應或不說心相應非心相應云何一心相應集聖諦是名一心相應云何一非心相應滅聖諦是名一非心相應云何一二分或心相應或非心相應道聖諦是名一二分或心相應或非心相應云何一三分或心相應或非心相應或不說心相應非心相應苦聖諦是名一三分或心相應或非心相應或不說心相應非心相應云何道聖諦心相應道聖諦若心數正見正覺正心進正念正定是名道聖諦心相應云何道聖諦非心相應道聖諦非心數正語正業正命正身進是名道聖諦非心相應云何苦聖諦心相應苦聖諦若心數受想乃至煩惱使是名苦聖諦心相應云何苦聖諦非心相應苦聖諦若非心數十色入初四色生乃至無想定是名苦聖諦非心相應云何苦聖諦不說心相應非心相應眼識乃至意識是名苦聖諦不說心相應非心相應

四聖諦幾心數幾非心數一心數一非心數二二分或心數或非心數云何一心數集聖諦是名一心數云何一非心數滅聖諦是名一非心數云何二二分或心數或非心數若聖諦道聖諦是名二二分或心數或非心數云何苦聖諦心數除心餘苦聖諦緣受想乃至煩惱使是名苦聖諦心數云何苦聖諦非心數苦聖諦若非緣及心十色入初四色生乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖諦非心數云何道聖諦心數若道聖諦緣正見正覺正心進正念正定是名道聖諦心數云何道聖諦非心數若道聖諦非緣正語正業正命正身進是名道聖諦非心數

四聖諦幾緣幾非緣一有緣一非緣二二分或有緣或無緣云何一有緣集聖諦是名一有緣云何一無緣滅聖諦是名一無緣云何二二分或有緣或無緣苦聖諦道聖諦是名二二分或有緣或無緣云何苦聖諦有緣苦聖諦若心數及心受想乃至煩惱使眼識乃至意識是名苦聖諦緣云何苦聖諦非緣除心餘苦聖諦非心數十色入初四色生乃至無想定是名苦聖諦非緣云何道聖諦緣道聖諦心數正見正覺正心進正念正定是名道聖諦緣云何道聖諦非緣道聖諦若非心數正語正業正命正身進是名道聖諦非緣

四聖諦幾共心幾不共心一共心一不共心二二分或共心或不共心云何一共心集聖諦是名一共心云何一不共心滅聖諦是名一不共心云何二二分或共心或不共心苦聖諦道聖諦是名二二分或共心或不共心

云何苦聖諦共心苦聖諦若隨心轉共心生共住共滅有漏身口戒無教有漏身進有漏身除受想乃至煩惱使是名苦聖諦共心云何苦聖諦不共心苦聖諦不隨心轉不共心生不共住不共滅十色入初四色生乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖諦不共心云何道聖諦共心道聖諦隨心轉共心生共住共滅正見乃至正定是名道聖諦共心云何道聖諦不共心道聖諦不隨心轉不共心生不共住不共滅正語正業正命正身進是名道聖諦不共心隨心轉不隨心轉亦如是

四聖諦幾業幾非業二非業二二分或業或非業云何二非業集聖諦滅聖諦是名二非業云何二二分或業或非業苦聖諦道聖諦是名二二分或業或非業云何苦聖諦業善心不善心無記心所起去來屈伸迴轉身教口戒無教思是名苦聖諦業云何苦聖諦非業眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲外色眼識所知外聲耳識所知有漏身進有漏身除除思餘受想乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖諦非業云何道聖諦業正語正業正命是名道聖諦業云何道聖諦非業正見正覺正進正念正定是名道聖諦非業

四聖諦幾業相應幾非業相應一業相應一非業相應一二分或業相應或非業相應一三分或業相應或非業相應或不說業相應

非業相應云何一業相應集聖諦是名一業相應云何一非業相應滅聖諦是名一非業相應云何一二分或業相應或非業相應道聖諦是名一二分或業相應或非業相應云何一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應苦聖諦是名一三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何道聖諦業相應道聖諦若思相應正見正覺正進正命正定是名道聖諦業相應云何道聖諦非業相應道聖諦若非思相應正語正業正命正身進是名道聖諦非業相應云何苦聖諦業相應苦聖諦若思相應除思受想乃至煩惱使眼識乃至意識是名苦聖諦業相應云何苦聖諦非業相應苦聖諦若非思相應十色入初四色生乃至無想定是名苦聖諦非業相應云何苦聖諦不說業相應非業相應思是名苦聖諦不說業相應非業相應

四聖諦幾共業幾非共業二共業一不共業一二分或共業或非共業云何二共業集聖諦道聖諦是名二共業云何一不共業滅聖諦是名一不共業云何一二分或共業或不共業苦聖諦是名一二分或共業或不共業云何苦聖諦共業苦聖諦若隨業轉共業生共住共滅有漏身口戒無教有漏身進有漏身除受想定心思觸乃至煩惱使無想定眼識乃至意識是名苦聖諦共業云何苦聖諦不共業苦聖諦不隨業轉不共業生不共住不共滅十色入身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進不定心思生老死命結是名

苦聖諦不共業隨業轉不隨業轉亦如是

四聖諦幾因幾非因二因一非因一二分或因或非因云何二因集聖諦道聖諦是名二因云何一非因滅聖諦是名一非因云何一二分或因或非因苦聖諦是名一二分或因或非因云何苦聖諦因苦聖諦緣苦聖諦非緣有報苦聖諦非緣善報四大善心不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教地大水火風大身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除受想乃至煩惱使無想定眼識乃至意識是名苦聖諦因云何苦聖諦非因苦聖諦非緣無報不共業眼入耳入鼻入舌入身入香入味入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知除四大餘觸入所攝及有漏身進生老死命是名苦聖諦非因

四聖諦幾有因幾無因三有因一無因云何三有因苦聖諦集聖諦道聖諦是名三有因云何一無因滅聖諦是名一無因有緒無緒有緣無緣有爲無爲亦如是

四聖諦幾知幾非知一切知如事知見

四聖諦幾識幾非識一切識意識如事識

四聖諦幾解幾非解一切解如事解

四聖諦幾了幾非了一切了如事了

四聖諦幾斷智知幾非斷智知一斷智知二非斷智知一二分或斷智知或非斷智知云何一斷智知集聖諦是名一斷智知云何二

非斷智知滅聖諦道聖諦是名二非斷智知云何一二分或斷智知或非斷智知苦聖諦是名一二分或斷智知或非斷智知云何苦聖諦斷智知苦聖諦不善不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑悕煩惱使結意界意識界是名苦聖諦斷智知云何苦聖諦非斷智知苦聖諦善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲輭聲非輭聲善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除疑煩惱使結餘受想乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖諦非斷智知斷非斷亦如是

四聖諦幾修幾非修二修一非修一二分或修或非修云何二修滅聖諦道聖諦是名二修云何一非修集聖諦是名一非修云何一二分或修或非修苦聖諦是名一二分或修或非修云何苦聖諦修苦聖諦善善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除受想乃至心除無想定意界意識界是名苦聖諦修云何苦聖諦非修苦聖諦不善無記眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲不善心無記心所起去來屈伸迴轉身教

集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知身口非戒無教有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使生老死命結眼識乃至意識是名苦聖諦非修

四聖諦幾證幾非證一切證如事知見

四聖諦幾善幾不善幾無記二善一不善一三分或善或不善或無記云何二善滅聖諦道聖諦是名二善云何一不善集聖諦是名一不善云何一三分或善或不善或無記苦聖諦是名一三分或善或不善或無記云何苦聖諦善苦聖諦修善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除乃至心捨無想定意界意識界是名苦聖諦善云何苦聖諦不善苦聖諦斷受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進苦不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進信欲念疑怖煩惱使結意界意識界是名苦聖諦不善云何苦聖諦無記苦聖諦受苦聖諦非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴姸醜非姸醜嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死命眼識乃至意識是名苦聖諦無記

相聖諦幾學幾無學幾非學非無學二非學

非無學二二分或學或無學云何二非學非無學苦聖諦集聖諦是名二非學非無學云何二二分或學或無學滅聖諦道聖諦是名二二分或學或無學云何滅聖諦學須陀洹果斯陀含果阿那含果是名滅聖諦學云何滅聖諦無學阿羅漢果是名滅聖諦無學云何道聖諦學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果若斯陀含果阿那含果若實人若趣正見乃至正定是名道聖諦學云何道聖諦無學無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣正見乃至正定是名道聖諦無學

四聖諦幾報幾報法幾非報非報法一報法一非報非報法一二分或報或報法一三分或報或報法或非報非報法云何一報法集聖諦是名一報法云何一非報非報法滅聖諦是名一非報非報法云何一二分或報或報法道聖諦是名一二分或報或報法云何一三分或報或報法或非報非報法苦聖諦是名一三分或報或報法或非報非報法云何道聖諦報道聖諦無報是名道聖諦報云何道聖諦報見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢

果若實人若趣正見乃至正定是名道聖諦報云何道聖諦報法道聖諦善報是名道聖諦報法云何道聖諦報法學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道若實人若趣正見乃至正定是名道聖諦報法云何苦聖諦報苦聖諦善報眼入耳入鼻入舌入身入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲身好香非好香輭香非輭香適意香非適意香身甜醋苦辛醎淡涎癊身冷熱輕重麤細澀滑堅輭受心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除除無貪無恚餘受想乃至心捨怖生命無想定眼識乃至意識是名苦聖諦報云何苦聖諦報法苦聖諦有報是名苦聖諦報法云何苦聖諦報法除苦聖諦善報餘苦聖諦善不善善心若不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進有漏身除受想乃至煩惱使結無想定意界意識界是名苦聖諦報法云何苦聖諦非報非報法苦聖諦無記非我分攝非報非報法心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲香味外觸身識所知有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖生老死眼識乃至意識是名苦聖諦非報非報法

四聖諦幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷二非見斷非思惟斷一二分或見斷或思惟斷一三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何二非見斷非思惟斷滅聖諦道聖諦是名二非見斷非思惟斷云何一二分或見斷或思惟斷集聖諦是名一二分或見斷或思惟斷云何一三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷苦聖諦是名一三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何集聖諦見斷集聖諦若見斷名集聖諦是名集聖諦見斷云何集聖諦思惟斷集聖諦思惟斷名集聖諦是名集聖諦思惟斷云何苦聖諦見斷苦聖諦不善非思惟斷見斷煩惱心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念疑怖煩惱使結意界意識界是名苦聖諦見斷云何苦聖諦思惟斷苦聖諦不善非見斷思惟斷煩惱心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使結意界意識界是名苦聖諦思惟斷云何苦聖諦非見斷非思惟斷苦聖諦善無記眼入耳鼻舌入身入香入味入觸入身好色非好色端嚴非端嚴妍膚非妍膚嚴淨非嚴淨身好聲非好聲眾妙聲非眾妙聲輭聲非輭聲若善心若無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲耳識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除除疑煩惱使結餘受

想乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖諦
非見斷非思惟斷
四聖諦幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非
思惟斷因二非見斷非思惟斷因一二分或
見斷因或思惟斷因一三分或見斷因或思
惟斷因或非見斷非思惟斷因云何二非見
斷非思惟斷因滅聖諦道聖諦是名二非見
斷非思惟斷因云何一二分或見斷因或思
惟斷因集聖諦是名一二分或見斷因或思
惟斷因云何一三分或見斷因或思惟斷因
或非見斷非思惟斷因苦聖諦是名一三分
或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷
因云何集聖諦見斷因集聖諦見斷集聖諦
是名集聖諦見斷因云何集聖諦思惟斷因
集聖諦思惟斷集聖諦是名集聖諦思惟斷
因云何苦聖諦見斷因苦聖諦見斷苦聖諦
見斷法報眼入耳入鼻入舌入身入身非好
色非端嚴非姸膚非嚴淨身非好聲非衆妙
聲非輭聲身非好香非輭香非適意香身甜
醋苦辛醎淡涎癊身冷熱麤重堅澀見斷因
心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語
口教身口非戒無教有漏身進受想思觸思
惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念
疑怖煩惱使生命結眼識乃至意識是名苦
聖諦見斷因云何苦聖諦思惟斷因苦聖諦
思惟斷苦聖諦思惟斷法報眼入耳入鼻入
舌入身入身非好色非端嚴非姸膚非嚴淨
身非好聲非衆妙聲非輭聲身非好香非輭
香非適意香身甜醋醎淡苦辛涎癊冷熱麤
重堅澀思惟斷因心所起去來屈伸迴轉身

教集聲音句言語口教身口非戒無教有漏身進受想思觸思惟覺觀見慧解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使生命結眼識乃至意識是名苦聖諦思惟斷因云何苦聖諦非見斷非思惟斷因苦聖諦善苦聖諦善法報苦聖諦非報非報法眼入耳入鼻入舌入身入身好色端嚴姸麁嚴淨身好聲衆妙聲輭聲身好香輭香適意香身甜醋苦辛醎淡涎癊身冷熱輕細輭滑非見斷非思惟斷因心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知外聲香味外觸身識所知有漏身口戒無教有漏身進有漏身除除疑煩惱使結餘受想乃至無想定眼識乃至意識是名苦聖諦非見斷非思惟斷因

四聖諦幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫二不繫二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫云何二不繫滅聖諦道聖諦是名二不繫云何二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫苦聖諦集聖諦是名二三分或欲界繫或色界繫或無色界繫云何苦聖諦欲界繫苦聖諦欲漏有漏眼入耳入鼻入舌入身入香入味入身好色非好色端嚴非端嚴姸麁非姸麁嚴淨非嚴淨身好聲非好聲衆妙聲非衆妙聲輭聲非輭聲身冷熱輕重麤細堅輭澀滑欲行心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知欲漏有漏若外觸身識所知欲漏有漏身口非戒無教有漏身口戒無教有漏身進受想思觸思惟見慧解脫無癡順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念疑怖煩惱使生老死命結眼

識及色三二識是名苦聖諦欲界繫云何苦聖諦色界繫苦聖諦色漏有漏眼入耳入身入身好色端嚴姸膚嚴淨身好聲衆妙聲輭聲身冷熱輕細輭滑色行心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教外色眼識所知色漏有漏若聲若外觸身識所知色漏有漏有漏身口戒無教有漏身進有漏身除受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結無想定眼識耳識身識意識是名苦聖諦色界繫云何苦聖諦無色界繫苦聖諦若無色漏有漏有漏身口戒無教有漏身進有漏身除受想思觸思惟見慧解脫無癡順信心進心除信欲不放逸念定心捨疑煩惱使生老死命結意界意識界是名苦聖諦無色界繫云何集聖諦欲界繫集聖諦漏有漏欲行受是名集聖諦欲界繫云何集聖諦色界繫集聖諦色漏有漏色行受是名集聖諦色界繫云何集聖諦無色界繫集聖諦無色漏有漏無色行受是名集聖諦無色界繫

四聖諦幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在一非過去非未來非現在三三分或過去或未來或現在云何一非過去非未來非現在滅聖諦是名一非過去非未來非現在云何三三分或過去或未來或現在苦聖諦集聖諦道聖諦是名三三分或過去或未來或現在云何苦聖諦過去苦聖諦生已滅苦聖諦是名苦聖諦過去云何苦聖諦未來苦聖諦未生未出苦聖諦是名苦聖諦

未來云何苦聖諦現在苦聖諦生未滅苦聖諦是名苦聖諦現在集聖諦道聖諦亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第四

音釋

掉（徒吊切搖也）棘刺（棘紀力切刺七自切）耽（都含切樂也）態（他代切姿態也）膩（女利切肥也）剏（楚亮切造也）嬾（與懶同）

舍利弗阿毗曇論卷第五

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

問分根品第五

問曰幾根答曰二十二根何等二十二根眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根意根信根進根念根定根慧根未知欲知根知根已知根云何眼根眼入名眼根云何眼根眼界名眼根云何眼根若眼我分攝四大所造淨色名眼根云何眼根若眼我分攝四大所造過去未來現在淨色名眼根云何眼根若眼我分攝已見色今見當見不定名眼根若眼我分攝色光已來今來當來不定名眼根云何眼根若眼我分攝已對色今對當對不定若眼我分攝色已對今對當對不定名眼根若眼無礙是眼是眼入是眼根是眼界是田是物是門是藏是世是淨是泉是海是沃燋是洄澓是瘡是繫是因是入我分是此岸是內入眼見色是名眼根耳根鼻根舌根身根亦如是云何女根若女女性女形女相是名女根云何男根若男男性男形男相是名男根云何命根壽是名命根云何命根若衆生住是名命根云何命根諸衆生諸衆生中不終不退不喪不死時未過行在護持名命根云何樂根若身樂受眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受樂界名樂根云何苦根若身苦受眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受苦界名苦根云何喜根若心樂受意觸樂受喜界名喜根云何憂根若心苦受意觸苦受憂界是名憂根云何捨根若身心不苦不樂受眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸

不苦不樂受捨界名捨根云何意根意入名意根云何意根識陰名意根云何意根若心意識六識身七識界名意根云何意根若識過去未來現在內外麤細卑勝遠近是名意根云何六識身眼識身耳鼻舌身意識身云何眼識身緣眼緣色緣明緣思惟以四緣識已生今生當生不定是名眼識身云何耳鼻舌身意識身緣意緣法緣思惟以三緣識已生今生當生不定名意識身是名六識身云何七識界眼耳鼻舌身識界意界意識界云何眼識界若識眼根生色境界已生今生當生不定名眼識界云何耳鼻舌身識界若識身根生觸境界已生今生當生不定名身識界云何意界意知法念法若初心已生今生當生不定是名意界云何意識界若識相似

不離彼境界及餘相似心識已生今生當生不定名意識界是名七識界云何過去識若識生已滅名過去識云何未來識若識未生未出名未來識云何現在識若識生未滅名現在識云何內識若識受名內識云何外識若識非受名外識云何麤識若識欲界繫名麤識云何細識若識色界繫無色界繫若不繫名細識云何卑識若識不善若識不善法報若識非報非報法不適意名卑識云何勝識若識善若識善法報若識非報非報法適意名勝識云何遠識若識相遠極相遠不近不近邊名遠識云何近識若識相近極相近近邊名近識云何信根學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未解欲解未得欲

得未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道離煩惱觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若信入信究竟入信眞信心淨是名信根云何進根學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣身心發出度堪忍不退勤力進不離不懈不緩不寂埵進進力進覺正進是名進根云何念根學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念力念覺正念是名念根云何定根學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若心住正住專住心一向心一樂心不亂依念獨定定力定學正定是名定根云何慧根學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若法中擇重擇究竟擇擇法思惟覺了達自相他相共相思持辯進辯慧知見解脫方便術焰光明照耀慧眼慧力擇法正覺不薄是名慧根云何未知欲知根堅信堅法人若法聖無漏非根得名根除未知欲知根中想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨正語正業正命正身除是名未知欲知根云何知根見學人若法聖無漏非根得名根除知根中想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定正語正業正命正身除是名知根云何已知根無學人阿羅漢果若法聖無漏非根得名根除已知根中想思觸思惟覺觀解脫悅喜

心除欲不放逸心捨得果滅盡定正語正業正命正身除是名已知根
二十二根幾色幾非色七色十一非色四二分或色或非色云何七色眼根耳根鼻根舌根身根女根男根名七色云何十一非色命根樂根苦根喜根憂根捨根意根信根念根定根慧根名十一非色云何四二分或色或非色云何進根色身發出度名進根非色進根未知欲知根知根已知根名四一分或色或非色云何進根色身發出度名進根色云何進根非色心發出度名進根非色根色云何未知欲知根色正語正業正命正身除名未知欲知根色云何未知欲知根非色想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲知根非色云何知根色正語正業正命正身除名知根色云何知根非色想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定名知根非色云何已知根色正語正業正命正身除名已知根色云何已知根非色想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定名已知根非色
二十二根幾可見幾不可見一切不可見
二十二根幾有對幾無對七有對十五無對云何七有對眼根乃至男根名七有對十五無對命根乃至已知根名十五無對
二十二根幾聖幾非聖八聖十一非聖三二分或聖或非聖云何八聖信根乃至已知根名八聖云何十一非聖眼根乃至苦根及憂根名十一非聖云何三二分或聖或非聖喜根捨根意根名三二分或聖或非聖云何喜根非聖喜根有漏名喜根非聖云何喜根非

聖喜根非學非無學意觸樂受名喜根非聖云何喜根聖喜根無漏名喜根聖云何喜根聖喜根信根相應意觸樂受名喜根聖云何喜根聖喜根學若無學學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離結使見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脱心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脱心即得阿羅漢果若實人若趣若意觸樂受名喜根聖云何捨根非聖捨根有漏名捨根非聖云何捨根非聖捨根非學非無學眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根非聖云何捨根聖捨根無漏名捨根聖云何捨根聖捨根信根相應意觸不苦不樂受名捨根聖云何捨根聖捨根學無學學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若意觸不苦不樂受名捨根聖云何意根非聖意根有漏名意根非聖云何意根非聖識受陰名意根非聖云何意根非聖意根非學非無學眼識乃至意識名意根非聖云何意根聖意根無漏名意根聖云何意根聖意根信根相應意界名意根聖云何意根聖意根學無學意識界名意根聖云何意根聖意根學無學學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若意界意識界名意根聖有漏無漏有愛無愛有求無求當取非當取有取無取有勝無勝亦如是

二十二根幾受幾非受八受八非受六二分

或受或非受云何八受眼根乃至命根名八受云何八非受信根乃至已知根名八非受云何六二分或受或非受樂根苦根喜根憂根捨根意根名六二分或受或非受云何樂根受樂根內名樂根受云何樂根受樂根業法煩惱所生報我分攝眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受名樂根受云何樂根非受樂根外眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受名樂根非受云何苦根受苦根內名苦根受云何苦根受苦根業法煩惱所生報我分攝眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受名苦根受云何苦根非受苦根外眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受名苦根非受云何喜根受喜根內名喜根受云何喜根受喜根業法煩惱所生報我分攝意觸樂受名喜根受云何喜根非受喜根外名喜根非受云何喜根非受喜根善不善若無記非我分攝意觸樂受名喜根非受云何憂根受憂根內名憂根受云何憂根受憂根業法煩惱所生報我分攝意觸苦受名憂根受云何憂根非受憂根外名憂根非受云何憂根非受憂根善不善若無記非我分攝意觸苦受名憂根非受云何捨根受捨根內名捨根受云何捨根受業法煩惱所生報我分攝眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根受云何捨根非受捨根外名捨根非受云何捨根非受捨根若無記善不善非我分攝眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根非受云何意根受意根內名意根受云何意根受意根業法煩惱所生報我分攝眼識乃至意識名意根受云何意根非受意根

若外名意根非受云何意根非受意根善不善無記非我分攝眼識乃至意識名意根非受內外亦如是

二十二根幾有報幾無報一有報十無報十一二分或有報或無報云何一有報未知欲知根名一有報云何十無報眼根乃至苦根名十無報云何十一二分或有報或無報除未知欲知根餘喜根乃至已知根名十一二分或有報或無報云何喜根有報喜根報法名喜根有報云何喜根有報喜根除善報餘喜根善不善意觸樂受名喜根有報云何喜根無報喜根若報喜根非報非報法意觸樂受名喜根無報云何憂根有報憂根報法名憂根有報云何憂根有報憂報善不善意觸苦受名憂根有報云何憂根無報憂根若報憂根非報非報法意觸苦受名憂根無報云何捨根有報捨根報法名捨根有報云何捨根有報捨根除善報餘捨根善不善意觸不苦不樂受名捨根有報云何捨根無報捨根若報捨根非報非報法眼觸非苦非樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根無報云何意根有報意根報法名意根有報云何意根有報除意根善報餘意根善不善意界意識界是名意根有報云何意根無報意根報意根非報非報法眼識乃至意識名意根無報云何信根有報信根報法名信根有報云何信根有報學人離結使聖心入聖道堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得

修道若實人若趣信入信究竟入信眞信心淨名信根有報云何信根無報信根報名信根無報云何信根無報見學人須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣信入信究竟入信眞信心淨名信根無報進根念根定根慧根亦如是云何知根有報知根報法名知根有報云何知根有報見學人見行過患觀涅槃寂滅觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱若實人若趣若想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨滅盡定正語正業正命正身除名知根有報云何知根無報知根報名知根無報云何

知根無報見學人須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果若實人若趣若想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定正語正業正命正身除名知根無報云何已知根有報已知根報法名已知根有報云何已知根有報無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道若實人若趣想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心進心捨滅盡定正語正業正命正身除名已知根有報云何已知根無報已知根報名已知根無報云何已知根無報無學人欲得阿羅漢果觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定

正語正業正命正身除名已知根無報

二十二根幾心幾非心一心二十一非心云何一心意根名一心云何二十一非心除意根餘一切非心

二十二根幾心相應幾非心相應九心相應八非心相應一不說心相應非心相應四二分或心相應或非心相應云何九心相應除意根進根餘樂根乃至慧根是名九心相應云何八非心相應眼根乃至命根名八非心相應云何一不說心相應非心相應意根是名一不說心相應非心相應云何四二分或心相應或非心相應進根未知欲知根知根已知根名四二分或心相應或非心相應云何進根心相應進根心數心發出度名進根心相應云何進根非心相應進根非心數身發出度名進根非心相應云何未知欲知根心相應未知欲知根若心數想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲知根心相應云何未知欲知根非心相應未知欲知根非心數正語正業正命正身除名未知欲知根非心相應云何知根心相應知根若心數想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名知根心相應云何知根非心相應知根非心數得果滅盡定正語正業正命正身除名知根非心相應已知根亦如是

二十二根幾心數幾非心數九心數九非心數四二分或心數或非心數云何九心數除意根進根餘樂根乃至慧根名九心數云何九非心數眼根乃至命根意根名九非心數

云何四二分或心數或非心數進根未知欲知根知根已知根名四二分或心數或非心數云何進根心數進根若緣心發出度是名進根心數云何進根非心數進根非緣身發出度名進根非心數云何未知欲知根心數未知欲知根緣想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲知根心數云何未知欲知根非心數未知欲知根非緣正語正業正命正身除名未知欲知根非心數云何知根心數知根緣想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名知根心數云何知根非心數知根非緣得果滅盡定正語正業正命正身除名知根非心數已知根亦如是

二十二根幾緣幾非緣十緣八非緣四二分或緣或非緣云何十緣除進根餘樂根乃至慧根及意根名十緣云何八非緣眼根乃至命根名八非緣云何四二分或緣或非緣進根未知欲知根知根已知根名四二分或緣或非緣云何進根緣進根心數心發出度名進根緣云何進根非緣進根非心數身發出度名進根非緣云何未知欲知根緣未知欲知根若心數想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲知根緣云何未知欲知根非緣未知欲知根非心數正語正業正命正身除名未知欲知根非緣云何知根緣知根心數想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名知根緣云何知根非緣知根非心數得果滅盡定正語正業正命正身除是名知根非緣已知根亦如是

二十二根幾共心幾不共心十共心九不共心三二分或共心或不共心云何十共心除意根進根餘樂根乃至未知欲知根名十共心云何九不共心眼根乃至命根及意根名九不共心云何三二分或共心或不共心進根知根巳知根名三二分或共心或不共心云何進根共心進根若隨心轉共心生共住共滅心發出度名進根共心云何進根不共心進根不隨心轉不共心生不共住不共滅身發出度名進根不共心云何知根共心知根隨心轉共心生共住共滅想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨正語正業正命正身除是名知根共心云何知根不共心知根若不隨心轉不共心生不共住不共滅得果滅盡定正語正業正命正身除名知根不共心巳知根亦如是隨心轉不隨心轉亦如是

二十二根幾業幾非業十九非業三二分或業或非業云何十九非業眼根乃至慧根名十九非業云何三二分或業或非業未知欲知根知根巳知根名三二分或業或非業云何未知欲知根業思正語正業正命名未知欲知根業云何未知欲知根非業思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨正身除名未知欲知根非業云何知根業思正語正業正命正身除名知根業云何知根非業想觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定正身除名知根非業巳知根亦如是

二十二根幾業相應幾非業相應十業相應

八非業相應一二分或業相應或非業相應三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何十業相應除進根餘樂根乃至慧根及意根名十業相應云何八非業相應眼根乃至命根名八非業相應云何一二分或業相應或非業相應進根名一二分或業相應或非業相應云何三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應未知欲知根知根已知根名三三分或業相應或非業相應或不說業相應非業相應云何進根業相應進根思相應心發出度名進根業相應云何進根非業相應進根非思相應身發出度名進根非業相應云何未知欲知根業相應未知欲知根思相應想觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名未知欲知根業相應云何未知欲知根非業相應未知欲知根非思相應正語正業正命正身除名未知欲知根非業相應云何未知欲知根不說業相應非業相應思名未知欲知根不說業相應非業相應云何知根業相應知根思相應想觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨名知根業相應云何知根非業相應知根非思相應得果滅盡定正語正業正命正身除名知根非業相應云何知根不說業相應非業相應思是名知根不說業相應非業相應已知根亦如是

二十二根幾共業幾不共業十二共業八不共業二二分或共業或不共業云何十二共業樂根乃至未知欲知根名十二共業云何八不共業眼根乃至命根名八不共業云何

二二分或共業或不共業知根巳知根名二二分或共業或不共業云何知根共業知根隨業轉共業生共住共滅想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨滅盡定正語正業正命正身除名知根共業云何知根不共業知根不隨業轉不共業生不共住不共滅得果名知根不共業巳知根亦如是隨業轉不隨業轉亦如是

二十二根幾因幾非因十二因八非因二二分或因或非因云何十二因樂根乃至未知欲知根名十二因云何八非因眼根乃至命根名八非因云何二二分或因或非因知根巳知根名二二分或因或非因云何知根因知根緣知根非緣有報除得果餘知根報想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨滅盡定正語正業正命正身除名知根因云何知根非因知根非緣無報不共業得果名知根非因巳知根亦如是

二十二根幾有因幾無因一切有因一切有緒一切有緣一切有爲

二十二根幾知幾非知一切知知見如事

二十二根幾識幾非識一切識意識如事識

二十二根幾解幾非解一切解如事知見

二十二根幾了幾非了一切了知見如事

二十二根幾斷智知幾非斷智知十八非斷智知四二分或斷智知或非斷智知云何十八非斷智知眼根乃至苦根信根乃至巳知根名十八非斷智知云何四二分或斷智知或非斷智知喜根憂根捨根意根是名四二分或斷智知或非斷智知云何喜根斷智知

喜根不善意觸樂受名喜根斷智知云何喜根非斷智知喜根善無記意觸樂受名喜根非斷智知云何憂根斷智知憂根不善意觸苦受名憂根斷智知云何憂根非斷智知憂根善無記意觸苦受是名憂根非斷智知云何捨根斷智知捨根不善意觸不苦不樂受名捨根斷智知云何捨根非斷智知捨根善無記眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根非斷智知云何意根斷智知意根不善意界意識界名意根斷智知云何意根非斷智知意根善無記眼識乃至意識名意根非斷智知斷非斷亦如是

二十二根幾修幾非修八修十非修四二分或修或非修云何八修信根乃至已知根名八修云何十非修眼根乃至苦根名十非修云何四二分或修或非修喜根憂根捨根意根名四二分或修或非修云何喜根修喜根善意觸樂受名喜根修云何喜根非修喜根非善無記意觸樂受名喜根非修云何憂根修憂根善意觸苦受名憂根修云何憂根非修憂根不善無記意觸苦受名憂根非修云何捨根修捨根善意觸不苦不樂受名捨根修云何捨根非修捨根不善無記眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根非修云何意根修意根善意界意識界名意根修云何意根非修意根不善無記眼識乃至意識名意根非修

二十二根幾證幾非證一切證知見如事

二十二根幾善幾不善幾無記八善十無記四三分或善或不善或無記云何八善信根

乃至巳知根名八善云何十無記眼根乃至苦根名十無記云何四三分或善或不善或無記喜根憂根捨根意根名四三分或善或不善或無記云何喜根善喜根若修意觸樂受是名喜根善云何喜根不善喜根斷意觸樂受名喜根不善云何喜根無記喜根受喜根非報非報法意觸樂受名喜根無記云何憂根善憂根若修意觸苦受名憂根善云何憂根不善憂根斷意觸苦受名憂根不善云何憂根無記憂根受憂根非報非報法意觸苦受名憂根無記云何捨根善捨根修意觸不苦不樂受名捨根善云何捨根不善捨根斷意觸不苦不樂受名捨根不善云何捨根無記捨根受捨根非報非報法眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根無記云何意根善意根修意界意識界是名意根善云何意根不善意根斷意界意識界是名意根不善云何意根無記意根若受意根非報非報法眼識乃至意識名意根無記

二十二根幾學幾無學幾非學非無學二學一無學十一非學非無學五二分或學或無學三三分或學或無學或非學非無學云何二學未知欲知根知根名二學云何一無學已知根名一無學云何十一非學非無學眼根乃至苦根憂根名十一非學非無學云何五二分或學或無學信根進根念根定根慧根名五二分或學或無學云何三三分或學或無學或非學非無學喜根捨根意根名三三分或學或無學或非學非無學云何信根學學人分離結使聖心入聖道若堅信堅法

及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀若集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果若實人若趣若信入信究竟入信眞信入眞信心淨名信根學云何信根無學學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若信入信究竟入信眞信入眞信心淨名信根無學進根念根定根慧根亦如是云何喜根學喜根若聖非無學名喜根學云何喜根學喜根學信根相應意觸樂受名喜根學云何喜根學學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀若集滅道

未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果若實人若趣意觸樂受名喜根學云何喜根無學喜根若聖非學名喜根無學云何喜根無學喜根無學信根相應意觸樂受名喜根無學云何喜根無學無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若意觸樂受名喜根無學云何喜根非學非無學喜根非聖意觸樂受名喜根非學非無學云何捨根學捨根若聖非無學名捨根學云何捨根學捨根學信根相應意觸不苦不樂受名捨根學云何捨根學學人離結使乃至即得阿那含果若實人若

趣若意觸不苦不樂受名捨根學云何捨根無學捨根聖非學名捨根無學云何捨根無學捨根無學信根相應意觸不苦不樂受名捨根無學云何捨根無學無學人欲得阿羅漢果乃至即得阿羅漢果若實人若趣若意觸不苦不樂受名捨根無學云何捨根非學非無學捨根非聖眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受是名捨根非學非無學云何意根學意根聖非無學是名意根學云何意根學意根學信根相應境界意識界名意根學云何意根學學人離結使乃至即得阿那含果若實人若趣若意界意識界是名意根學云何意根無學意根聖非學名意根無學云何意根無學意根無學信根相應意界意識界名意根無學云何意根無學無學人欲得阿羅漢果乃至即得阿羅漢果若實人若趣意界意識界名意根無學云何意根非學非無學意根非聖識受陰眼識乃至意識名意根非學非無學

二十二根幾報幾報法幾非報非報法八報一報法七二分或報或報法二二分或報或非報非報法四三分或報或報法或非報非報法云何八報眼根乃至命根名八報云何一報法未知欲知根名一報法云何七二分或報或報法除未知欲知根餘信根乃至已知根名七二分或報或報法云何二二分或報或非報非報法樂根苦根名二二分或報或非報非報法云何四三分或報或報法或非報非報法喜根憂根捨根意根名四三分或報或報法或非報非報法云何信根報信

根無報名信根報云何信根報見學人若須
陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀
解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿
那含果無學人欲得阿羅漢果觀智具足若
智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若
趣若信入信究竟入信眞信入眞信心淨名
信根報云何信根報法信根有報名信根報
法云何信根報法學人離結使聖心入聖道
堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅
如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證
欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅漢果未
得聖法欲得修道若實人若趣若信入信究
竟入信眞信入眞信心淨是名信根報法進
根念根定根慧根亦如是云何知根報知根
無報名知根報云何知根報見學人須陀洹
斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫
心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含
果若實人若趣若想思觸思惟覺觀解脫悅
喜心除欲不放逸心捨得果滅盡定正語正
業正命正身除是名知根報云何知根報法
知根有報名知根報法云何知根報法學人
見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未
得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱若
實人若趣若想思觸思惟覺觀解脫悅喜心
除欲不放逸心捨滅盡定正語正業正命正
身除名知根報法云何已知根報已知根無
報名已知根報云何已知根報無學人欲得
阿羅漢果觀智具足若智地若觀解脫心即
時得阿羅漢果若實人若趣若想思觸思惟
覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨得果滅

盡定正語正業正命正身除名已知根報云何已知根報法已知根有報名已知根報法云何已知根報法無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道若實人若趣若想思觸思惟覺觀解脫悅喜心除欲不放逸心捨滅盡定正語正業正命正身除名已知根報法云何樂根報樂根受名樂根報云何樂根報樂根業法煩惱所生報我分攝眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受名樂根報云何樂根非報非報法樂根無記非我分攝眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受名樂根非報非報法云何苦根報苦根受名苦根報云何苦根報苦根業法煩惱所生報我分攝眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受是名苦根報云何苦根非報非報法苦根無記非我分攝眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受是名苦根非報非報法云何喜根報喜根受喜根善報意觸樂受名喜根報云何喜根報法喜根有報名喜根報法云何喜根報法除喜根善報餘喜根善不善意觸樂受名喜根報法云何喜根非報非報法喜根無記非我分攝意觸樂受名喜根非報非報法云何憂根報憂根受名憂根報云何憂根報憂根業法煩惱所生報我分攝意觸苦受名憂根報云何憂根報法彼憂根有報名憂根報法云何憂根報法憂根善不善意觸苦受是名憂根報法云何憂根非報非報法憂根無記非我分攝意觸苦受名憂根非報非報法云何捨根報捨根受捨根善報眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根報云何捨根報法捨根有報名捨根報法云何捨根報

法除捨根善報餘捨根善不善意觸不苦不樂受名捨根報法云何捨根非報非報法捨根無記非我分攝眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根非報非報法云何意根報意根受意根善報眼識乃至意識名意根報云何意根報法意根有報名意根報法云何意根報法除意根善報餘意根善不善意界意識界名意根報法云何意根非報非報法意根若無記非我分攝眼識乃至意識名意根非報非報法

二十二根幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷十八非見斷非思惟斷四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何十八非見斷非思惟斷眼根乃至苦根信根乃至已知根名十八非見斷非思惟斷云何四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷喜根憂根捨根意根名四三分或見斷或思惟斷或非見斷非思惟斷云何喜根見斷喜根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸樂受名喜根見斷云何喜根思惟斷喜根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸樂受名喜根思惟斷云何喜根非見斷非思惟斷喜根善無記意觸樂受名喜根非見斷非思惟斷云何憂根見斷憂根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸苦受名憂根見斷云何憂根思惟斷憂根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸苦受名憂根思惟斷云何憂根非見斷非思惟斷憂根善無記意觸苦受名憂根非見斷非思惟斷云何捨根見斷捨根不善非思惟斷見斷煩惱相應意觸不苦不樂受名捨根見斷云

何捨根思惟斷捨根不善非見斷思惟斷煩惱相應意觸不苦不樂受名捨根思惟斷云何捨根非見斷非思惟斷捨根善無記眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根非見斷非思惟斷云何意根見斷意根不善非思惟斷見斷煩惱相應意界意識界是名意根見斷云何意根思惟斷意根相應不善非見斷思惟斷煩惱相應意界意識界名意根思惟斷云何意根非見斷非思惟斷意根善無記眼識乃至意識名意根非見斷非思惟斷

二十二根幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷因非思惟斷因九非見斷因非思惟斷因十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷因非思惟斷因云何九非見斷因非思惟斷因樂根信根乃至已知根名九非見斷因非思惟斷因云何十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因除樂根餘眼根乃至意根名十三三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因云何眼根見斷因眼根見斷法報地獄畜生餓鬼眼根名眼根見斷因云何眼根思惟斷因眼根思惟斷法報地獄畜生餓鬼眼根名眼根思惟斷因云何眼根非見斷非思惟斷因眼根善法報天上人中眼根名眼根非見斷非思惟斷因耳鼻舌身根女根男根亦如是云何苦根見斷因苦根見斷法報眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受名苦根見斷因云何苦根思惟斷因苦根苦思惟斷法報眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受名苦根思惟斷因云何苦根非見斷非思惟斷

因苦根善法報苦根非報非報法眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受名苦根非見斷非思惟斷因云何喜根見斷因喜根若見斷意觸樂受名喜根見斷因云何喜根思惟斷因喜根思惟斷意觸樂受名喜根思惟斷因云何喜根非見斷非思惟斷因喜根善法報喜根若非報非報法意觸樂受名喜根非見斷非思惟斷因云何憂根見斷因憂根見斷憂根見斷法報意觸苦受名憂根見斷因云何憂根思惟斷因憂根思惟斷憂根思惟斷法報意觸苦受名憂根思惟斷因云何憂根非見斷非思惟斷因憂根善憂根善法報憂根非報非報法意觸苦受名憂根非見斷非思惟斷因云何捨根見斷因捨根見斷捨根見斷法報眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根見斷因云何捨根思惟斷因捨根思惟斷捨根思惟斷法報眼觸不苦不樂受名捨根思惟斷因云何捨根非見斷非思惟斷因捨根善捨根善法報捨根非報非報法眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意觸不苦不樂受名捨根非見斷非思惟斷因云何意根見斷因意根見斷意根見斷法報眼識乃至意識名意根見斷因云何意根思惟斷因意根思惟斷意根思惟斷法報眼識乃至意識名意根思惟斷因云何意根非見斷非思惟斷因意根善意根善法報意根非報非報法眼識乃至意識名意根非見斷非思惟斷因

二十二根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫六欲界繫八不繫四二分或欲界繫或色界繫一三分或欲界繫或色界繫或無

色界繫復一三分或欲界繫或色界繫或不繫二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何六欲界繫鼻根舌根女根男根苦根憂根名六欲界繫云何八不繫信根乃至已知根名八不繫云何四二分或欲界繫或色界繫眼根耳根身根樂根名四二分或欲界繫或色界繫云何一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫命根名一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫云何復一三分或欲界繫或色界繫或不繫喜根名復一三分或欲界繫或色界繫或不繫云何二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫捨根意根名二四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何眼根欲界繫眼根欲漏有漏眼根名眼根欲界繫云何眼根色界繫眼根色漏有漏眼根名眼根色界繫耳根身根亦如是云何樂根欲界繫樂根欲漏有漏眼根觸樂受耳鼻舌身觸樂受名樂根欲界繫云何樂根色界繫樂根色漏有漏眼觸樂受耳身觸樂受名樂根色界繫云何命根欲界繫命根欲漏有漏欲行壽名命根欲界繫云何命根色界繫命根色漏有漏色行壽名命根色界繫云何命根無色界繫命根無色漏有漏無色行壽名命根無色界繫云何喜根欲界繫喜根欲漏有漏意觸樂受名喜根欲界繫云何喜根色界繫喜根色漏有漏意觸樂受名喜根色界繫云何喜根不繫喜根聖無漏意觸樂受名喜根不繫云何捨根欲界繫捨根欲漏有漏眼觸不苦不樂受耳鼻舌身觸不苦不樂受名捨根欲界繫云何捨根

色界繫捨根若色漏有漏眼觸不苦不樂受耳身觸意觸不苦不樂受名捨根色界繫云何捨根無色界繫捨根無色漏有漏意觸不苦不樂受名捨根無色界繫云何捨根不繫捨根聖無漏意觸不苦不樂受名捨根不繫云何意根欲界繫意根欲漏有漏眼識乃至意識名意根欲界繫云何意根色界繫意根色漏有漏眼識耳識身識意識是名意根色界繫云何意根無色界繫意根無色漏有漏意界意識界是名意根無色界繫云何意根不繫意根聖無漏意界意識界是名意根不繫

二十二根幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在一切三分或過去或未來或現在云何眼根過去眼根生已滅名過去云何眼根未來眼根未生未出名未來云何眼根現在眼根生未滅名現在乃至已知根亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第五

音釋

㝹㹠　㝹勇主切嬾也　㹠徒果切惰也

舍利弗阿毗曇論卷第六

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

問分七覺品第六

問曰幾覺答曰七何等七念覺擇法覺喜覺精進覺除覺定覺捨覺云何念覺學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不共不奪不鈍不鈍根念念根念力正念是名念覺云何擇法覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若法中擇重擇究竟擇擇法思惟覺了達自相他相共相思持辯觀進辯慧知見解脫方便術焰光明照耀慧眼慧根慧力無癡正見是名擇法覺云何進覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若身心發出度堪忍不退勤力進不離不懈不緩不窳惰進進根進力正進是名進覺云何喜覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣歡喜踊躍重踊躍究竟踊躍治淨滿足心歡喜是名喜覺云何除覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若身樂心樂身柔心柔身輕心輕身輭心輭身除心除是名除覺云何定覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣心住正住專住心一向心一樂心不

亂依意心獨定定根定力正定是名定覺云何捨覺學人離結使乃至即得阿羅漢果若實人若趣若捨不著心等心直不諂心不貴非受是名捨覺

七覺幾色幾非色五非色二二分或色或非色云何五非色念覺擇法覺喜覺定覺捨覺是名五非色云何二二分或色或非色進覺除覺名二二分或色或非色云何進覺色身發出度名進覺色云何進覺非色心發出度名進覺非色云何除覺色身樂身柔身輕身輭身除是名除覺色云何除覺非色心樂心柔心輕心輭心除是名除覺非色

七覺幾可見幾不可見一切不可見

七覺幾有對幾無對一切無對

七覺幾聖幾非聖一切聖

七覺幾有漏幾無漏一切無漏一切無受一切無求一切非當取一切無取一切無勝

七覺幾受幾非受一切非受一切外

七覺幾有報幾無報一切二分或有報或無報云何念覺有報念覺報法名念覺有報云何念覺有報學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道若實人若趣若念憶念微念順念住念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念根念力正念名念覺有報云何念覺無報念覺報名念覺無報云何念覺無報見學人須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果

斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢果觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念根念力正念是名念覺無報擇法進喜除定捨覺亦如是

七覺幾心幾非心一切非心

七覺幾心相應幾非心相應五心相應二二分或心相應或非心相應云何五心相應念覺擇法覺喜覺定覺捨覺名五心相應云何二二分或心相應或非心相應進覺除覺名二二分或心相應或非心相應云何進覺心相應進覺若心數心發出度名進覺心相應云何進覺非心相應進覺若非心數身發出度是名進覺非心相應云何除覺心相應除覺若心數心樂心柔心輕心輭心除是名除覺心相應云何除覺非心相應除覺若非心數身樂身柔身輕身輭身除名除覺非心相應

七覺幾心數幾非心數五心數二二分或心數或非心數云何五心數念覺擇法覺喜覺定覺捨覺是名五心數云何二二分或心數或非心數進覺除覺是名二二分或心數或非心數云何進覺心數進覺若緣心發出度名進覺心數云何進覺非心數進覺若非緣身發出度名進覺非心數云何除覺心數除覺若緣心樂心柔心輕心輭心除是名除覺心數云何除覺非心數除覺若非緣身樂身柔身輕身輭身除名除覺非心數

七覺幾緣幾非緣五緣二二分或緣或非緣

云何五緣念覺擇法覺喜覺定覺捨覺是名五緣云何二二分或緣或非緣進覺除覺名二二分或緣或非緣云何進覺緣進覺若心數心發出度名進覺緣云何進覺非緣進覺若非心數身發出度名進覺非緣云何除覺緣除覺若心數心樂心柔心輕心輭心除名除覺緣云何除覺非緣除覺若非心數身樂身柔身輕身輭身除名除覺非緣

七覺幾共心幾不共心五共心二二分或共心或不共心云何五共心念覺擇法覺喜覺定覺捨覺名五共心云何二二分或共心或不共心進覺除覺名二二分或共心或不共心云何進覺共心進覺隨心轉共心生共住共滅心發出度名進覺共心云何進覺不共心進覺若不隨心轉不共心生不共住不共滅身發出度名進覺不共心云何除覺共心除覺若隨心轉共心生共住共滅身樂心樂身柔心柔身輕心輕身輭心輭身除心除名除覺共心云何除覺不共心除覺若不隨心轉不共心生不共住不共滅身樂身柔身輕身輭身除名除覺不共心隨心轉不隨心轉亦如是

七覺幾業幾非業一切非業

七覺幾業相應幾非業相應五業相應二二分或業相應或非業相應云何五業相應念覺擇法覺喜覺定覺捨覺名五業相應云何二二分或業相應或非業相應進覺除覺名二二分或業相應或非業相應云何進覺業相應進覺思相應心發出度名進覺業相應云何進覺非業相應進覺若非思相應身發

出度名進覺非業相應云何除覺業相應除覺若思相應心樂心柔心輕心輭心除是名除覺業相應云何除覺非業相應除覺若非思相應身樂身柔身輕身輭身除名除覺非業相應

七覺幾共業幾非共業一切共業一切隨業轉

七覺幾因幾非因一切因

七覺幾有因幾無因一切有因一切有緒一切有緣一切有爲

七覺幾知幾非知一切知如事知見

七覺幾識幾非識一切意識如事識

七覺幾解幾非解一切解如事知見

七覺幾了幾非了一切了如事知見

七覺幾斷智知幾非斷智知一切非斷智知

七覺幾修幾非修一切修

七覺幾證幾非證一切證如事知見

七覺幾善幾非善幾無記一切善

七覺幾學幾無學幾非學非無學一切二分或學或無學云何念覺學學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含若觀智具足若智地若觀解脫心即證沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍根念念根念力正念名念覺學云何念覺無學無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若

實人若趣若念憶念微念順念住不忘相續
念不失不奪不鈍不鈍根念念根念力正念
名念覺無學擇法進喜除定捨覺亦如是
七覺幾報幾報法幾非報非報法一切二分
或報或報法云何念覺報念覺無報名念覺
報云何念覺報見學人若須陀洹斯陀含阿
那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙
門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學
人欲得阿羅漢果若實人若趣若念憶念微
念順念住不忘相續念不失不奪不鈍不鈍
根念念根念力正念名念覺報云何念覺報
法念覺有報名念覺報法云何念覺報法學
人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣
人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道
未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱
無學人欲得阿羅漢果未得聖法欲得修道
若實人若趣若念憶念微念順念住不忘相
續念不失不奪不鈍不鈍根念念根念力正
念名念覺報法擇法進喜除定捨覺亦如是

七覺幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷
一切非見斷非思惟斷

七覺幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思
惟斷因一切非見斷非思惟斷因

七覺幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不
繫一切不繫

七覺幾過去幾未來幾現在幾非過去非未
來非現在一切三分或過去或未來或現在
云何念覺過去念覺若生已滅名過去云何
念覺未來念覺未生未出名念覺未來云何
念覺現在念覺生未滅名念覺現在擇法覺

乃至捨覺亦如是

問分不善根品第七

問曰幾不善根答曰三何等三貪不善根恚不善根癡不善根云何貪不善根希望名貪不善根云何貪不善根五欲中愛喜適意愛色欲染相續耳鼻舌身識觸愛喜適意愛色欲染相續他欲他色他財他婦他童女他所須希望得若貪貪著心相應貪希望愛心欲染重欲染究竟欲染及餘可貪法若貪重貪究竟貪希望愛心欲染重欲染究竟欲染是名貪不善根云何恚不善根忿怒名恚不善根云何恚不善根若少衆生若多衆生傷害繫縛作種種苦若瞋恚重瞋恚究竟瞋恚相應瞋恚忿怒橫瞋憎惡惱心相憎無慈無憐愍無利益衆生及餘所瞋恚法若恚重恚究竟恚相應瞋忿怒橫瞋憎惡惱心瞋恚相憎無慈無憐愍無利益法名瞋恚不善根云何癡不善根不知苦無明是名癡不善根云何癡不善根不知苦集滅道不知過去不知未來不知過去未來不知內不知外不知內外不知六觸入集滅味過患不知如實出不知如爾不知業報不知緣善不善無記黑白有緣無緣有光無光作不作親不親彼法中若癡奪心應奪心礙覆蓋闇冥荒穢纏心癡濁無明無明流無明淵無明使無知無見無解無脫無方便及餘法中癡若癡奪心應奪心礙覆蓋闇冥乃至無知無見無解無脫無方便名癡不善根

三不善根幾色幾非色一切非色

三不善根幾可見幾不可見一切不可見

三不善根幾有對幾無對一切無對
三不善根幾聖幾非聖一切非聖
三不善根幾有漏幾無漏一切有漏一切有
愛一切有求一切當求一切有取一切有勝
三不善根幾受幾不受一切不受一切外
三不善根幾有報幾無報一切有報
三不善根幾心幾非心一切非心
三不善根幾心相應幾非心相應一切心相
應
三不善根幾心數幾非心數一切心數
三不善根幾緣幾非緣一切緣
三不善根幾共心幾不共心一切共心一切
隨心轉
三不善根幾業幾非業一切非業
三不善根幾業相應幾非業相應一切業相
應
三不善根幾共業幾不共業一切共業一切
隨業轉
三不善根幾有因幾無因一切有因一切有
緒一切有緣一切有爲
三不善根幾知幾非知一切知知見如事一
切識意識如事一切解一切了
三不善根幾斷智知幾非斷智知一切斷智
知一切斷
三不善根幾修幾非修一切非修
三不善根幾證幾非證一切證知見如事
三不善根幾善幾不善幾無記一切不善
三不善根幾學幾無學幾非學非無學一切
非學非無學
三不善根幾報幾報法幾非報非報法一切

報法
三不善根幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷一切二分或見斷或思惟斷云何貪不善根見斷貪不善根見斷因貪不善根是名貪不善根見斷云何貪不善根思惟斷貪不善根思惟斷因貪不善根名貪不善根思惟斷恚癡亦如是
三不善根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫二欲界繫一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫云何二欲界繫貪不善根恚不善根名二欲界繫云何一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫癡不善根名一三分或欲界繫或色界繫或無色界繫云何癡不善根欲界繫欲漏有漏癡不善根名欲界繫云何癡不善根色界繫色漏有漏癡不善根名色界繫云何癡不善根無色界繫無色漏有漏癡不善根名無色界繫
三不善根幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在一切三分或過去或未來或現在云何貪不善根過去貪不善根生已滅名過去云何貪不善根未來貪不善根未生未出名未來云何貪不善根現在貪不善根生未滅名現在恚癡亦如是

問分善根品第八

問曰幾善根答曰三何等三無貪善根無恚善根無癡善根云何無貪善根不希望名無貪善根云何無貪善根心堪忍離貪是名無貪善根云何無貪善根五欲中愛喜適意愛色欲染相續眼識色愛喜適意愛色欲染相續耳鼻舌識觸愛喜適意愛色欲染相續他

欲他色他財他妻妾他童女他所須不希望得不貪不著心不貪希望不愛不欲染不重欲染心究竟不欲染及餘法不貪不重不貪究竟不貪不希望不愛不欲染不重欲染究竟不貪不希望不愛不欲染不重欲染究竟不欲染名無貪善根云何無恚善根不忿怒是名無恚善根云何無恚善根心堪忍離恚名無恚善根云何無恚善根若少衆生多衆生此衆生不傷害不繫縛不縛閉不作種種苦不瞋不重瞋究竟不瞋心不應瞋不忿怒不横瞋不憎惡不惱亂心不相憎惡憐愍利益衆生及餘法不瞋不恚不重究竟不恚心不應恚不忿怒不横瞋不憎惡不惱亂心不瞋恚不相憎惡憐愍利益法是名不恚善根云何無癡善根不無明名無癡善根云何無

癡善根心堪忍離癡名無癡善根云何無癡善根知苦集滅道知過去知未來知過去未來知内知外知内外知六觸入集滅味過患知如實出知如爾知業報知緣知善不善無記知黑白有緣無緣有光無光作不作親不親過去法中無癡不奪不奪心相應無礙無覆蓋無暗冥無荒亂無纏心不癡不濁明焰光照知見解脱方便慧眼慧根慧力擇法正覺正見及餘法中無癡不奪不奪心相應無礙無覆蓋無暗冥乃至正覺正見名無癡善根

三善根幾色幾非色一切非色

三善根幾可見幾不可見一切不可見

三善根幾有對幾無對一切無對

三善根幾聖幾非聖二非聖一一二分或聖或

非聖云何二非聖無貪無恚名二非聖云何一二分或聖或非聖無癡善根是名一二分或聖或非聖云何無癡善根非聖無癡善根有癡有漏名無癡善根非聖云何無癡善根非聖非學非無學無癡善根是名無癡善根非聖云何無癡善根聖無癡善根無漏是名無癡善根聖云何無漏善根聖信根相應無癡善根名無癡善根聖云何無癡善根聖學人離結使聖心入聖道堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若趣若無癡名無癡善根聖有漏無漏有愛無愛有求無求當取非當取有取無取有勝無勝亦如是

三善根幾受幾非受一切非受一切外

三善根幾有報幾無報二有報一二分或有報或無報云何二有報無貪無恚名二有報云何一二分或有報或無報無癡善根名一二分或有報或無報云何無癡善根有報無癡善根報法名無癡善根有報云何無癡善根有報學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道若實人若趣若無癡名無癡善根有報云何無癡善根無報無癡善根報名無癡

善根無報云何無癡善根無報見學人須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣無癡名無癡善根無報

三善根幾心幾非心一切非心

三善根幾心相應幾非心相應一切心相應

三善根幾心數幾非心數一切心數

三善根幾緣幾非緣一切緣

三善根幾共心幾不共心一切共心一切隨心轉

三善根幾業幾非業一切非業

三善根幾業相應幾非業相應一切業相應

三善根幾共業幾非共業一切共業一切隨業轉

三善根幾因幾非因一切因

三善根幾有因幾無因一切有因一切有緒一切有緣一切有爲

三善根幾知幾非知一切知如事知見

三善根幾識幾非識一切識意識如事識一切解一切了

三善根幾斷智知幾非斷智知一切非斷智知一切非斷

三善根幾修幾非修一切修

三善根幾證幾非證一切證知見如事

三善根幾善幾非善幾無記一切善

三善根幾學幾無學幾非學非無學二非學非無學一三分或學或無學或非學非無學

云何二非學非無學無貪無恚名二非學非

無學云何一三分或學或無學或非學非無學無癡善根名一三分或學或無學或非學非無學云何無癡善根學無癡善根聖非無學名無癡善根學云何無癡善根學學信根相應無癡善根名無癡善根學云何無癡善根學學人離結使聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果若實人若趣無癡善根名無癡善根學云何無癡善根無學無癡善根若聖非學名無癡善根無學云何無癡善根無學無學信根相應無癡善根名無癡善根無學云何無癡善根無學無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得聖法修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣無癡名無癡善根無學云何無癡善根非學非無學無癡善根非聖無癡名無癡善根非學非無學

三善根幾報幾報法幾非報非報法二報法一二分或報或報法云何二報法無貪無恚名二報法云何一二分或報或報法無癡善根名一二分或報或報法云何無癡善根報無癡善根無報名無癡善根報云何無癡善根報見學人須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即得沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人欲得阿羅漢觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣無癡名無癡善根報云何

無癡善根報法無癡善根有報名無癡善根報法云何無癡善根報法無學人離結使聖心入聖道堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道若實人若趣無癡是名無癡善根報法

三善根幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷一切非見斷非思惟斷

三善根幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思惟斷因一切非見斷非思惟斷因

三善根幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫二欲界繫一四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何二欲界繫無貪無恚名二欲界繫云何一四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫無癡善根名一四分或欲界繫或色界繫或無色界繫或不繫云何無癡善根欲界繫欲漏有漏無癡善根名欲界繫云何無癡善根色界繫色漏有漏無癡善根名色界繫云何無癡善根無色界繫無色漏有漏無癡善根名無色界繫云何無癡善根不繫聖無漏無癡善根名不繫

三善根幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在一切三分或過去或未來或現在云何無貪善根過去無貪善根生已滅名過去云何無貪善根未來無貪善根未生未出名未來云何無貪善根現在無貪善根生未滅名現在無恚無癡亦如是

問分大品第九

問曰幾大答曰四何等四地水火風大

云何地大二地大內地大外地大云何內地大若身內別堅受堅骨齒爪髮毛皯膚肌皮筋脉脾腎肝肺心膓胃大膓小膓大腹小腹糞穢此身及餘內受堅名內地大云何外地大外非受堅銅鐵鉛錫白鑞金銀眞珠瑠璃珂貝璧玉珊瑚錢性寶貝珠沙石土鹹鹵石糞掃灰土地草木枝葉莖節及餘外非受堅名外地大如是內地大外地大名地大

云何水大二水大內水大外水大云何內水大身內受水膩涎癊痰汗肪髓腦脂𦙶涕唾膿血小便及餘身內受水潤等名內水大云何外水大若外水膩非受酥油生酥蜜黑石蜜乳酪酪漿醪酒甘蔗酒蜜酒及餘外水膩非受名外水大如是內水大外水大名水大

云何火大二火大內火大外火大云何內火大身內火受熱若熱能令熱身熱內燋若服食飲等消及餘身內別受火名內火大云何外火大外火非受熱火熱日熱珠熱舍熱牆熱山熱穀氣熱草熱木熱牛屎糞熱及餘外火熱非受名外火大如是內火大外火大名火大

云何風大二風大內風大外風大云何內風大身受風上風下風依節風攣躄風骨節遊風出息入息風餘內別受風名內風大云何外風大外風非受東風南風西風北風雜塵風不雜塵風冷風熱風黑風旋嵐風動地風及餘外風非受名外風大如是內風大外風大名風大

四大幾色幾非色一切色

四大幾可見幾不可見一切不可見

四大幾有對幾無對一切有對
四大幾聖幾非聖一切非聖
四大幾有漏幾無漏一切有漏一切有愛一切有求一切當取一切有取一切有勝
四大幾受幾非受一切二分或受或非受云何地大受地大若内名地大受云何地大受地大業法煩惱所生報我分攝名地大受云何地大非受外大名地大非受水火風大亦如是
四大幾有報幾無報一切無報幾心幾非心一切非心
四大幾心相應幾非心相應一切非心相應
四大幾心數幾非心數一切非心數
四大幾緣幾非緣一切非緣
四大幾共心幾不共心一切不共心一切不隨心轉
四大幾業幾非業一切非業
四大幾業相應幾非業相應一切非業相應
四大幾共業幾非共業一切不共業一切不隨業轉
四大幾因幾非因一切因
四大幾有因幾無因一切有因一切有緒一切有緣一切有爲
四大幾知幾非知一切知如事知見
四大幾識幾非識一切識如事識一切了如事知見
四大幾斷智知幾非斷智知一切非斷智知
四大幾修幾非修一切非修
四大幾證幾非證一切證如事知見
四大幾善幾不善幾無記一切無記

四大幾學幾無學幾非學非無學一切非學非無學

四大幾報幾報法幾非報非報法一切二分或報或非報非報法云何地大報地大受名地大報云何地大報地大業法煩惱所生報我分攝名地大報云何地大非報非報法外地大名地大非報非報法水火風大亦如是

四大幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷一切非見斷非思惟斷

四大幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思惟斷因一切三分或見斷因或思惟斷因或非見斷非思惟斷因云何地大見斷因若見斷法報地大名地大見斷因云何地大思惟斷思惟斷因法報地大是名地大思惟斷因云何地大非見斷非思惟斷因善法報地大非報非報法名地大非見斷非思惟斷因水火風大亦如是

四大幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫一切二分或欲界繫或色界繫云何地大欲界繫欲漏有漏地大名欲界繫云何地大色界繫色漏有漏地大名色界繫水火風大亦如是

四大幾過去幾未來幾現在一切三分或過去或未來或現在云何地大過去地大生已滅名過去云何地大未來地大未生未出名未來云何地大現在地大生未滅名現在水火風大亦如是

問分優婆塞品第十

問曰是優婆塞耶答曰是誰優婆塞是佛優婆塞何等佛釋迦牟尼佛何所熏是優婆塞

爲法何等法離欲何等離欲滅盡何等滅盡涅槃齊幾名爲優婆塞若人諸根男相具足心無錯亂不爲苦逼欲作優婆塞向尊上心向彼彼爲主依於捨彼喜樂彼法輪未轉未有衆僧口受二教歸依佛歸依法受此二語巳即名優婆塞如偈說

離垢煩惱使　證第一常寂　除伏稱無量
爲彼提謂說　歸佛及歸法　離垢無上寶
未有第三寶　教令依二寶　非爲欲損彼
大仙無所恪　此法義應爾　大仙不毀僧

法輪既轉便有聖衆即說三語口受三教歸依佛歸依法歸依僧受此三語巳即名優婆塞如佛說

歸依處衆多　山巖及樹木　園林及神等
斯由苦所逼　此歸非安隱　此歸非爲上
非歸依此處　能離一切苦　若歸佛法僧
正觀四眞諦　苦由於集生　能滅於苦集
八正安隱道　必至甘露處　此歸最爲安
此歸最爲上　歸依於此處　能離一切苦

問曰優婆塞幾戒答曰五何等五盡壽不殺生是優婆塞戒盡壽不盜是優婆塞戒盡壽不邪婬是優婆塞戒盡壽不妄語是優婆塞戒盡壽不飲酒是優婆塞戒如是優婆塞五戒盡壽受持不得違犯齊幾爲持戒優婆塞若優婆塞於此五戒中常持戒護行近行不缺行不亂行不濁行不離行隨順戒行齊是名持戒優婆塞如佛說

智人能持戒　希望於三樂　尊重得利益
終受天上樂　是如是等處　智者能離惡
利根持淨戒　常得第一樂

云何殺生若生衆生想故斷衆生命死時未到到時未死教令殺害斷命勿令活彼語間已過彼時已滅彼生已仆地如此身業口業是衆生故斷衆生命當斷不定斷彼是殺生業若行彼業者是名殺生人云何不殺生優婆塞戒者於彼業不樂遠離不作護不犯斷根捨不善堪忍行善名不殺生是優婆塞戒如佛說

不殺亦不教　亦不勸他殺　諸定及驚怖
及與大名稱　捨一切衆生　盡捨諸刀杖

云何不與取若有人不與取若村中若山澤不與盜心取他物若共他行若共相交劫取他物想起盜心希望愛護作已有如是身業口業取去取來離本家移處壞封幟出界彼業是不與取若行彼業者名不與取人云何不盜是優婆塞戒於彼業不樂遠離不作護戒不犯斷根捨不善根堪忍行善是名不盜優婆塞戒如佛說

不盜亦不教　不取不持去　亦不勸他取
離諸不與取

云何邪婬若有邪行人若有母護父護兄護弟護姊護妹護自護法護姓護親里護信要護乃至花鬘護若共如此宿若行欲法若自妻非道行彼業是邪行若彼破業者是名邪行人云何不邪婬是優婆塞戒若於彼業不樂遠離不作護戒不犯斷根捨不善堪忍行善是名不邪婬是優婆塞戒如佛說

離婬不淨行　觀欲如火坑　雖未能離欲
足不犯他妻

云何妄語若有人妄語若伴中衆中親里中

貴人中國主前若人倩人爲證如所知說彼人不知言知知言不知見言不見不見言見若自爲爲他若爲財於衆中故作妄語隱所忍隱所欲隱所覺隱所想隱心知不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不識言識識言不識先欲妄語語時知妄語語竟知妄語如是虛誑意以爲財故若集聲音句言語口教是妄語業若行彼業者是名妄語人云何不妄語是優婆塞戒於彼業不樂遠離不作護戒不犯斷根捨不善堪忍行善是名不妄語是優婆塞戒如佛說

若伴若衆中　一一不妄語　不說不勸教
離一切虛妄

云何飲酒放逸處若有飲酒放逸處若酒醪酒甘蔗酒蒲桃酒蜜酒及餘物酒若飲酒若愛樂酒以酒灑身乃至草葉一滴彼業是飲酒放逸處若行彼業者是名飲酒放逸人云何不飲酒不放逸是優婆塞戒若於彼業不樂遠離不作護戒不犯斷根捨不善根堪忍行善名不飲酒不放逸處是優婆塞戒如佛說

聖言當離酒　亦勿與他酒　不飲不勸樂
知此放逸處　知此不善門　憍慠愚者然
知此處不善　戒德自防護　不殺亦不盜
實語不飲酒　不婬斷欲法　不夜非時食
謙卑不高牀　息聽止觀樂　不花鬘塗香
如是名八齋　隨彼時持齋　智人隨食施
飲食供養僧　不放逸貪著　供養於父母
如法求財物　以自修家業　得生日光天

五戒幾色幾非色一切色

五戒幾可見幾不可見一切不可見
五戒幾有對幾無對一切無對
五戒幾聖幾非聖一切非聖
五戒幾有漏幾無漏一切有漏一切有愛一切有求一切當取一切有取一切有勝
五戒幾受幾非受一切非受一切外
五戒幾有報幾無報一切有報
五戒幾心幾非心一切非心
五戒幾心相應幾非心相應一切非心相應
五戒幾心數幾非心數一切非心數
五戒幾緣幾非緣一切非緣
五戒幾共心幾不共心一切不共心一切不隨心轉
五戒幾業幾非業一切業
五戒幾業相應幾非業相應一切非業相應

五戒幾共業幾非共業一切不共業一切不隨業轉
五戒幾因幾非因一切因
五戒幾有因幾無因一切有因一切有緒一切有緣一切有爲
五戒幾知幾非知一切知如事知見
五戒幾識幾非識一切識意識如事識一切解一切了
五戒幾斷智知幾非斷智知一切非斷智知一切非斷
五戒幾修幾非修一切修
五戒幾證幾非證一切證知見如事
五戒幾善幾不善幾無記一切善
五戒幾學幾無學幾非學非無學一切非學非無學

五戒幾報幾報法幾非報非報法一切報法

五戒幾見斷幾思惟斷幾非見斷非思惟斷一切非見斷非思惟斷

五戒幾見斷因幾思惟斷因幾非見斷非思惟斷因一切非見斷非思惟斷因

五戒幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫幾不繫一切欲界繫

五戒幾過去幾未來幾現在幾非過去非未來非現在一切三分或過去或未來或現在云何不殺戒過去不殺戒生已滅名過去云何不殺戒未來不殺戒未生未出名未來云何不殺戒現在不殺戒生未滅名現在乃至不飲酒不放逸戒亦如是問分十品竟

舍利弗阿毗曇論卷第六

音釋

横戶孟切不順理也　穢於廢切蕪也　忿怒忿敷粉切怒乃故切　筋脉筋舉欣切骨絡也脉莫白切幕也　鉛與專切錫類　鑞盧合切錫也　䏶蘇干切脂膏也　酪盧各切乳漿也　醪魯刀切濁酒也　攣躄攣呂貟切手拘攣也躄彼戟切足不能行也

舍利弗阿毗曇論卷第七上

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分界品第一

色界非色界可見界不可見界有對界無對界聖界非聖界有漏界無漏界有愛界無愛界有求界無求界當取界非當取界有取界無取界有勝界無勝界有受界非受界內外界有報界無報界心界非心界心相應界非心相應界心數界非心數界緣界非緣界共心界非共心界隨心轉界不隨心轉界業界非業界業報界非業報界業相應界非業相應界非業相應非非業相應界共業界不共業界隨業轉界非隨業轉界因界非因界有因界無因界有緒界無緒界有緣界無緣界有爲界無爲界智界非智界識界非識界解界非解界了界非了界斷智知界非斷智知界斷界非斷界修界非修界證界非證界有餘涅槃界無餘涅槃界善界不善界無記界學界無學界非學非無學界報界報法界非報非報法界見斷界思惟斷界非見斷非思惟斷界見斷因界思惟斷因界非見斷非思惟斷因界卑界中界勝界麤界細界微界發界出界度界勤界持界出界斷界離欲界滅界欲界色界無色界色界非色界滅界三出界過去界未來界現在界非過去非未來非現在界過去境界未來境界現在境界界非過去非未來非現在境界欲界繫界色界繫界無色界繫界不繫界色界受界想界行界識界五出界六出界地界水界火界風界空界識界樂界苦界喜界憂界捨界無

明界欲界恚界害界出界不恚界不害界光界淨界色界空處界識處界不用處界非想非非想處界十八界

云何色界法若色是名色界云何非色界法非色是名非色界云何可見界色入是名可見界云何不可見界除色入餘法是名不可見界云何有對界十色入是名有對界云何無對界意入法入是名無對界

云何聖界若法無漏是名聖界云何非聖界若法有漏是名非聖界

云何有漏界若法有愛是名有漏界云何無漏界若法無愛是名無漏界

云何有愛界若法有求是名有愛界云何無愛界若法無求是名無愛界

云何有求界若法當取是名有求界云何無求界若法非當取是名無求界

云何當取界若法有取是名當取界云何非當取界若法無取是名非當取界

云何有取界若法有勝是名有取界云何無取界若法無勝是名無取界

云何有勝界若法有取是名有勝界云何無勝界若法無取是名無勝界云何有勝界若法界有餘界勝妙過上是名有勝界云何無勝界若法界無餘界勝妙過上是名無勝界

云何受界若法內是名受界云何非受界若法外是名非受界

云何內界若法受是名內界云何外界若法非受是名外界

云何有報界若法報法是名有報界云何無報界若法報若非報法是名無報界

云何心界意入是名心界云何非心界除意入餘法是名非心界

云何心相應界若法心數是名心相應界云何非心相應界若法非心數是名非心相應界

云何心數界除心餘緣法是名心數界云何非心數界若法非緣及心是名非心數界

云何緣界若法取相及心是名緣界云何非緣界除心餘非心數法是名非緣界

云何共心界若隨心轉共心生共住共滅是名共心界云何非共心界若法不隨心轉不共心生不共住不共滅是名不共心界

云何隨心轉界若法共心生共住共滅是名隨心轉界云何不隨心轉界若法不共心生不共住不共滅是名不隨心轉界

云何業界身業口業意業是名業界云何非業界除身業口業意業餘法是名非業界

云何業報界若法愛若法善報是名業報界

云何非業報界若法若非報非報法是名非業報界

云何業相應界若法思相應是名業相應界

云何非業相應界若法非思相應是名非業相應界云何非業相應非非業相應界思是名非業相應非非業相應界

云何共業界若法隨業轉共業生共住共滅是名共業界云何不共業界若法不隨業轉不共業生不共住不共滅是名不共業界

云何隨業轉界若法共業生共住共滅是名隨業轉界云何不隨業轉界若法不共業生不共住不共滅是名不隨業轉界

云何因界若法緣若法非緣有報若法非緣除得果餘善報及四大是名因界云何非因界若法非緣無報不共業得果是名非因界

云何有因界若法有緒是名有因界云何無因界若法無緒是名無因界

云何有緒界若法有緣是名有緒界云何無緒界若法無緣是名無緒界

云何有緣界若法有爲是名有緣界云何無緣界若法無爲是名無緣界

云何有爲界若法有緣是名有爲界云何無爲界若法無緣是名無爲界

云何知界一切法知如事知見是名知界云何非知界無非知界復次說一切法非知如事知見是名非知界

云何識界一切法識意識如事識是名識界

云何非識界無非識界復次說一切法非識意識如事識是名非識界

云何解界一切法解如事知見是名解界云何非解界無非解界復次說一切法非解如事知見是名非解界

云何了界一切法了如事知見是名了界云何非了界無非了界復次說一切法非了如事知見是名非了界

云何斷智知界若法不善是名斷智知界云何非斷智知界若法善若無記是名非斷智知界

云何斷界若法不善是名斷界云何非斷界若法善若無記是名非斷界

云何修界若法善是名修界云何非修界若法不善無記是名非修界

云何證界一切法證如事知見是名證界云何非證界無非證界復次說一切法非證如事知見是名非證界

云何有餘涅槃界如世尊說云何彼是二涅槃界何等二有餘涅槃界無餘涅槃界云何有餘涅槃界謂此比丘阿羅漢諸漏盡所作竟捨於重擔逮得已利是盡有煩惱正智得解諸陰界入以宿業緣住故以心受諸苦樂有適意不適意是名有餘涅槃界云何無餘涅槃界謂比丘五陰滅未來五陰不復續生是名無餘涅槃界

云何善界法修是名善界云何不善界若法斷是名不善界云何無記界若法受若法非報非報法是名無記界

云何學界若法聖非無學是名學界云何無學界若法聖非學是名無學界云何非學非無學界若法非聖是名非學非無學界

云何報界若法受若法善報是名報界云何報法界若法有報是名報法界云何非報非報法界若法無記非我分攝是名非報非報法界

云何見斷界若法不善非思惟斷是名見斷界云何思惟斷界若法不善非見斷是名思惟斷界

云何非見斷非思惟斷界若法善無記是名非見斷非思惟斷界

云何見斷因界若法見斷法報是名見斷因界云何思惟斷因界若法思惟斷若法思惟斷法報是名思惟斷因界云何非見斷非思惟斷因界若法善若法善法報若法非報非

報法是名非見斷非思惟斷因界
云何卑界若法不善是名卑界云何中界若法無記是名中界云何勝界若法善是名勝界云何卑界若法不善若無記是名卑界云何中界若法非聖善是名中界云何勝界若法聖無漏是名勝界
云何麤界若法欲界繫色界繫是名麤界云何細界若法空處繫識處繫不用處繫若不繫是名細界云何微界若法非想非非想處繫是名微界復次麤界若法欲界繫若色界繫若空處繫若識處繫若不用處繫是名麤界復次細界若法不繫是名細界云何微界若法非想非非想處繫是名微界
云何發界進若發正發生起觸證是名發界
云何出界進若廣進未度是名出界云何度界進若廣度已度是名度界
云何勤界力勤界是名勤界云何持界想持界是名持界云何出界出出界是名出界
復次勤界謂勤精進若身心發出度用心不退轉勤力正進是名勤界
復次持界謂念何等念如所聞所習法持彼法正持令住不忘想念念續是名持界
復次出界捨一切漏盡滅愛涅槃是名出界
云何斷界若比丘樹間空處如是觀身行惡惡報今世報後世報捨身惡行修身善行如是觀口意行惡惡報今世報後世報捨口意惡行修口意善行是名斷界云何離欲界愛盡離欲涅槃是名離欲界云何滅界愛盡滅涅槃是名滅界
云何欲界從阿鼻大地獄上至他化自在天

若色受想行識分是名欲界云何色界從梵天至阿迦尼吒天若色受想行識分是名色界云何無色界從空處天至非想非非想處天若受想行識分是名無色界

云何色界若法色是名色界云何非色界除二滅餘非色法界是名非色界

云何滅界二滅智緣滅非智緣滅是名滅界

云何三出界如世尊說三出界何等三出界謂出欲至色出色至無色所作所集滅是謂出何謂出欲至色若緣欲生有漏燋熱彼色中無是謂出欲至色何謂出色至無色若緣色住有漏燋熱彼無色中無是謂出色至無色何謂所作所集滅若緣行生有漏燋熱彼涅槃無是謂所作所集滅是謂出是名三出界云何過去界若法生已滅是名過去界云何未來界若法未生未出是名未來界云何現在界若法未滅是名現在界云何非過去非未來非現在界若法無為是名非過去非未來非現在界

云何過去境界界思惟過去若法生是名過去境界界云何未來境界界思惟未來若法生是名未來境界界云何現在境界界思惟現在法若法生是名現在境界界云何非過去非未來非現在境界界思惟非過去非未來非現在若法生是名非過去非未來非現在境界界

云何欲界繫界若法欲漏有漏是名欲界繫界云何色界繫界若法色漏有漏是名色界繫界云何無色界繫界若法無色漏有漏是名無色界繫界云何不繫界若法聖無漏是

名不繫界
云何色界色陰是名色界云何受界受陰是名受界云何想界想陰是名想界云何行界行陰是名行界云何識界識陰是名識界
云何五出界如世尊說五出界何等五謂比丘念欲時心不向欲不清不住不解念出心出心向清住解心善至善調善修心若於欲出解起緣欲生有漏燋熱出解離不受是痛是名出欲界復次比丘念瞋恚時心不向瞋恚不清不住不解念不瞋心不恚心向清住解心善至善調善修心若於瞋恚出解起緣瞋恚生有漏燋熱出解離不受是痛是名出瞋恚界復次比丘念害念害時心不向害不清不住不解念不害不害心向清住解心善至善調善修心若於害出解起緣害生有漏燋熱彼出解離不受是痛是名出害界復次比丘念色時心不向色不清不住不解念無色無色心向清住解心善至善調善修心於色出解起緣色生有漏燋熱出解離不受是痛是名出色界復次比丘念自身心不向自身不清不住不解念自身滅滅自身心向清住解心善至善調善修心若於自身出解起緣自身生有漏燋熱出解離不受是痛是名出自身是名五出界
云何六出界如世尊說六出界如比丘向彼比丘如是說比丘我慈解心親近多修學作乘作物謹慎識善進我爲瞋恚心所覆彼慎比丘責此比丘比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊不善世尊不如是說比丘此非希望處若慈解心親近多修學已作乘作物已謹慎

已識已善進已若瞋恚覆心者無有是處世
尊說比丘出瞋恚心善慈解心若修多學無
量復次比丘向彼比丘如是說比丘我悲解
心親近多修學作乘作物謹慎識善進我故
爲害心所覆彼比丘責此比丘比丘莫如是
說莫謗世尊謗世尊非善世尊不如是說比
丘此非希望處若悲解心親近多修學已作
乘作物已謹慎已識已善進已爲害覆心者
無有是處世尊說比丘出害心若悲解心若
修多學無量復次比丘向彼比丘如是說我
喜解心親近多修學作乘作物謹慎識善進
我故爲不樂心所覆彼比丘責此比丘比丘
莫如是說莫謗世尊謗世尊非善世尊不如
是說比丘此非希望處喜解心親近已多修
學已作乘作物已謹慎已識已善進已爲不

樂心所覆無有是處世尊說比丘出不樂心
若喜解心善修多學無量復次比丘向彼比
丘如是說我捨解心親近多修學作乘作物
謹慎識善進我故爲愛恚心所覆彼比丘責
此比丘莫如是說莫謗世尊謗世尊非善世
尊不如是說比丘此非希望處若捨解心親
近已多修多學已作乘作物已謹慎已識已
善進已若有愛恚覆心無有是處世尊說比
丘出愛恚心若捨解心善修多學無量復次
比丘向彼如是說我無想定心親近多修學
作乘作物謹慎識善進我故有念想識彼比
丘責此比丘比丘莫如是說莫謗世尊謗世
尊非善世尊不如是說比丘此非希望處若
無想定心親近已多修學已作乘作物已謹
慎已識已善進已若有念想識無有是處世

尊説比丘出一切想若無想定心善修多學無量復次比丘向彼比丘如是説我滅我及我所故有疑惑箭覆心彼比丘責此比丘比丘莫如是説莫謗世尊謗世尊非善世尊不如是説比丘此非希望處若滅我及我所故如有疑惑箭覆心者無有是處世尊説比丘出疑惑箭若斷我慢是名六出界

云何地界二地界内地界外地界云何内地界若此身内受堅骨齒髮毛薄皮膚肌肉筋脉脾胃肝肺心腎大腸小腸大腹小腹此身及餘内受堅是名内地界云何外地界若外非受堅銅鐵鉛錫白鑞金銀真珠瑠璃珂貝璧玉珊瑚錢性寶貝珠沙石草木枝葉莖節及餘外非受堅是名外地界如是内地界外地界是名地界云何水界二水界内水界外水界云何内水界若此身内受水涎瘊痰汗肪髓腦脂䏑涕唾膿血小便及餘此身内受水潤等是名内水界云何外水界若外水界非受酥油蜜石蜜黑石蜜乳酪酪漿醪酒甘蔗酒蜜酒及餘外水非受是名外水界如是内外水界是名水界云何火界二火界内火界外火界云何内火界若此身内受火熱若熱能令熱令身熱令内焦若服食飲等消及餘此身内受火是名内火界云何外火界若外火非受熱若火熱日熱珠熱舍熱牆熱山熱穀氣熱草熱木熱牛糞熱及餘外火熱非受是名外火界如是内火界外火界是名火界云何風界二風界内風界外風界云何内風界若此身内受風上風下風依節間風攣躄風骨節遊風出息入息風及餘内受風是

名內風界云何外風界若外風非受若東西風南北風雜塵風不雜塵風冷風熱風黑風毗嵐風動地風及餘外風非受是名外風界如是內風外風是名風界云何空界二空界內空界外空界云何內空界若此身內受空非四大所覆若耳鼻孔口門若食飲所由處若飲食住處若食飲出處及餘此身內受空非四大所覆是名內空界云何外空界若外空非受非四大所覆若丘井瓶甕坎谷及餘外空非受非四大所覆是名外空界如是內空界外空界是名空界

云何識界六識身眼識身耳鼻舌身意識身是名識界

云何樂界眼觸樂受耳鼻舌身觸樂受樂根是名樂界云何苦界眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受苦根是名苦界云何喜界若心樂受喜根是名喜界云何憂界若心苦受憂根是名憂界云何捨界身心非苦非樂受謂眼觸非苦非樂受耳鼻舌身觸非苦非樂受捨根是名捨界

云何無明界癡不善根是名無明界云何欲界欲欲界是名欲界云何恚界恚恚界是名恚界云何害界害害界是名害界云何欲界若欲欲欲賸欲愛欲喜欲枝欲宅欲態欲渴欲焦欲綱是名欲界云何恚界若欺惱衆生侵陵希望非斷命根是名恚界云何害界若欺害衆生希望侵害斷命根是名害界云何欲界五欲愛喜適意愛色欲染相續眼識色愛喜適意愛色欲染相續耳鼻舌身識觸愛喜適意愛色欲染相續若他欲他封邑他婦

女他物令我得若貪重貪究竟貪相應希望愛欲染重欲染究竟欲染及餘可貪法若貪重貪究竟貪希望愛欲染重欲染究竟欲染是名欲界云何恚界若少衆生若多衆生傷害此衆生繫縛令得種種苦若恚重恚究竟恚相應忿怒憎惡惱心很戾不慈不愍不利益是名恚界云何害界若惱衆生以手拳瓦石刀仗及餘諸惱如是欺害衆生侵惱希望斷命是名害界

云何出界除慈悲餘善出法是名出界云何不恚界慈是名不恚界云何不害界悲是名不害界

云何光界色光慧光云何色光火光日光月光珠光星宿光佛光衆生光及餘四大所造光明照明是名色光云何慧光三慧思慧聞慧修慧是名慧光如是色光慧光是名光界

云何淨界淨解脫及餘淨色能淨色適意見無猒是名淨界云何色界色入色陰是名色界云何空處界二空處界或有爲空處界或無爲空處界云何有爲空處界空處定空處生云何空處定若比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處云何空處生若親近此定多修學故空處入四種我分攝受想行識是名空處生如是空處定如是空處生是名有爲空處界云何無爲空處界若以智斷空處界若斷是名空處無爲識處界不用處界非想非非想處界亦如是

云何十八界眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界是名十八

界

舍利弗阿毗曇論卷第七上

音釋

瞋恚　瞋昌眞切怒而張目也恚於避切恨怒也

牆　慈良切

瓶甕　瓶旁經切汲水器也甕烏貢切甖也

舍利弗阿毗曇論卷第七 下

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分業品第二

思業思已業故作業非故作業受業非受業少受業多受業熟業非熟業色業非色業可見業不可見業有對業無對業聖業非聖業有漏業無漏業有愛業無愛業有求業無求業當取業非當取業有取業無取業有勝業無勝業受業非受業內業外業有報業無報業心相應業非心相應業心數業非心數業緣業非緣業共心業不共心業隨心轉業不隨心轉業非業相應業非業相應非非業相應業共業非共業隨業轉業不隨業轉業因業非因業有因業有緒業有緣業有爲業知業非知業識業非識業解業非解業了業非了業斷智知業非斷智知業斷業非斷業修業非修業證業非證業教業非教業身有教無教業口有教無教業身業口業意業戒業無戒業非戒非無戒業身戒無戒非戒非無戒業口戒無戒非戒非無戒業意戒無戒非戒非無戒業善業不善業無記業學業無學業非學非無學業報業報法業非報非報法業見斷業思惟斷業非見斷非思惟斷業見斷因業思惟斷因業非見斷非思惟斷因業卑業中業勝業麤業細業微業受樂業受苦業受捨業樂受業苦受業捨受業樂受業苦受業非苦非樂受業喜處業憂處業捨處業喜處業憂處業非喜非憂處業現法受業生受業後受業與樂業與苦業與不苦不樂業樂果業苦果業不苦不樂果業樂報業苦報

業不苦不樂報業過去業未來業現在業過去境界業未來境界業現在境界業非過去非未來非現在境界業欲界繫業色界繫業無色界繫業不繫業四業四受業五怖五怨五無間業五戒越五戒因貪業因恚業因癡業因不貪業因不恚業因不癡業趣地獄業趣畜生業趣餓鬼業趣人業趣天業趣涅槃業七不善法七善法八聖語非八聖語因貪身業口業意業因恚身業口業意業因癡身業口業意業因不貪身業口業意業因不恚身業口業意業因不癡身業口業意業十不善業道十善業道十法成就墮地獄速若獷矛十法成就生天速如獷矛二十法成就墮地獄速如獷矛二十法成就生天速如獷矛三十法成就墮地獄速如獷矛三十法成就生天速如獷矛四十法成就墮地獄速如獷矛四十法成就生天速如獷矛

云何思業意業是名思業云何思已業身業口業是名思已業

云何故作業若業故作受報是名故作業云何不故作業若業不故作不受報是名不故作業

云何受業若業有報是名受業云何非受業若業無報是名非受業復次受業若業有報及無報思是名受業復次非受業若業無報身業口業是名非受業

云何少受業若業受少報是名少受業云何多受業若業不受少報是名多受業

云何熟業若業近受報是名熟業云何非熟業若業非近受報是名非熟業

云何色業身業口業是名色業云何非色業意業是名非色業

云何可見業若業色入攝是名可見業云何不可見業若業法入攝是名不可見業

云何有對業若業聲入色入攝是名有對業云何無對業若業法入攝是名無對業

云何聖業若業無漏是名聖業云何非聖業若業有漏是名非聖業

云何有漏業若業有愛是名有漏業云何無漏業若業無愛是名無漏業

云何有愛業若業有求是名有愛業云何無愛業若業無求是名無愛業

云何有求業若業當取是名有求業云何無求業若業非當取是名無求業

云何當取業若業有取是名當取業云何非當取業若業無取是名非當取業

云何有取業若業有勝是名有取業云何無取業若業無勝是名無取業

云何有勝業若業有取是名有勝業云何無勝業若業無取是名無勝業復次有勝業若此業有餘業勝妙過上是名有勝業復次無勝業若此業無餘業勝妙過上是名無勝業

云何受業若業內是名受業云何非受業若業外是名非受業

云何內業若業受是名內業云何外業若業非受是名外業

云何有報業若業有報是名有報業云何無報業若業非報是名無報業

云何心相應業若業心數是名心相應業云何非心相應業若業非心數是名非心相應

業

云何心數業若業緣是名心數業云何非心數業若業非緣是名非心數業

云何緣業若業心數是名緣業云何非緣業若業非心數是名非緣業

云何共心業若業隨心轉共心生共住共滅是名共心業云何非共心業若業不共心轉不共心生不共住不共滅是名不共心業

云何隨心轉業若業共心生共住共滅是名隨心轉業云何不隨心轉業若業不共心生不共住不共滅是名不隨心轉業

云何非業相應業若業非思相應是名非業相應業云何非業相應非非業相應業思是名非業相應非非業相應業

云何共業若業隨業轉共業生共住共滅是名共業云何不共業若業不隨業轉不共業生不共住不共滅是名不共業

云何隨業轉業若業共業生共住共滅是名隨業轉業云何不隨業轉業不共業生不共住不共滅是名不隨業轉業

云何因業若業緣業若業非緣有報是名因業云何非因業若業非緣無報不共業是名非因業

云何有因業若業有緒是名有因業

云何有緒業若業有緣轉業若業共業是名有緒業

云何有緣業若業有爲是名有緣業

云何有爲業若業有緣是名有爲業

云何知業一切業知如事知見是名知業

云何非知業無非知業復次說一切業非知

如事知見是名非知業
云何識業一切業識意識如事識是名識業云何非識業無非識業復次說一切業非識意識如事識是名非識業
云何解業如事知見是名解業云何非解業無非解業復次說一切業非解如事知見是名非解業
云何了業一切業了如事知見是名了業云何非了業無非了業
云何斷智知業若業不善是名斷智知業
云何非斷智知業若業善若無記是名非斷智知業
云何斷業若業不善是名斷業云何非斷業若業善若無記是名非斷業
云何修業若業善是名修業云何不修業若業不善若無記是名非修業
云何證業一切業證如事知見是名證業云何非證業無非證業復次說一切業非證如事知見是名非證業
云何教業身業口業是名教業云何無教業意業是名無教業云何身有教業若身業色入攝是名身有教業云何身無教業若身業法入攝是名身無教業云何口有教業若口業聲入攝是名口有教業云何口無教業若口業法入攝是名口無教業云何身業若業非緣非口業是名身業云何口業若業非緣非身業是名口業云何意業若業緣是名意業
云何戒業若業善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教有漏身口戒無教正

語正業正命及善思是名戒業云何無戒業若業不善不善心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教身口非戒無教及不善思是名無戒業云何非戒非無戒業若業無記心所起去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教及無記思是名非戒非無戒業云何身戒業若身業善善心所起去來屈伸迴轉身教有漏身戒無教正業身正命是名身戒業云何身無戒業若身業不善不善心所起去來屈伸迴轉身教身非戒無教是名身無戒業云何身非戒非無戒業若身業無記無記心所起去來屈伸迴轉身教是名身非戒非無戒業云何口戒業若口業善善心所起集聲音句言語口教有漏口戒無教正語口正命是名口戒業云何口無戒業若口業不善不善心所起集聲音句言語口教口非戒無教是名口無戒業云何口非戒非無戒業若口業無記無記心所起集聲音句言語口教是名口業非戒非無戒業云何意戒業若意業善善心相應思是名意戒業云何意無戒業若意業不善不善心相應思是名意無戒業云何意非戒非無戒業若意業無記無記心非相應思是名意非戒非無戒業

云何善業若業修是名善業云何不善業若業斷是名不善業云何無記業若業受若業非報非報法是名無記業

云何學業若業聖非無學是名學業云何無學業若業聖非學是名無學業云何非學非無學業若業非聖是名非學非無學業

云何報業若業受若業善報是名報業云何

報法業若業有報是名報法業云何非報非報法業若業無記非我分攝是名非報非報法業

云何見斷業若業不善非思惟斷是名見斷業

云何思惟斷業若業不善非見斷是名思惟斷業云何非見斷非思惟斷業若業善無記是名非見斷非思惟斷業

云何見斷因業若業見斷若見斷法報是名見斷因業云何思惟斷因業若業思惟斷若思惟斷法報是名思惟斷因業

云何非見斷非思惟斷因業若業善若業善法報若業報非報非報法是名非見斷非思惟斷因業

云何卑業若業不善是名卑業云何中業若業無記是名中業云何勝業若業善是名勝業復次卑業若業不善無記是名卑業復次中業若業非聖善是名中業復次勝業若業聖無漏是名勝業

云何麤業若業欲界繫是名麤業云何細業若業色界繫不繫是名細業云何微業若業無色界繫是名微業復次麤業若業欲界繫色界繫是名麤業復次細業若業空處繫識處繫不用處繫若不繫是名細業復次微業若業非想非非想處繫是名微業復次麤業若業欲界繫色界繫空處繫識處繫不用處繫是名麤業復次細業若業不繫是名細業復次微業若業非想非非想處繫是名微業

云何受樂業若業樂受相應是名受樂業云何受苦業若業苦受相應是名受苦業云何

受捨業若業不苦不樂受相應是名受捨業云何樂受業若業受樂報是名樂受業云何苦受業若業受苦報是名苦受業云何捨受業若業受不苦不樂報是名捨受業

云何樂受業除苦受不苦不樂受業餘業若善有報是名樂受業云何苦受業若業不善是名苦受業云何非苦非樂受業除樂受苦受業若餘業是名非苦非樂受業

云何喜處業若業發已生喜是名喜處業

云何憂處業若業發已生憂是名憂處業

云何捨處業若業發已生捨是名捨處業復次喜處業除捨處業餘處業若善有報是名喜處業復次憂處業若業不善是名憂處業復次捨處業除喜處業餘業若善有報是名捨處業復次喜處業若業善有報是名喜處業復次憂處業若業不善有報是名憂處業復次非喜處非憂處業除喜處憂處業若餘業是名非喜處非憂處業

云何現法受業若業生我分若長幼所作成就此業於此生我長幼身受報是名現法受業云何生受業若業生我分長幼所作成就此業生受報是名生受業云何後受業若業生我分若長幼所作成就此業第三第四生受報或多是名後受業

云何與樂業若業與樂果是名與樂業云何與苦業若業與苦果是名與苦業云何非與樂非與苦業除與樂與苦業若餘業是名非與樂非與苦業

云何樂果業若業善有樂報是名樂果業

云何苦果業若業不善是名苦果業云何非

樂果非苦果業除樂果苦果業若餘業是名非樂果非苦果業

云何樂報業若業樂果是名樂報業云何苦報業若業苦果是名苦報業云何非樂非苦報業除樂報苦報業若餘業是名非樂報非苦報業云何樂報業若業善有報是名樂報業云何苦報業若業不善是名苦報業云何非樂非苦報業除樂報苦報業若餘業是名非樂非苦報業

云何過去業若業生已滅是名過去業云何未來業若業未生未出是名未來業云何現在業若業生未滅是名現在業

云何過去境界業思惟過去法若業生是名過去境界業云何未來境界業思惟未來法若業生是名未來境界業云何現在境界業思惟現在法若業生是名現在境界業云何非過去非未來非現在境界業思惟非過去非未來非現在法若業生是名非過去非未來非現在境界業

云何欲界繫業若業欲漏有漏是名欲界繫業云何色界繫業若業色漏有漏是名色界繫業云何無色界繫業若業無色漏有漏是名無色界繫業云何不繫業若業聖無漏是名不繫業

云何四業黑業黑報白業白報黑白業黑白報非黑非白業非黑非白報云何黑業黑報若業不善有報是名黑業黑報云何白業白報若業善有報是名白業白報云何黑白業黑白報無一業若黑白黑白報彼若黑業黑報若白業白報是名黑白業黑白報云何非

黑非白業非黑非白報若聖有報斷煩惱是名非黑非白業非黑非白報云何黑業黑報若業不善有報此業報是名黑業黑報云何白業白報若業善有報此業報是名白業白報云何黑白業黑白報無一業黑白黑白報彼若黑業黑報此業報若白業白報此業報是名黑白業黑白報云何非黑非白業非黑非白報若法聖有報斷煩惱是名非黑白業非黑白報云何黑業黑報如世尊說我自正知說四業何等四黑業黑報白業白報黑白業黑白報非黑非白業非黑非白報業能盡業云何黑業黑報若人作不清淨身行作不清淨口行作不清淨意行成就不清淨業彼行不清淨身口意行已成就不清淨業已生不清淨處彼生不清淨處已觸不清淨觸觸不清淨觸已受不清淨受一向苦切一向受苦焦一向不善一向不愛喜適意一向所憎惡非天人所希望如地獄衆生若衆生徃生隨所作業生生已觸觸我知衆生由業與苦是名黑業黑報云何白業白報若人作清淨身行作清淨口行作清淨意行成就清淨業行清淨身口意行已成就清淨業已生清淨處生清淨處已觸清淨觸觸清淨觸已受清淨受一向樂愛喜適意一向所不憎惡天人所希望猶如徧淨天衆生若衆生徃生隨所作業生生已觸觸我知衆生由業與樂是名白業白報云何黑白業黑白報若人行清淨不清淨身行行清淨不清淨口行行清淨不清淨意行行成就清淨不清淨業彼行清淨不清淨身口意行已成就清淨不清淨業已

生清淨不清淨處生清淨不清淨處巳觸清淨不清淨觸觸清淨不清淨觸巳受清淨不清淨受雜受苦樂如人如天若衆生往生隨所作業生生巳觸觸我知衆生由業與苦樂是名黑白業黑白報云何非黑白業非黑白報業能盡業若黑業黑報若斷思若白業白報若斷思若黑白業黑白報若斷思是名非黑白業非黑白報業能盡業是名四業

云何四受業如世尊說四受業何等四有業現苦後有苦報有業現樂後有苦報有業現苦後有樂報有業現樂後有樂報云何受業現苦後有苦報若人忍憂忍苦殺生緣殺生故以種種心受憂苦忍憂忍苦竊盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見緣邪見故以種種心受憂苦身壞命終墮惡道地獄此受業現苦後有苦報云何受業現樂後有苦報若人忍喜忍樂殺生緣殺生故以種種心受喜樂忍喜忍樂竊盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見緣邪見故以種種心受喜樂身壞命終墮惡道地獄此受業現樂後有苦報云何受業現苦後有樂報若人忍憂忍苦不殺生緣不殺生故以種種心受憂苦忍憂忍苦不竊盜不邪婬不妄言不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚正見緣正見故以種種心受憂苦身壞命終生善道天上此受業現苦後有樂報云何受業現樂後有樂報若人忍喜忍樂不殺生緣不殺生故以種種心受喜樂忍喜忍樂不竊盜不邪婬不妄言不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚正見緣正見故以種種心受喜樂身壞命終生

善道天上此受業現樂後有樂報是名四受業云何五怖若殺生緣殺生故今身生怖後身生怖竊盜邪婬妄言飲酒放逸處緣飲酒放逸處故今身生怖後身生怖是名五怖云何五怨若殺生緣殺生故今身生怨後身生怨竊盜邪婬妄言飲酒放逸處緣飲酒放逸處故今身生怨後身生怨是名五怨

云何五無間害母無間害父無間害阿羅漢無間壞僧無間於如來身惡心出血無間云何害母無間若母母想故斷命是名害母無間云何害父無間若父父想故斷命是名害父無間云何害阿羅漢無間故斷阿羅漢聲聞命是名害阿羅漢無間云何壞僧無間一面請四比丘或多第二面請四比丘或多行籌唱令是名壞僧無間云何於如來身惡心出血無間若故於如來身惡心出血成就業乃至傷如髮端是名於如來惡心出血無間是名五無間

云何五戒不殺生不竊盜不邪婬不妄言不飲酒放逸處是名五戒云何越五戒殺生竊盜邪婬妄言飲酒放逸處是名越五戒

云何因貪業業若貪因貪緒貪集貪緣身業口業意業是名因貪業云何因恚業業若恚因恚緒恚集恚緣身業口業意業是名因恚業云何因癡業業若癡因癡緒癡集癡緣身業口業意業是名癡因業

云何不貪因業若不貪因不貪緒不貪集不貪緣身業口業意業是名不貪因業云何不恚因業若不恚因不恚緒不恚集不恚緣身業口業意業是名不恚因業云何不癡因業

若不癡因不癡緒不癡集不癡緣身業口業意業是名不癡因業

云何趣地獄業若業不善增能令生地獄是名趣地獄業云何趣畜生業若業不善中能令生畜生是名趣畜生業云何趣餓鬼業若業不善輭能令生餓鬼是名趣餓鬼業云何趣人業若業善不增能令生人中是名趣人業云何趣天業若業善增能令生天上是名天業云何趣涅槃業若業聖有報能斷煩惱是名趣涅槃業

云何七不善法殺生竊盜邪婬妄言兩舌惡口綺語是名七不善法云何七善法不殺生不竊盜不邪婬不妄言不兩舌不惡口不綺語是名七善法

云何八非聖語不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不識言識識言不識是名八非聖語云何八聖語不見言不見見言見不聞言不聞聞言聞不覺言不覺覺言覺不識言不識識言識是名八聖語

云何因貪身業若身業不善因貪不離貪貪覆心所起去來屈伸迴轉身教身非戒無教是名因貪身業云何因貪口業若口業不善因貪不離貪貪覆心所起集聲音句言語口業教口非戒無教是名因貪口業云何因貪意業若意業不善因貪不離貪貪覆心相應思是名因貪意業

云何因恚身業若身業不善因恚不離恚恚覆心所起去來屈伸迴轉身教身非戒無教是名因恚身業云何因恚口業若口業不善

因恚不離恚恚覆心所起集聲音句言語口教口非戒無教是名因恚口業云何因恚意業若意業不善因恚不離恚恚覆心相應思是名因恚意業

云何因癡身業若身業不善因癡不離癡癡覆心所起去來屈伸迴轉身教身非戒無教是名因癡身業云何因癡口業若口業不善因癡不離癡癡覆心所起集聲音句言語口教口非戒無教是名因癡口業云何因癡意業若意業不善因癡不離癡癡覆心相應思是名因癡意業

云何因不貪身業若身業善因不貪離貪非貪覆心所起去來屈伸迴轉身教有漏身戒無教是名因不貪身業云何因不貪口業若口業善因不貪離貪非貪覆心所起集聲音句言語口教有漏口戒無教是名因不貪口業云何因不貪意業若意業善因不貪離貪非貪覆心相應思是名因不貪意業

云何因不恚身業若身業善因不恚離恚非恚覆心所起去來屈伸迴轉身教有漏身戒無教是名因不恚身業云何因不恚口業若口業善因不恚離恚非恚覆心所起集聲音句言語口教有漏口戒無教是名因不恚口業云何因不恚意業若意業善因不恚離恚非恚覆心相應思是名因不恚意業

云何因不癡身業若身業善因不癡離癡非癡覆心所起去來屈伸迴轉身教有漏身戒無教正業身正命是名因不癡身業云何因不癡口業若口業善因不癡離癡非癡覆心所起集聲音句言語口教有漏口戒無教正

語口正命是名因不癡口業云何因不癡意業若意業善因不癡離癡非癡覆心相應思是名因不癡意業

云何十不善業道殺生竊盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見是名十不善業道

云何十善業道不殺生不竊盜不邪婬不妄言不兩舌不惡口不綺語不貪欲不瞋恚正見行是名十善業道

云何十法成就墮地獄速如穳矛殺生乃至邪見十法成就墮地獄速如穳矛云何十法成就生善處速如穳矛不殺生乃至正見行是十法成就生善處速如穳矛云何二十法成就墮地獄速如穳矛自殺生教他殺生乃至自邪見教他邪見是二十法成就墮地獄速如穳矛云何二十法成就生善處速如穳矛自不殺生教他不殺生乃至自正見教他正見行是二十法成就生善處速如穳矛云何三十法成就墮地獄速如穳矛自殺生教他殺生讚歎殺生乃至自邪見教他邪見讚歎邪見願樂邪見是三十法成就墮地獄速如穳矛云何三十法成就生善處速如穳矛自不殺生不教他殺生不讚歎殺生不願樂殺生乃至自正見教他正見讚歎正見願樂正見行是三十法成就生善處速如穳矛云何四十法成就墮地獄速如穳矛自殺生教他殺生讚歎殺生願樂殺生乃至自邪見教他邪見讚歎邪見願樂邪見是四十法成就墮地獄速如穳矛云何四十法成就生善處速如穳矛自不殺生不教他殺生不讚歎殺生不願樂殺生乃至自正見教他正見讚歎

正見願樂正見行是四十法成就生善處速
如穳矛竟 業品

舍利弗阿毗曇論卷第七下

音釋

穳矛 穳子筭切錐也矛莫浮切句兵也 麤 倉胡切 竊盜 竊千結切盜徒到切 籌 直由切壺矢也 綺 去倚切文繒也

舍利弗阿毗曇論卷第八上

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分人品第三

凡夫人非凡夫人性人聲聞人菩薩人緣覺人正覺人趣須陀洹果證人須陀洹人趣斯陀含果證人斯陀含人趣阿那含果證人阿那含人趣阿羅漢果證人阿羅漢人自足人他足人學人無學人非學非無學人正定人邪定人不定人盲人一眼人二眼人慈行人悲行人喜行人捨行人空行人無相行人無願行人無惱行人勝入行人一切入行人修八解脱人六通人五此竟人五彼竟人一分解脱人二分解脱人慧解脱人身證人見得人信解脱人堅信人堅法人斷五支人六支成就人一護人四依人斷滅異緣實人求最勝人不濁想人除身行人心善解脱人慧善解脱人共解脱人非共解脱人有退人無退人思有人微護人思不退不思退人護不退不護退人有緣射人法不起人住劫人苜等人度塹人壞塹人乗進人無點汚人聖愶慢人

云何凡夫人若人未上正決定是名凡夫人云何非凡夫人若人上正決定是名非凡夫人復次凡夫人若人未得正決定是名凡夫人復次非凡夫人若人得正決定是名非凡夫人復次凡夫人若人未得聖五根未曽得是名凡夫人復次非凡夫人若人得聖五根曽得是名非凡夫人

云何性人若人次第住凡夫勝法若法即滅上正決定是名性人云何性人若人成就性法何等性法若無常苦空無我思惟涅槃寂

滅不定心未上正決定如實人若受想思觸思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進信欲不放逸念意識界意界若如實身戒口戒是名性法若人此法成就是名性人

云何聲聞人若人從他聞受他教請他說聽他法非自思非自覺非自觀上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名聲聞人

云何菩薩人若人三十二相成就不從他聞不受他教不請他說不聽他法自思自覺自觀於一切法知見無礙當得自力自在豪尊勝貴自在當得知見無上正覺當成就如來十力四無所畏成就大慈轉於法輪是名菩薩人云何緣覺人若人三十二相不成就亦不從他聞不受他教不請他說不聽他法自覺自觀上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果於一切法非無礙知見非得自在非得由力自在非豪尊勝貴自在非知見無上最勝正覺非成就如來十力四無所畏大慈轉於法輪是名緣覺人

云何正覺人若人三十二相成就不從他聞不受他教不請他說不聽他法自思自覺自觀於一切法知見無礙得由力自在豪尊勝貴自在知見無上最勝正覺成就如來十力四無所畏成就大慈成就自在轉於法輪是名正覺人

云何趣須陀洹果證人若人得證須陀洹果道未得須陀洹果未觸未證是名趣須陀洹果證人云何須陀洹人若人須陀洹果觸證已於果住未得上道趣斯陀含果是名須陀

洹人云何趣斯陀含果證人若人得證斯陀含果道未得斯陀含果觸證是名趣斯陀含果證人云何斯陀含人若人得斯陀含果觸證已於彼果住未得上道趣阿那含果是名斯陀含人云何趣阿那含果證人若人得證阿那含果道未得阿那含果未觸證是名趣阿那含果證人云何阿那含人若人得阿那含果觸證於果住未得上道趣阿羅漢果是名阿那含人云何趣阿羅漢果證人若人得證阿羅漢果道未得阿羅漢未觸證是名趣阿羅漢果證人云何阿羅漢人若人得阿羅漢果道觸證已是名阿羅漢人復次趣須陀洹果證人堅信堅法是名趣須陀洹果證人云何須陀洹人若人見斷三煩惱身見疑戒取以聖道一時俱斷彼煩惱於彼斷住未得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷是名須陀洹人復次趣斯陀含果證人若人見斷三煩惱身見疑戒取以聖道一時俱斷彼煩惱已得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷未斷是名趣斯陀含果證人復次斯陀含人若人見斷三煩惱身見疑戒取以聖道一時俱斷已思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷以聖道一時俱斷於彼斷住未得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷未斷是名斯陀含人復次趣阿那含果證人若人見斷三煩惱身見疑戒取以聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱聖道一時俱斷得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷未斷是名趣阿那含果人復次阿那含人若五下分煩惱斷身見疑戒取欲愛瞋恚以聖道一時俱斷於彼斷住未得上道思惟斷色

行無色行煩惱無餘斷未斷是名阿那含人復次趣阿羅漢果證人若人五下分煩惱斷身見疑戒取欲愛瞋恚以聖道一時俱斷得上道思惟斷色行無色行煩惱無餘斷未斷是名趣阿羅漢果證人復次阿羅漢人若人思惟斷色行煩惱無色行煩惱無餘斷是名阿羅漢人復次阿羅漢人若人一切煩惱斷是名阿羅漢人一切煩惱盡阿羅漢果若人得觸證是名阿羅漢人

云何自足人如世尊說世二人難得何等二自足他足云何他足若人施沙門婆羅門貧無猒人貧窮乞丐人飲食車乘衣服香華塗身牀褥卧具舍宅依止燈明是名他足人云何自足人若比丘有漏盡乃至所作已辦更不還有是名自足人如是二人誰所說如來性因曰

稱自足他足　世間甚希有　施者如清池
常住淨戒身　又能施飲食　是人甚難得
離欲斷瞋恚　滅癡得無漏　聖法以自足
是人甚難得

云何學人趣須陀洹果證人須陀洹人趣期陀含果證人斯陀含人趣阿那含果證人阿那含人趣阿羅漢果證人是名學人云何無學人阿羅漢是名無學人云何非學非無學人凡夫人是名非學非無學人

云何正定人若人上正決定是名正定人云何邪定人若人入邪定是名邪定人云何不定人若人不上正決定不入邪定是名不定人云何正定人若人得正決定是名正定人云何邪定人若人得邪定是名邪定人云何

不定人若人不得正決定不得邪定是名不定人云何正定人若人得聖五根已曾得是名正定人云何邪定人若人作五無間業成就已未受報於五無間業成就若一若二未受報是名邪定人云何不定人若人未得聖五根未曾得不作五無間業不成就不受報於五無間業不成就若一若二不受報是名不定人

云何盲人若人成就眼未得財寶能得得已弘廣無如是眼若人成就眼未生善法能生生已弘廣無如是眼是名盲人云何一眼人如人成就眼未得財寶能得得已弘廣有如是眼如人成就眼未生善法能生生已弘廣無如是眼是名一眼人云何二眼人若人成就眼未得財寶能得得已弘廣有如是眼如人成就眼未生善法能生生已弘廣有如是眼是名二眼人

云何慈行人若人得慈解心多行是行是名慈行人云何悲行人若人得悲解心多行是行是名悲行人云何喜行人若人得喜解心多行是行是名喜行人云何捨行人若人得捨解心多行是行是名捨行人復次慈行人若人得慈解調心已修行柔輭已次第上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名慈行人復次悲行人若人得悲解調心已修行柔輭已次第上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果得阿羅漢果是名悲行人復次喜行人若人得喜解調心已修行柔輭已次第上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名喜行人云何

捨行人若人得捨解調心已修行柔輭已次第上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名捨行人

云何空行人若人得空定多行是行是名空行人云何無相行人若人得無相定多行是行是名無相行人云何無願行人若人得無願定多行是行是名無願行人復次空行人若人得空行上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名空行人復次無相行人若人得無相定上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名無相行人云何無願行人若人得無願定上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名無願行人

云何無惱行人若人得無惱法何等無惱法謂若人知勸讚知不勸讚知勸讚不勸讚已非勸讚非不勸讚說法明了知法明了知法已內樂精進背不說惡面不讚善稱滿說法非不稱滿不必顧方語不是非人禮隨方說法復次修根力覺禪解脫定修已得聖無漏捨若捨則應法律不行欲樂凡夫卑行不行非聖無義苦行餘捨二邊入應中道行知勸讚知不勸讚知勸讚不勸讚已不勸讚非不勸讚說法明了知法明了知法已內樂精進背處不說惡面前不讚善稱滿說法非不稱滿不必顧方語不是非人禮隨方而說法無惱害離惱於解脫人無惱法復次此是彼人數共制名無惱是名無惱行人

云何勝入行人若人得八勝入多行是行是名勝入行人云何一切入行人若人得十一

切入多行是行是名一切入行人云何修八解脫人若人得八解脫多行是行是名修八解脫人云何六通人若人六通成就多行是行是名六通人

云何五此竟人七生人家家人斯陀含人一種人若現身得阿羅漢人云何七生人須陀洹是名七生人復次七生人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱斷於彼斷住未得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷作業必當生受七天七人身受行七天七人身已盡苦邊是名七生人云何家家人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱斷得上道思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷未斷作業必當生或受二三人身彼或受行二三人身已盡苦邊是名家家人復次家家人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷未如斯陀含作業必當生或受二三人身受行二三人身已盡苦邊是名家家人云何斯陀含人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜以聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷以聖道一時俱斷於彼斷住未得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷作業必當生受一天一人身受行一天一人身已盡苦邊是名斯陀含人復次斯陀含人若人見斷三煩惱身見疑戒盜以聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱分斷過家家人非如一種人作業必當生受一天一人身受行一天一人身已盡苦邊是名斯陀含人云何一種人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜以聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚煩惱

分斷以聖道一時俱斷得上道餘思惟斷欲愛瞋恚無餘斷未斷作業必當生受一人身受行一人身已盡苦邊是名一種人復次一種人若人見斷三煩惱斷身見疑戒盜聖道一時俱斷思惟斷欲愛瞋恚多斷過斯陀含非如阿那含作業必當生受一人身受行一人身已盡苦邊是名一種人云何現身得阿羅漢人若人以我分身若長若幼上正決定此人此生我分身此長此幼得須陀洹果斯陀含果阿那含果得阿羅漢果是名現身得阿羅漢果人是名五此竟人

云何五彼竟人中般涅槃人速般涅槃人無行般涅槃人有行般涅槃人上流般涅槃云何中般涅槃人若人五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時俱斷彼聖五根利用最勝信根進根念根定根慧根若此道樂速解若修彼道已得阿羅漢果彼有留難現身不得阿羅漢果或多諸緣行慈愍親屬宿業必當生受一天身於彼有不適意生不適意住不過意行不適意於彼天身中般涅槃何謂中般涅槃於欲界命終若生色界天上於彼天壽中於彼斷法中般涅槃是名中般涅槃復次此是彼人數共制名中般涅槃是名中般涅槃人云何速般涅槃人若人五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時俱斷此聖五根利不如中般涅槃何等五信根進根念根定根慧根若此道若速解若修彼道得阿羅漢果彼有留難現身不得阿羅漢果以多諸緣行慈愍親屬由宿業必受一天身於彼有不適意生不適意住不適

意行不適意於彼天身速般涅槃何謂速般涅槃欲界命終生色界天上彼天壽少樂多離速般涅槃是名速般涅槃復次此是彼人數共制名速般涅槃人是名速般涅槃人云何無行般涅槃人若人五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時俱斷此聖五根軟何等五信根進根念根定根慧根若此道樂難解若修彼道得阿羅漢果彼有留難現身不得阿羅漢果以多諸緣行慈愍親屬由宿業必當生受一天身彼有適意生適意住不適意行不適意於彼天身無行般涅槃何謂無行般涅槃欲界命終若生色界天上於彼無行得無間道得已即於彼間般涅槃是名無行般涅槃復次此是彼人數共制名無行般涅槃是名無行般涅槃人云何有行

般涅槃人若人五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時俱斷若此聖五根軟何等五信根進根念根定根慧根若此道苦難解若修彼道已得阿羅漢果彼有留難現身不得阿羅漢果以多諸緣業行慈愍親屬由宿業必當生受一天身彼有適意生適意住適意行不適意於彼天身有行般涅槃何謂有行般涅槃欲界命終若生色界天上彼有行難得無間道得已便於彼般涅槃是名有行般涅槃復次此是彼人數共制名有行般涅槃是名有行般涅槃人云何上流至阿迦膩吒人若人五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚以聖道一時俱斷此聖五根最軟何等五信根進根念根定根慧根若此道或樂難解或苦難解修彼道已得阿羅漢果彼

有留難現身不得阿羅漢果以多諸緣行慈愍親屬由宿業必當生受五天身於彼天上有適意生適意住適意行適意此若命終上流至阿迦膩吒何謂上流至阿迦膩吒於欲界命終生色界無勝天中如彼天壽住彼天壽住已彼命終轉生無熱天中生無熱天中已彼命終轉生善見天中生善見天中已彼命終轉生如妙善見天中生如妙善見天中已彼命終轉生阿迦膩吒天中如彼天壽住如彼天壽住已建無間道得阿羅漢果得阿羅漢果已即於彼般涅槃是名上流至阿迦膩吒復次此是彼人數共制名上流至阿迦膩吒是名上流至阿迦膩吒人是名五彼竟人云何一分解脫人若人先學時得八解脫滅盡定非後無學時得八解脫滅盡定後無學時得八解脫滅盡定非學時得八解脫滅盡定是名一分解脫人云何二分解脫人若人學時得八解脫滅盡定後無學時亦得八解脫滅盡定是名二分解脫人復次一分解脫人若人盡智生非無生智是名一分解脫人復次二分解脫人若盡智生無生智生是名二分解脫人云何慧解脫人若人寂靜解脫過色無色彼非身觸行見慧斷有漏是名慧解脫人云何身證人若人寂靜解脫過色無色修身觸行非慧見斷有漏是名身證人云何見得人若人寂靜解脫過色無色彼非身觸行非慧見斷有漏如世尊所流布法多用慧擇行是名見得人云何信解脫人若人寂靜解脫過色無色彼非身觸行非慧見斷有漏如世尊所流布法以慧擇行不及見得

是名信解脫人云何見得人若人得堅法上正決定得須陀洹果斯陀含果得阿那含果未得八解脫滅盡定是名見得人云何信解脫人若人得堅信上正決定得須陀洹果得斯陀含果得阿那含果未得八解脫滅盡定是名信解脫人云何堅信人若人寂靜解脫過色無色彼非身觸行非慧見斷有漏彼信受於世尊是名堅信解脫人云何堅法人若人寂靜解脫過色無色彼非身觸行非慧見斷有漏如世尊所流布法慧觀而堪忍是名堅法人云何堅信人若人性好信多信上正決定未得四沙門果一一觸證若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿羅漢果彼於此五根信根多餘四根少未得八解脫滅盡定是名堅信人云何堅法人若人性好擇法多擇法上正決定未得四沙門果一一觸證若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿羅漢果彼於此五根慧根多餘四根少未得八解脫滅盡定是名堅法人

云何斷五支人若人五蓋斷欲愛蓋瞋恚睡眠掉悔疑蓋是名斷五支人復次斷五支人若人五下分煩惱斷身見疑戒盜欲愛瞋恚是名斷五支人

云何六支成就人若人六捨成就彼眼見色無憂無喜捨行念知耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法無憂無喜捨行念知是名六支成就人

云何一護人若人以念護心成就是名一護人云何四依人若人知堪忍知親近知離知捨是名四依人

云何滅異緣實人若人於此外或有沙門婆羅門異緣見我世常此見實餘虛妄我世非常此實餘虛妄我世常非常此實餘虛妄我世非常非非常此實餘虛妄我世有邊此實餘虛妄我世無邊此實餘虛妄我世有邊無邊此實餘虛妄我世非有邊非無邊此實餘虛妄身是命此實餘虛妄命是身此實餘虛妄身異命異此實餘虛妄無命無身此實餘虛妄有如去涅槃此實餘虛妄無如去涅槃此實餘虛妄有如去不如去涅槃此實餘虛妄有如去非不如去涅槃此實餘虛妄有如去非不如去涅槃此實餘虛妄於彼一切滅害捨解吐出離盡已是名滅異緣實人

云何求最勝人若人欲求斷有求斷求梵淨行所作已竟何謂欲求欲界未覺未知欲界未斷法若欲界陰界入若色聲香味觸若衆生若法若求彼希望聚集盡求愛求已希望已聚集盡求已是名欲求云何有求色界無色界未覺未知色界無色界未斷若色界無色界陰界入若禪若解脫若定若三摩跋提若求此希望聚集盡求愛求已希望已聚集盡求已是名有求云何求梵淨行謂八聖若求彼希望聚集盡求愛求已希望已聚集盡求已是名求梵淨行人若人欲求斷有求斷求梵淨行所作已竟是名求最勝人云何不濁想人濁想謂欲想瞋恚想害想不濁想謂出想不瞋恚想非害想若人捨欲想憶念出想捨瞋恚想憶念非瞋恚想捨害想憶念非害想是名不濁想人

云何除身行人身謂出息入息彼若人於寂

靜滅除是名除身行人復次除身行人若此比丘斷苦斷樂先滅憂喜想不苦不樂捨念清淨成就於四禪行是名除身行人

云何心善解脫人若人於欲心解脫瞋恚愚癡心解脫是名心善解脫人云何慧善解脫人若人自知法我欲斷必不生瞋恚愚癡斷必不生是名慧善解脫人云何心善解脫人若人心解脫欲無欲得觸證已是名心善解脫人

云何慧善解脫人若人離無明慧解脫得觸證已是名慧善解脫人云何心善解脫人若人盡智生非無生智是名心善解脫人云何慧善解脫人若人盡智生及無生智是名慧善解脫人

云何共解脫人若人於共解脫心住發起是名共解脫人云何不共解脫人若人不共解脫心住不發起是名不共解脫人

云何有退人若人於共解脫心住發起彼有共解脫心退變是名有退人云何無退人若人於不共解脫心住不發起彼非有共解脫心不退變是名無退人云何思有人若人於共解脫心住發起彼有思有於共解脫心令我不終不退不變是名思有人云何有微護人若人於共解脫心住發起彼若護令我於共解脫心不退不變彼於共解脫心不退不變是名微護人云何或有人若思不退不思便退若人於共解脫心住發起彼若思害我令我於共解脫心不退不變彼於共解脫心不退不變不思害我令我於共解脫心不退不變彼於共解脫退變是名或有人思不退不思便退人云何或有人若微護不退不微

護便退若人於共解脫心住發起彼若護令我於共解脫心不退不變便於共解脫心不退不變若不護令我於共解脫心不退不變彼於共解脫心不退不變彼於共解脫心退變是名或有人微護不退不微護便退云何有緣射人若人盡智生非無生智必當生無生智當緣射於解脫心終不發起是名有緣射人

云何法不發起人若人心解脫於欲瞋恚愚癡是名法不發起人何謂法不發起人欲不發起瞋恚愚癡不發起是名法不發起人云何住劫人若堅信堅法若復有善行若人現世得阿羅漢是名住劫人何謂住劫乃至一切世界煩惱不壞必令彼人得四沙門果得三觸證若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果若阿羅漢果是名住劫人云何首等人若人未行道若有漏若壽命一時俱斷復次斷漏無間命即斷是名首等人云何度塹人若人無明斷是名度塹人云何壞塹人若人生死斷是名壞塹人云何乘進人若人有愛斷是名乘進人云何無點汚人若人五下分煩惱斷是名無點汚人云何墮慢人若人我慢斷是名墮慢人

舍利弗阿毘曇論卷第八上

音釋

塹 七豔切坑也　蓐 而欲切薦也　阿迦膩吒 梵語也此云質礙究竟　膩 女利切　吒 陟駕切　掉 徒弔切搖也　齅 許救切以鼻擥氣也

舍利弗阿毘曇論卷第八 下

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分智品第四之一

正見正智慧根慧力擇法正覺解脫智正覺正智邪智聖智非聖智有漏智無漏智有愛智無愛智有求智無求智當取智非當取智有取智無取智有勝智無勝智受智非受智內智外智有報智無報智凡夫共智凡夫不共智非凡夫共智非凡夫不共智聲聞共智聲聞不共智非聲聞共智非聲聞不共智如雹智如金剛智不定得智定得智有行勝持智無行勝持智一分修智二分修智盡智無生智法住智涅槃智界方便思惟方便非法方便除非法方便入定方便出定方便有覺智無覺智有觀智無觀智有喜智無喜智有味智有共捨智有光智無光智善智不善智無記智學智無學智非學非無學智報智報法智非報非報法智見斷智思惟斷智非見斷非思惟斷智見斷因智思惟斷因智非見斷因智非思惟斷因智卑智中智勝智麤智細智微智三明三慧三眼內身觀內身智外身觀外身智內外身觀內外身智內受觀內受智外受觀外受智內外受觀內外受智內心觀內心智外心觀外心智內外心觀內外心智內法中觀內法智外法中觀外法智內外法中觀內外法智內境界智外境界智內外境界智衆生境界智色境界智非色境界智衆生境界智有爲境界智無爲境界智衆生境界智法境界智無境界智衆生境界智少智中智無量智少境界智中境界智無量

境界智少智少境界少智中境界少智無量境界中智少境界中智中境界中智無量境界無量智少境界無量智中境界無量智無量境界少住智中住智無量住智少智少住少智中住少智無量住中智少住中智中住中智無量住無量智少住無量智中住無量智無量住善道方便惡道方便善方便惡方便勤方便寂靜方便取方便捨方便過去智未來智現在智過去境界智未來境界智現在境界智非過去非未來非現在境界智欲界繫智色界繫智無色界繫智不繫智苦智集智滅智道智法智比智世智他心智法辯義辯辭辯應辯作智非離智離智非作智作離智非作非離智非取非出智有染智非離染離染智非有染有染離染智非有染非離

染智軛智非離軛離軛智非軛軛離軛智非軛非離軛智智果智非斷果斷果智非智果智果斷果智非智果非斷果智智果智非得果得果智非智果智果得果智非智果非得果智盡智非覺覺智非盡盡覺智非盡非覺智解智非射射智非解解射智非解非射智退分智住分智增長分智解分智退分智非住分住分智非退分住分退分智非退分非住分智退分智非增長分增長分智非退分退分增長分智非退分非增長分智退分智非解分解分智非退分退分解分智非退分非解分智住分智非增長分增長分智非住分住分增長分智非住分非增長分智住分智非解分解分智非住分住分解分智非住分非解分智增分智非解分解分智非增分

增分解分智非增分非解分智五智六通七方便苦法智苦比智集法智集比智滅法智滅比智道法智道比智九方便如來十力十二智性四十四智性七十七智性

云何正見見若善順不逆是名正見云何正智智若善順不逆是名正智云何正見若忍善順不逆是名正見云何正智智若善順不逆是名正智云何正見除盡智無生智若餘見善順不逆是名正見云何正智盡智無生智是名正智

云何慧根學人離結使聖心入聖道若堅信若堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹若斯陀含若阿那含觀智具足若智地若觀解脫心即證一一沙門果若須陀洹果若斯陀含果若阿那含果無學人欲得阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果若實人若趣若法擇重擇究竟擇擇法思惟覺了達自相他相共相思念辨觀生自在智慧智見解射方便術焰光相照曜慧眼慧根慧力擇法正覺無癡正見是名慧根云何慧力慧根是名慧力

云何擇法正覺慧力是名擇法正覺

云何解脫智於解脫中智見解脫方便心於貪欲瞋恚解脫我心解脫於貪欲瞋恚即智見彼解脫方便是名解脫智

云何覺如來若智生於一切法中無礙智見得自在自力尊自在勝貴自在知見無上正覺如來十力成就四無所畏大慈成就自在

轉法輪法是名覺
云何正智智若善順不逆是名正智云何邪智智若不善不順逆是名邪智
云何聖智智若無漏是名聖智云何非聖智智若有漏是名非聖智
云何有漏智智若有愛是名有漏智云何無漏智智若無愛是名無漏智
云何有愛智智若有求是名有愛智云何無愛智智若無求是名無愛智
云何有求智智若當取是名有求智云何無求智智若非當取是名無求智
云何當取智智若有取是名當取智云何非當取智智若無取是名非當取智
云何有取智智若有勝是名有取智云何無取智智若無勝是名無取智
云何有勝智智若有取是名有勝智云何無勝智智若無取是名無勝智云何有勝智智若於此智有餘智勝妙過上是名有勝智云何無勝智於此智於餘智勝妙過上是名無勝智
云何有勝智如來若生智於一切法中無礙智見得自在自由力豪尊自在勝貴自在智見無上最勝正覺如來十力成就四無所畏大慈自在成就轉法輪除彼智若餘智是名有勝智云何無勝智若前所餘智是名無勝智
云何受智智若智內是名受智云何非受智智若智外是名非受智
云何內智智若智受是名內智云何外智智若智非受是名外智

云何有報智若智報法是名有報智云何無報智若智非報非報法是名無報智

云何凡夫共智智非凡夫生得凡夫亦生得是名凡夫共智云何凡夫不共智若智非凡夫生得凡夫生不得是名凡夫不共智云何非凡夫共智若智凡夫生得非凡夫亦生得是名非凡夫共智云何非凡夫不共智若智凡夫生得非凡夫不生不得是名非凡夫不共智云何聲聞共智若智非聲聞生得聲聞亦生得是名聲聞共智云何聲聞不共智若智非聲聞生得聲聞不生不得是名聲聞不共智云何非聲聞共智若智聲聞生得非聲聞亦生得是名非聲聞共智云何非聲聞不共智若智聲聞生得非聲聞不生不得是名非聲聞不共智

云何如電智若智少少住少間住如電少少住少間住智亦如是少少住少間住是名如電智云何如金剛智若智無量無量住無量間住猶如金剛無量無量住無量間住智亦如是無量無量住無量間住是名如金剛智復次如電智若智生斷少煩惱分猶如電雲間出照少分速滅智亦如是斷少煩惱分是名如電智復次如金剛智若智生斷一切煩惱無餘微細無不盡速斷如金剛投於珠石無不破壞摧折智亦如是若生已斷一切煩惱無有麤細不斷不盡者是名如金剛智復次如電智謂智生得須陀洹果斯陀含果阿那含果是名如電智復次如金剛智若智生得阿羅漢果是名如金剛智復次如電智謂智生得須陀洹果斯陀含果阿那含果得阿

羅漢果辟支佛是名如電智復次如金剛智如來謂智生於一切法無礙智見得自在自由力尊貴勝自在智見無上覺如來十力成就四無所畏大慈成就自在轉法輪如是智是名如金剛智

云何不定得智若智得不定得難得是名不定得智

云何定得智若智得定得不難得是名定得智云何行進護持智若智得非定得難得非自由力非尊非自在非所欲處不如所欲不盡所欲行進生難得猶如船逆流難若得如此智非定得難得非由自力非尊非自在非所欲處不如所欲不盡所欲行進生難得是名行進護持智云何非行進護持智若智得定得非難得自由力尊自在所欲處如所欲盡所欲易行不難生得猶如船順流不難若得如此智定智不難智自由力尊自在所欲處如所欲盡所欲行非難生得是名非行進護持智云何一分修智若智生想有光明不見色若見色不想有光明是名一分修智云何二分修智若智生想有光明亦見色是名二分修智復次一分修智若智不斷煩惱若斷煩惱非生智是名一分修智復次二分修智若智生亦斷煩惱是名二分修智復次一分修智若智是盡智生非無生智是名一分修智復次二分修智若智生盡智無生智是名二分修智云何盡智貪欲瞋恚愚癡盡已我貪欲瞋恚愚癡盡即於彼智見解脫方便是名盡智云何無生智貪欲瞋恚愚癡滅已不復生我貪欲瞋恚愚癡盡不復生即於彼

知見解脫方便是名無生智
云何法住智若智聖有爲境界是名法住智
云何涅槃智若智聖涅槃境界是名涅槃智
復次法住智除緣如爾若餘法如爾非不如爾非異非異物常法實法法住法定非緣是名法住智復次涅槃智彼涅槃寂靜是舍是護是燈是依是不没是度是不熱是不燋是無憂是無惱是無苦痛及餘行觀涅槃若智生是名涅槃智
云何方便界衆界比界觸界思惟界此色界此無色界此可見界此不可見界此有對界此無對界此聖界此非聖界此界即於彼解脫方便是名方便界云何思惟方便界若思惟衆思惟比思惟觸憶念思惟此善思惟此不善思惟此正憶念此邪憶念此憶念即於彼知見方便解脫是名思惟方便云何非法方便非法衆非法比非法觸思惟非法此輕罪此重罪此有餘罪此無餘罪此作惡此非作惡此衆罪即於彼知見解脫方便是名非法方便云何除非法方便除非法方便衆除非法方便除非法方便比除非法方便觸思惟除非法方便如是得除非法輕罪如是除重罪如此除有餘無餘罪如是除作惡罪如是除非作惡罪如是除諸罪如是除諸罪已如是勝法除罪即於彼知見解脫方便是名除非法方便云何入定方便入定衆入定比入定觸入定思惟此入想定無想定此入隨想定不隨想定此入離色定此入勝入定此入一切入定如是入諸定如是入諸定已如是勝法入定即於知見解脫方便是名入定

方便云何出定方便出定衆出定比出定徧出定思惟如是出想定無想定如是出隨想定出不隨想定如是出離色定出不離色定如是出勝入定出一切入定如是出諸定如是出諸定已如是勝法出定即於彼知見解脫方便是名出定方便

云何有覺智若智覺相應共生共住共滅是名有覺智云何無覺智若智非覺相應不共覺生不共住不共滅是名無覺智云何有觀智若智觀相應共生共住共滅是名有觀智云何無觀智若智非觀相應不共生不共住不共滅是名無觀智

云何有喜智若智喜相應共生共住共滅是名有喜智云何無喜智若智非喜相應不共生不共住不共滅是名無喜智

云何有味智若智樂受相應是名有味智

云何捨智若智不苦不樂受相應是名捨智

云何有用智若智生有境界是名有用智云何無用智若智生無境界是名無用智復次若智生斷無明是名無用智

云何善智若智修是名善智云何不善智若智斷是名不善智云何無記智若智受若智非報非報法是名無記智

云何學智若智聖非無學是名學智云何無學智若智聖非學是名無學智云何非學非無學智若智非聖是名非學非無學智云何報智若智受若智善報是名報智云何報法智若智有報是名報法智云何非報非報法智若智無記非我分攝是名非報非報法智

云何見斷智若智不善非思惟斷是名見斷

智云何思惟斷智若智不善非見斷是名思惟斷智云何非見斷非思惟斷智若智無記是名非見斷非思惟斷智

云何見斷因智若智見斷若智見斷法報是名見斷因智云何思惟斷因智若智思惟斷若智思惟斷法報是名思惟斷因智云何非見斷非思惟斷因智若智善若智善法報若智非報非報法是名非見斷非思惟斷因智

云何卑智若智不善是名卑智云何中智若智無記是名中智云何勝智若智善是名勝智復次卑智若智不善若無記是名卑智復次中智若智非聖善是名中智復次勝智若智聖無漏是名勝智

云何麤智若智欲界繫是名麤智云何細智若智色界繫若不繫是名細智云何微智若智無色界繫是名微智復次麤智若智欲界繫若色界繫是名麤智復次細智若智空處識處不用處繫若不繫是名細智復次微智若智非想非非想處繫是名微智復次麤智若智欲界繫若色界繫若空處識處不用處繫是名麤智復次細智若智不繫是名細智復次微智若智非想非非想處繫是名微智

云何三明憶念宿命證智明衆生生死證智明漏盡證智明云何憶念宿命證智明若智生憶念無量宿命憶念一生二三四五十二十三十四十五十百生千生萬生十萬生無量百生無量千生無量萬生或無量劫壞或無量劫成我本在彼如此名如此姓如此生如此食如此命如此命短如此命久住如此處苦樂從彼終生從彼於彼終復生彼如此

具足憶念若干宿命是名憶念宿命智證明云何衆生生死智證明若智生天眼清淨過於人眼見衆生生死好色惡色惡道善道卑勝智衆生如所造業此衆生身惡行成就口惡行成就意惡行成就謗聖人邪見行邪見業身壞命終生惡道地獄畜生餓鬼此衆生身善行成就口善行成就意善行成就不謗聖人正見行正見因業身壞命終生善道天上人中如此天眼清淨過人眼見是名衆生生死好色惡色善道惡道卑微智衆生如所造業是名衆生生死智證明云何漏盡智證明若智生漏盡生無漏解脱心解脱慧解脱現身自證知成就行我生已盡梵行已立名稱遠聞所作已辦更不還有是名漏盡證智明是名三明云何三慧思慧聞慧修慧云何思慧不由他聞不受他教不請他説不聽他法自思自覺自觀若智生非修行是名思慧云何聞慧從他聞受教請他説聽他法非自思非自覺非自觀若智生是名聞慧云何修慧若修根力覺禪解脱定入定若修已修若智生是名修慧是名三慧

云何三眼肉眼天眼慧眼云何肉眼若眼我分攝四大所造淨是名肉眼云何天眼若天眼我分攝是名天眼云何慧眼三慧思慧聞慧修慧是名慧眼復次肉眼除天眼我分攝若餘眼四大所造淨是名肉眼復次天眼若天眼我分攝及修天眼是名天眼復次慧眼除修天眼若餘三慧思慧聞慧修慧是名慧眼是名三眼

云何内身觀内身智一切内四大色身攝法

一處內四大色身攝法觀無常苦空無我若智生是名內身觀內身智云何外身觀外身智一切外四大色身攝法一處外四大色身攝法觀無常苦空無我若智生是名外身觀外身智云何內外身觀內外身智一切內外四大色身攝法一處內外四大色身攝法觀無常苦空無我若智生是名內外身觀內外身智云何內受觀內受智一切內受一切處內受觀無常苦空無我若智生是名內受觀內受智云何外受觀外受智一切外受一處外受觀無常苦空無我若智生是名外受觀外受智云何內外受觀內外受智一切內外受一處內外受觀無常苦空無我若智生是名內外受觀內外受智云何內心觀內心智一切內心一處內心觀無常苦空無我若智生是名內心觀內心智云何外心觀外心智一切外心一處外心觀無常苦空無我若智生是名外心觀外心智云何內外心觀內外心智一切內外心一處內外心觀無常苦空無我若智生是名內外心觀內外心智云何內法觀內法智除四大色身攝法受心餘一切內法一處內法觀無常苦空無我若智生是名內法觀內法智云何外法觀外法智除四大色身攝法受心餘一切外法一處外法彼如事觀無常苦空無我若智生是名外法觀外法智云何內外法觀內外法智除四大色身攝法受心餘一切內外法一處內外法如事觀無常苦空無我若智生是名內外法觀內外法智

云何內境界智思惟內法若智生是名內境

界智云何外境界智思惟外法智生是名外境界智云何內外境界智思惟內外法智生是名內外境界智

云何衆生境界智無衆生境界智復次衆生慈行悲喜捨行思惟智生是名衆生境界智云何色境界智思惟色法智生是名色境界智云何無色境界智思惟無色法智生是名無色境界智云何衆生境界智無衆生境界智復次衆生慈行悲喜捨行智生是名衆生境界智云何有爲境界智思惟有爲法智生是名有爲境界智云何無爲境界智思惟無爲法智生是名無爲境界智云何衆生境界智無衆生境界智復次衆生慈行悲喜捨行思惟智生是名衆生境界智云何法境界智思惟法智生是名法境界智云何無境界智無無境界智復次思惟過去未來法智生是名無境界智云何衆生境界智無衆生境界智復次衆生慈行悲喜捨行是名衆生境界智云何少智若少少住少間住是名少智云何中智若智中中住中間住是名中智云何無量智若智無量無量住無量間住是名無量智復次少智若智少住少輭少境界是名少智復次中智若智中住中輭中境界是名中智復次無量智若智無量住無量利無量境界是名無量智

云何少境界智若智一衆生若一法若一行始生除如來涅槃是名少境界智云何中境界智若智數衆生若法始生除如來涅槃是名中境界智云何無量境界智若智無量衆生若法始生若如來涅槃是名無量境界智

云何少智少境界若智少住少輭若一衆生若一法若一行始生除如來涅槃是名少智少境界云何少智中境界若智少住少輭若數衆生若法始生除如來涅槃是名少智中境界云何少智無量境界若智少住少輭若無量衆生法始生若如來涅槃是名少智無量境界云何中智少境界若智若中住中輭若一衆生若一法一行始生非如來涅槃是名中智少境界云何中智中境界若智中住中輭若數衆生若法始生非如來涅槃是名中智中境界云何中智無量境界若智中住中輭若無量衆生法始生若如來涅槃是名中智無量境界云何無量智少境界若智無量住無量利若一衆生一法一行始生除如來涅槃是名無量智少境界云何無量智中境界若智無量住無量利若數衆生若法始生除如來涅槃是名無量智中境界云何無量智無量境界若智無量住無量利若無量衆生法始生如來涅槃是名無量智無量境界云何少住智若智少間住一彈指頃或多住犛牛頃或多是名少住智云何中住智若智中間住犛牛頃或多非七日或多是名中住智云何無量住智若智無量間住七日或多是名無量住智云何少智少住若智少境界少輭若少間住彈指頃或多非犛牛頃或多是名少智少住云何少智中住若智少境界少輭若中住犛牛頃或多是名少智中住云何少智無量住若智少境界少輭若無量間住七日或多是名少智無量住云何中智少住若智中境界中輭若少間住彈指頃或

非犛牛頃或多是名中智少住云何中智中住若智中境界中輭中間住犛牛頃或多非七日或多是名中智中住云何中智無量住若智中境界中輭若無量間住七日或多是名中智無量住云何無量智少住若智無量境界無量利若少間住彈指頃或多非犛牛頃或多是名無量智少住云何無量智中住若智無量境界無量利若中間住犛牛頃或多非七日或多是名無量智中住云何無量智無量住若智無量境界無量利若無量間住七日或多是名無量智無量住

云何善道方便善道謂善法及人天若智見解脫方便是名善道方便云何惡道方便惡道謂不善法及地獄畜生餓鬼若智見解脫方便是名惡道方便

云何善方便此因此緣色此因此緣受想行識此因此緣入初禪定入第二第三第四禪定斷惡不善法成就善法若智見解脫方便是名善方便云何寂靜方便寂靜謂定若智見解脫方便是名寂靜方便云何取方便取謂進若智見解脫方便是名取方便云何捨方便二捨根心若智見解脫方便是名捨方便復次寂靜方便心過掉如是寂靜如相滅若智見解脫方便是名寂靜方便復次取方便若輭進當如是勤取隨緣取正取勸勉正勸勉正勸喜若智見解脫方便是名取方便復次捨方便定心如是捨貪欲瞋恚愚癡盡若智見解脫方便是名捨方便

云何過去智若智生已滅是名過去智云何未來智若智未生未出是名未來智云何現

在智若智生未滅是名現在智
云何過去境界智思惟過去法智生是名過去境界智云何未來境界智思惟未來法智生是名未來境界智云何現在境界智思惟現在法智生是名現在境界智云何非過去非未來非現在境界智思惟非過去非未來非現在法智生是名非過去非未來非現在境界智
云何欲界繫智若智欲漏有漏是名欲界繫智云何色界繫智若智色漏有漏是名色界繫智云何無色界繫智若智無色漏有漏是名無色界繫智云何不繫智若智聖無漏是名不繫智
云何苦智此苦聖諦若智見解脱方便是名苦智

云何集智此集聖諦若智見解脱方便是名集智
云何滅智此滅聖諦若智見解脱方便是名滅智云何道智此道聖諦若智見解脱方便是名道智復次苦智生苦老苦病苦死苦不愛會苦愛别離苦所求不得苦除愛總五受陰苦若智見解脱方便是名苦智
復次集智此愛復有欲染相續處處希望若智見解脱方便是名集智云何滅智若愛欲離滅盡捨出解脱無有依止永斷無餘若智見解脱方便是名滅智復次道智八聖道正見正覺正語正業正命正精進正念正定若智見解脱方便是名道智復次苦智一切有爲有漏苦諦所攝法若一處有爲有漏苦諦所攝法見苦見無我思惟苦若智見解脱方

便是名苦智復次集智一切苦因苦集若一處苦因苦見集見無我思惟集此因此緣成就一切苦若智見解脫方便是名集智復次滅智盡一切苦盡煩惱盡漏法若一處盡苦盡煩惱盡漏法見滅見無我思惟滅若智見解脫方便是名滅智復次道智一切聖道出要正滅苦若一處聖道出要正滅苦見道見無我思惟道此因此緣盡一切苦若智見解脫方便是名道智云何法智若智聖無漏法比類智一切相是名法智云何比智若智聖無漏比類智一切相無餘是名比智云何世智若知諸衆生若知法名字語言若知過去語未來語現在語男女非女男語一語二語三語衆語無量語一切語若智見解脫方便是名世智云何他心智若以智知他心若智見解脫方便是名他心智復次法智若有爲有漏苦諦所攝法見苦見無我思惟苦若苦因苦緒苦集見集見無我思惟集盡苦盡煩惱盡有漏見滅見無我思惟滅若聖道見無我思惟道及思惟餘法若於彼聖無漏智非比類智一切相是名法智復次比智若人已行法中生法智彼餘法中如似彼生如彼相如彼比類此如彼彼如此若聖無漏智比類智一切相是名比智復次世智若知諸衆生若知法數若知共施設語言名字若色受想行識若苦集滅道若地獄畜生餓鬼人天若智見解脫方便是名世智復次他心智若以智知他衆生他人心數及心有愛心如實知有愛心無愛心如實知無愛心有瞋恚心如實知有瞋恚心無瞋恚心如實知無瞋恚心

有愚癡心如實知有愚癡心無愚癡心如實知無愚癡心嫉心如實知嫉心亂心如實知亂心少心如實知少心實心如實知實心不定心如實知不定心定心如實知定心非解脱心如實知非解脱心解脱心如實知解脱心有勝心如實知有勝心無勝心如實知無勝心若智見解脱方便是名他心智

云何法辯法衆法比法觸若聖智無餘是名法辯云何義辯義衆義比義觸若聖智無餘是名義辯云何辭辯辭衆辭比辭觸若聖智無餘是名辭辯云何應辯應衆應比應觸若聖智無餘是名應辯復次法辯除辭辯應辯若餘聖無漏智非比類智知相無餘是名法辯復次義辯除辭辯應辯若餘聖無漏智比類智知相無餘是名義辯復次辭辯若色受想行識若苦集滅道若地獄畜生餓鬼人天若當如是説如是辭如是分別若智見解脱方便是名辭辯復次應辯應謂智以如是智知若智見解脱方便是名應辯復次法辯若色受想行識若苦集滅道非義觸非因觸非緒觸非緣觸若於聖無漏智非比類智知相無餘是名法辯復次義辯義觸因觸緒觸緣觸以此義若色受想行識若苦集滅道若於無漏智比類智知相無餘是名義辯復次辭辯以得三辯法辯義辯辭辯若言語開解無礙無纏無滯善契明了若知見解脱方便是名辭辯復次應辯以得三辯法辯義辯辭辯若隨開解無礙無纏無邊無量無盡不可思議不可計數若知見解脱方便是名應辯復次法辯法智是名法辯復次義辯比智是名

義辯復次若分別法不可思議是名法辯復次義辯若思分別思義是名義辯何謂辯辯謂智力謂勝智謂金剛智謂無餘智如此四辯成就法方便義方便經方便辭方便應方便過去方便未來方便過去未來方便若彼成就此四辯若有人欲盡此經義無有是處是名四辯

云何作智非離智若非聖有報是名作智非離智云何離智非作智若聖有報能斷煩惱是名離智非作智云何作離智無一智若作若離彼若作智非離智離智非作智是名作離智云何非作非離智除作離智若餘智是名非作非離智復次作智非離智若欲界有報是名作智非離智云何離智非作智若聖有報能斷煩惱是名離智非作智復次作離智若智生斷欲界煩惱受色界無色界有是名作離智復次非作非離智若智無報若聖有報非斷煩惱是名非作非離智有染無染有軛無軛亦如是

云何智果智非斷果智若智生已生智非斷煩惱是名智果智非斷果智云何斷果智非智果若智生斷煩惱非智生是名斷果智非智果云何智果斷果智若智生已智生斷煩惱是名智果斷果智云何非智果非斷果智除智果斷果智若餘智是名非智果非斷果智復次智果智非斷果若智生得非聖五通若非聖五通或得若一若二是名智果智非斷果復次斷果智非智果若智生得斯陀含果是名斷果智非智果復次智果斷果智若智若智生得須陀洹果斯陀含果阿那含果

阿羅漢果是名智果斷果智復次非智果非斷果智若智無報若智有報非智生非能斷煩惱是名非智果非斷果智智果得果亦如是云何盡智非覺若智生非覺智除盡覺智若餘智是名盡智非覺復次覺智非盡若智生得非聖五通或若一若二是名覺智非盡云何盡覺智若智生得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名盡覺智云何非盡非覺智若無報若智有報非能斷煩惱非生智是名非盡非覺智解射亦如是

舍利弗阿毘曇論卷第八下

音釋

軛 於革切
燋 即消切 火傷也
⿱𣪊牛 古候切 取牛乳也
緒 徐呂切 端也
嫉 秦悉切 嫉妬也

舍利弗阿毘曇論卷第九上

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分智品第四之二

云何退分智若智不善是名退分智云何住分智若智無記是名住分智云何增長分智若智非聖善是名增長分智云何解分智若智聖有報能斷煩惱是名解分智云何退分智若智生退於非聖善法非住非增長是名退分智云何住分智若智生於非聖善法住不退不增長是名住分智云何增長分智若智生增長非聖善法不退不住是名增長分智云何解分智若共解解相應是名解分智云何退分智非住分智若有退非住是名退分智非住分云何住分智非退分智若有住非退是名住分智非退云何退分住分智無一智退分住分智彼若住分智非退分若退分智非住分是名退分住分智云何非退非住分智除退分住分智若餘智見名非退非住分智云何退分智非增長分智若有退非增長是名退分智非增長云何增長分智非退是名增長分智非退云何退分增長分智無一智退分增長分彼若退分非增長分智增長分智非退分是名退分增長分智云何非退分非增長分智除退分增長分智若餘智是名非退分非增長分智云何住分智非解分智若有住分非解是名住分智非解云何解分智非住分智若有解非住是名解分智非住云何住分解分智無一智若住分解分若住分智非解分解分智非住分是名住分解分智云何非住分非解

分智除住分解分智若餘智是名非住分非解分智云何增長分智非解分智若有增長非解是名增長分智非解分云何解分智非增長分智若有解非增長是名解分智非增長分云何增長分解分智無一智若增長分解分若增長分智非解分解分智非增長分是名增長分解分智云何非增長分非解分智除增長分解分智若餘智是名非增長分非解分智

云何五智如世尊說修無量義定心等明照比丘修此定已無量義定心等明照已內五智生何等五此定現世樂後受樂報內生智此定聖無染內生智此定聖人親近內生智此定寂靜勝妙聖心得解脱得除惡法內生智憶念入此定憶念出此定內生智修定無量無量止等明照比丘修定已無量心等明照法此五智是名五智

云何六通神足智證通天耳智證通觀心心數法智證通憶念宿命智證通衆生生死智證通漏盡智證通云何神足智證通若智生受無量神足動大地以一爲多以多爲一近處遠處牆壁山岸通達無礙如虛空結加趺坐往來空中如飛鳥入地如水履水如地身出烟焰如大火聚日月神力威德難量手能捫摸乃至梵天身得自在是名神足智證通云何天耳智證通若智生天耳過於人耳聞種種聲人非人聲是名天耳智證通云何觀心心數法智證通若智生知他衆生他人心心數若有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心有恚心如實知有恚心無恚心如

實知無恚心有癡心如實知有癡心無癡心如實知無癡心疾心如實知疾心亂心如實知亂心少心如實知少心憒心如實知憒心不定心如實知不定心定心如實知定心非解脫心如實知非解脫心解脫心如實知解脫心有勝心如實知有勝心無勝心如實知無勝心是名觀心心數智證通云何憶念宿命智證通若智生憶念無量若干宿命憶念一生二三四五十二十三十四十五十百千生萬生十萬生無量十萬生無量百生無量千生無量百千萬生若劫成若劫壞若劫成壞無量劫成無量劫壞無量劫成壞我本在彼如是名如是姓如是生如是食如是命如是久壽如是短壽如是受苦樂從彼死生彼已後從死生彼從死生此如是有行成就憶

念若干宿命是名宿命智證通云何衆生生死智證通若智生天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝知衆生如所造業衆生身惡行成就口惡行成就意惡行成就謗聖人邪見行緣取見故身壞命終生惡道地獄畜生餓鬼衆生身善行口善行意善行成就不謗聖人正見行緣正見故身壞命終生善道天上人中如是天眼清淨過人是名衆生生死智證通云何漏盡智證通若智生有漏盡得無漏心解脫慧解脫現世自證知成就行我生已盡梵行已立所作已辦不復還有是名漏盡智證通是名六通

云何七方便如世尊說比丘七處方便三種觀此法中純善遠聞謂尊丈夫云何比丘有七處方便如比丘知色知色集知色滅知色

滅道知色味知色過患知色出知受知受集知受滅知受滅道知受味知受過患知受出知想知想集知想滅知想滅道知想味知想過患知想出知行知行集知行滅知行滅道知行味知行過患知行出知識知識集知識滅知識滅道知識味知識過患知識出

云何比丘知色如比丘四大四大所造如實知比丘如是知色云何比丘知色集如比丘以愛集知色集如是比丘知色集云何比丘知色滅如比丘愛滅以愛滅知色滅比丘如是知色滅云何比丘如實知色滅道如比丘如實知八聖道正見正覺正語正業正命正精進正念正定如是比丘如實知色滅道云何比丘知色味若緣色生喜樂是色味如是比丘知色味云何比丘知色過患若色無常苦變異法是色過患如是比丘知色過患云何比丘知色出若色欲染調伏欲染斷滅是出如是比丘知色出若有沙門婆羅門如是知色知色集知色滅知色滅道知色味知色過患知色出若猒色離欲滅趣道若善趣若善趣人於是法中明了及餘沙門婆羅門如是知色知色集知色滅知色滅道知色味知色過患知色出若猒色離欲證滅解脫不復生善解脫若善解脫人純善若純善人無復生處

云何比丘知受六受身眼觸受耳鼻舌身意觸受是名六受身比丘如是知受云何比丘知受集如比丘以觸集知受集如是知受集云何比丘知受滅如比丘以觸滅知受滅如是比丘知受滅云何比丘知受滅道如比丘

如實知八聖道正見正覺正語正業正命正精進正念正定如是比丘知受滅道云何比丘知受味若緣受生喜樂是受味如是比丘知受味云何比丘知受過患受無常苦變異法是受過患如是比丘知受過患云何比丘知受出受欲染調伏欲染斷滅是受出如是比丘知受出若有沙門婆羅門如是知受知受集知受滅知受滅道知受味知受過患知受出猒離欲證滅趣道善趣若善趣人於是法中明了及餘沙門婆羅門如是知受知受集知受滅知受滅道知受味知受過患知受出猒受離欲證滅解脫不復生善解脫若善解脫人純善若純善人無復生處

云何比丘知想六想身色想聲香味觸法想是名六想身如是比丘知想云何比丘知想集如比丘以觸集知想集如是比丘知想集云何比丘知想滅比丘以觸滅知想滅如是比丘知想滅云何比丘知想滅道如比丘如實知八聖道正見乃至正定如是比丘知想滅道云何比丘知想味若緣想生喜樂是想味如是比丘知想味云何比丘知想過患想無常苦變異法是想過患如是比丘知想過患云何比丘知想出若想欲染調伏欲染斷滅是想出如是比丘知想出若有沙門婆羅門如是知想知想集知想滅知想滅道知想味知想過患知想出猒想離欲證滅趣道善趣若善趣人於是法中明了及餘沙門婆羅門如是知想知想集知想滅知想滅道知想味知想過患知想出猒想離欲證滅解脫不復生善解脫若善解脫人純善若純善人無

復生處

云何比丘知行六思身色思聲香味觸法思是名六思身如是比丘知行云何比丘知行集如比丘以無明集知行集如是比丘知行集云何比丘知行滅如比丘以無明滅知行滅如是比丘知行滅云何比丘知行滅道如比丘如實知八聖道正見乃至正定如是比丘如實知行滅道云何比丘知行味若緣行生喜樂是行味如是比丘知行味云何比丘知行過患行無常苦變異法是行過患如是比丘知行過患云何比丘知行出若行欲染調伏欲染斷滅如是比丘知行出若有沙門婆羅門如是知行知行集知行滅知行滅道知行味知行過患知行出猒行離欲證滅趣道善趣若善趣人於是法中明了及餘沙門婆羅門如是知行知行集知行滅知行滅道知行味知行過患知行出猒行離欲證滅解脫不復生善解脫若善解脫人純善若純善人無復生處

云何比丘知識六識身眼識身耳鼻舌身意識身是六識身如是比丘知識云何比丘知識集如比丘以名色集知識集如是比丘知識集云何比丘知識滅如比丘以名色滅知識滅如是比丘知識滅云何比丘知識滅道如是比丘如實知八聖道正見乃至正定如是比丘知識滅道云何比丘知識味緣識生喜樂是識味如是比丘知識味云何比丘知識過患識無常苦變異法是識過患如是比丘知識過患云何比丘知識出若識欲染調伏欲染斷滅是識出如是比丘知識出若有

沙門婆羅門如是知識知識集知識滅知識滅道知識味知識過患知識出猒識離欲證滅趣道善趣若善趣人於是法中明了及餘沙門婆羅門如是知識知識集知識滅知識滅道知識味知識過患知識出猒識離欲證滅解脫不復生善解脫若善解脫人純善若純善人無復生處如是比丘七處方便云何比丘三種觀如比丘觀界觀入觀陰如是比丘三種觀七處方便三種觀比丘於是法中純善遠聞謂尊丈夫是名七處方便

云何苦法智若有爲有爲苦諦所攝法若見苦若見無我思惟苦於聖無漏智非比類智相無餘是名苦法智云何苦比智若人已行生苦法智及餘苦諦所攝法中如彼生如彼相如彼比類此如彼彼如此若於彼聖無漏智比類智相無餘是名苦比智云何集法智若苦因苦緒苦集若見集見無我思惟集於聖無漏智非比類智相無餘是名集法智云何集比智若人已行生集法智及餘集諦所攝法中如彼生如彼相如彼比類此如彼彼如此於聖無漏智比類智相無餘是名集比智云何滅法智若盡苦盡煩惱盡漏法智若見滅見無我思惟滅於聖無漏智非彼類智相無餘是名滅法智云何滅比智若人已行生滅法智及餘滅諦所攝法中如彼生如彼相如彼比類此如彼彼如此若於聖無漏智比類智相無餘是名滅比智云何道法智若聖道出要正滅苦法中見道見無我思惟道於聖無漏智非比類智相無餘是名道法智云何道比智若人已行生道法智及餘道諦

所攝法中如彼生如彼相如彼比類此如彼彼如此於聖無漏智比類智相無餘是名道比智云何九方便定定方便定入定方便定住方便出定方便定境界方便定行處方便定樂方便轉定方便順不順法善法相善思惟善解云何定方便定定衆定定名字定定觸定定思惟是有覺有觀定是無覺有觀定是無覺無觀定是空定是無相定是無願定是定若知見解射方便云何定入定方便入定衆入定名字入定觸入定思惟是有覺有觀是無覺有觀是無覺無觀定是空無相無願定入定入是定入是定已是法勝入定若知見解射方便是名定入定方便云何定住方便定住衆定住名字定住觸定住思惟是定住有覺有觀是無覺有觀是無覺無觀是空無相無願是定住是定住已是法勝定住若知見解射方便是名定住方便云何出定方便定出定衆出定名字出定觸出定思惟是出定有覺有觀是無覺有觀是無覺無觀是空是無相是無願是出定是出定已是法勝出定若知見解射方便是名出定方便云何定境界方便若思惟法定生若法是定境界若知見解射方便名定境界方便云何定行處方便定行謂四念處若知見解射方便是名定行處方便云何定樂方便定樂謂除樂衆定樂名字定樂觸定樂思惟是有覺有觀定樂是無覺有觀是無覺無觀是空是無相是無願定是定樂是法勝定樂若知見解射方便是名定樂方便云何轉定方便於初禪心起入二禪心住於初禪心起入三禪心

住於初禪心起入四禪心住於二禪心起入三禪心住於二禪心起入四禪心住於三禪心起入四禪心住若知見解射方便是名轉定方便何謂善取順不順法相善思惟善解云何非定順法若法不善是名非定順法云何定順法若法善是名定順法復次非定順法若法有勝是名非定順法復次定順法若法無勝是名定順法復次非定順法若思惟法定不生是名非定順法復次定順法若思惟法定生是名定順法善取法相善思惟善解是謂善取順不順法相善思惟善解是名九方便

云何如來十力處非處智如來力過去未來現在業受業處因報智如來力他衆生他人根勝非勝智如來力他衆生他人若干解智如來力若干界無量世界智如來力一切道至處智如來力禪解脫定入定垢淨起智如來力憶念宿命證智如來力衆生生死證智如來力有漏盡智如來力何謂處非處如來力云何處非處謂身行惡口行惡意行惡謂受愛喜適意報非處若身行惡口行惡意行惡受不喜不愛不適意報有是處非處謂身行善口行善意行善謂受不愛不喜不適意報非處若身行善口行善意行善受愛喜適意報有是處非處謂身行不善口行不善意行不善成就謗聖人邪見業以彼因緣身壞命終生善道人天中非處若身行不善口行不善意行不善成就謗聖人邪見行以彼邪見業因緣故身壞命終生惡道地獄中有是處非處若身善行口善行意善行成就

不謗聖人正見行緣正見業因緣故身壞命終生惡道地獄中非處若身善行口善行意善行成就不謗聖人正見行緣行正見業因緣故身壞命終生善道人天中有是處非處若見具足人故斷毋命無有是處是處若凡夫人故斷毋命有是處非處若見具足人故斷父命無有是處是處若凡夫人故斷父命有是處非處若見具足人故斷羅漢聲聞命無有是處是處若凡夫人故斷羅漢命有是處非處若見具足人破衆僧無有是處是處若凡夫人破衆僧有是處非處若見具足人於如來身惡心出血無有是處是處若凡夫人於如來身惡心出血有是處非處若見具足人於是法外求餘尊勝無有是處是處若凡夫人於是法外求餘尊勝有是處非處若見具足人於是法外求餘受供養者無有是處是處若凡夫人於是法外求餘受供養者有是處非處若見具足人於是法外求餘沙門婆羅門說正見無有是處是處若凡夫人於是法外求餘沙門婆羅門說正見有是處非處若見具足人於是法外若餘沙門婆羅門說法讚言此一切智一切見無有是處是處若凡夫人於是法外若餘沙門婆羅門說法讚言此一切智一切見有是處非處若見具足人若於是法外若有沙門婆羅門異緣實我世常此實餘虛妄我世非常此實餘虛妄我世常非常此實餘虛妄我世非常非無常此實餘虛妄我世有邊此實餘虛妄我世無邊此實餘虛妄我世有邊無邊此實餘虛妄我世非有邊非無邊此實餘虛妄命是身

此實餘虛妄身是命此實餘虛妄身命異此實餘虛妄無命無身此實餘虛妄有如去涅槃此實餘虛妄無如去涅槃此實餘虛妄有如去無如去涅槃此實餘虛妄非有如去非無如去涅槃此實餘虛妄異緣實爲眞實無有是處是處若凡夫人若於是法外若沙門婆羅門有異緣實我世常此實餘虛妄乃至非有如去非無如去涅槃異緣實爲眞實有是處非處若見具足人若以戒盜爲淨邪緣求吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身無有是處是處若凡夫人以戒盜爲淨邪緣求吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身有是處非處未曾有二轉輪聖王出世有者無是處是處曾有一轉輪聖王出世有是處非處若轉輪聖王生邊國無有是處是處若轉輪聖王生於中國有是處非處若轉輪聖王生於卑賤家若旃陀羅家及諸工師家若聾盲瘖瘂攣躄跛蹇偏枯身不具足及餘病無有是處是處若轉輪聖王生尊貴家若剎利大姓若婆羅門大姓家若長者大姓家若端正姝妙身相成就有是處非處若轉輪聖王生貧賤家多所乏少無有財産飲食衣服無有是處是處若轉輪聖王生多財家有金銀錢財玉貝珊瑚摩尼眞珠瑠璃象馬車乘僕使穀帛倉庫盈滿有是處非處未曾有二如來無所著等正覺出世無有是處是處若一如來無所著等正覺出世有是處非處若如來無所著等正覺生於邊國無有是處是處若如來無所著等正覺生於中國有是處非處若如來無所著等正覺生於卑賤家若旃陀羅家及諸

工師家聾盲瘖瘂攣躄跛蹇偏枯不具足及餘病無有是處是處若如來無所著等正覺生尊貴家若刹利大姓家婆羅門大姓家端正姝妙顏色第一身相成就有是處非處若如來無所著等正覺生貧賤家多有所乏飲食衣服無有是處是處若如來無所著等正覺生多財寶家金銀錢財玉貝珊瑚摩尼真珠瑠璃象馬車乘僮使穀帛倉庫盈溢有是處非處若女人爲轉輪聖王無有是處是處若男子爲轉輪聖王有是處非處若女人爲如來無所著等正覺無有是處是處若男子爲如來無所著等正覺有是處非處若女人爲天帝釋爲魔王爲梵王無有是處是處若男子爲天帝釋爲魔王爲梵王有是處非處如無因如無門如無物如無希望如無有如是非處如因門物希望如有有如是是處非處如來如實知如是如來處非處如實分別如實解如是緣慧知見解射方便是名處非處智如來力何謂如來力如來此處由智力尊自在勝尊最上無勝善人大人如來如此力成就所欲處如所欲盡所欲入定出定是謂如來力

何謂過去未來現在業受業處因報智如來力云何過去業若業生已滅是名過去業何等未來業若業未生未出是名未來業何等現在業若業生未滅是名現在業何等業思業思已業故作業非故作業受業非受業少受業多受業熟業非熟業色業非色業可見業不可見業有對業無對業聖業非聖業是名業云何受業如世尊說四受業有受業現

苦後有苦報有受業現在樂後有苦報有受業現苦後有樂報有受業現樂後有樂報何等受業現苦後有苦報若有人忍憂忍苦殺生緣殺生故以種種心受憂苦忍憂忍苦竊盜邪婬妄言兩舌惡口綺語貪著瞋恚邪見緣邪見故以種種心受憂苦身壞命終生惡道地獄此受業現苦後有苦報何等受業現樂後有苦報若人忍喜忍樂殺生緣殺生故以種種心忍喜忍樂乃至邪見緣邪見故以種種心忍喜忍樂身壞命終墮惡道地獄此受業現樂後有苦報何等受業現苦後有樂報若人忍憂忍苦不殺生緣不殺生故以種種心受憂苦忍憂忍苦不竊盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪不瞋恚正見緣正見行故以種種心受憂苦身壞命終生善道天上此受業現苦後有樂報何等受業現樂後有樂報若人忍喜忍樂不殺生緣不殺生故以種種心受喜樂忍喜忍樂乃至正見緣正見故以種種心忍喜忍樂身壞命終生善道天上此受業現樂後有樂報是名受業復次以業受業殺取殺取已受報是謂過去未來現在業受業何謂處若身惡行口惡行意惡行受不愛不喜不適意報是謂處若身善行口善行意善行受愛喜適意報是謂處若身惡行口惡行意惡行成就謗聖人邪見行緣邪見業因緣故身壞命終墮惡道地獄是謂處若身善行口善行意善行成就不謗聖人正見行緣正見業因緣故身壞命終生善道天上是謂處若凡夫人故斷毋命故斷父命斷羅漢聲聞命故破衆僧故於如來

身惡心出血是謂處若凡夫人於是法外求餘尊勝求餘受供養求餘沙門婆羅門說正見讃餘沙門婆羅門言是一切智一切見是謂處若凡夫人於是法外若有沙門婆羅門異緣實我世常此實餘妄語乃至非有如去非無如去涅槃以異緣實爲眞實是爲處若凡夫人以戒盜爲淨以邪緣求吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身是謂處若一轉輪聖王若轉輪聖王生於中國若轉輪聖王生尊貴家若剎利大姓家若婆羅門大姓家若長者大姓家若端正姝妙身相成就若轉輪聖王生多財寶金銀珂貝珊瑚摩尼眞珠瑠璃象馬車乘僮使穀帛倉庫盈滿是謂處若一如來無所著等正覺出世若如來無所著等正覺生於中國若如來無所著等正覺生尊貴家剎利大姓家婆羅門大姓家端正姝妙身相成就若如來無所著等正覺生多財寶家有金銀錢財玉貝象馬車乘僮使穀帛倉庫盈滿是謂處若男子爲轉輪聖王若男子爲如來無所著等正覺若男子爲天帝釋爲魔王爲梵王是謂處復次如來說如此時地獄中住如此時畜生中住如此時餓鬼中住如此時人中住如此時天上住是謂處何謂因若業因貪若業因恚若業因癡若業因不貪若業因不恚若業因不癡是謂因復次色有此因此方便受想行識有此因此方便入初禪定有此因此方便入第二第三第四禪定斷惡法成就善法是謂因何謂報若業受業五道中受報地獄畜生餓鬼人天色受想行識是謂報彼過去未來現在業受業處因報

如來如實知如是如來過去未來現在業處因報如實知如實分別如實解如是緣慧知見解射方便是名過去未來現在業受業處因報智如來力何謂如來力如來此處由智力尊自在勝尊最上無勝善人大人如來如此力成就所欲處如所欲盡所欲入定出定是謂如來力

舍利弗阿毗曇論卷第九上

音釋

捫摸 捫莫奔切 摸慕各切 憒 古對切 心亂也 聾 盧紅切 耳無聞也 盲 莫耕切 目無童子也 瘖瘂 瘖於金切 瘂烏下切 瘖瘂不能言也 攣躄 攣呂員切 手拘攣也 躄必益切 足不能行也 跛蹇 跛布火切 蹇居偃切 跛蹇足偏廢行不正也 姝 昌朱切 美好也

舍利弗阿毘曇論卷第九下

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分智品第四之三

何謂他衆生他人根勝非勝智如來力云何他衆生他人除諸佛世尊若餘衆生是名他衆生他人云何根二十二根眼根耳根鼻根舌根身根男根女根命根樂根苦根喜根憂根捨根意根信根進根念根定根慧根未知欲知根知根已知根是名根云何非勝根若根不善是名非勝根云何勝根若根善是名勝根復次非勝根若根非是聖是名非勝根復次勝根若根聖是名勝根復次非勝根若根聖輭是名非勝根復次勝根若根聖利是名勝根如來於他衆生他人根勝非勝如實知此衆生利根輭根善敬善解恐後沉沒如金剛以不聞法便退當有知法者譬如優鉢羅華池波頭摩華池拘頭摩華池分陀利華池若優鉢羅華波頭摩華拘頭摩華分陀利華有優鉢羅華鉢頭摩華拘頭摩華分陀利華從泥出未出水有優鉢羅華鉢頭摩華拘頭摩華分陀利華從泥出與水等有優鉢羅華鉢頭摩華拘頭摩華分陀利華已出水空中住不著水如是如來他衆生他人根勝非勝如實知此衆生利根輭根善敬善解恐後沉沒如金剛以不聞法便退當有知法者此衆生若根成就有斷母命有斷父命有斷阿羅漢聲聞命有破衆僧有於如來身惡心出血此衆生若根成就有於是法外若求餘尊勝有求餘受供養者謂餘沙門婆羅門能說正見有讃歎餘沙門婆羅門此是一切智一

切見此衆生若根成就有於是法外若有餘沙門婆羅門異緣實我世常餘虛妄乃至非有如去非無如去涅槃此實餘虛妄謂異緣實爲眞實此衆生若根成就有以戒盜爲淨邪緣求吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身此衆生若根成就有生刹利大姓家婆羅門大姓家居士大姓家此衆生若根成就有生四天王天三十三天焰天兜率天化樂天他化自在天此衆生若根成就有生梵天梵輔天梵衆天大梵天此衆生若根成就生光天少光天無量光天光音天此衆生若根成就生淨天少淨天無量淨天徧淨天此衆生若根成就生實天少實天無量實天果實天此衆生若根成就有生無想天此衆生若根成就有生無勝天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天此衆生若根成就有生空處天識處天不用處天非想非非想處天此衆生若根成就有離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行此衆生若根成就有滅覺觀內正信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行此衆生若根成就有離喜捨行念智身受樂如諸聖人說捨念樂行成就第三禪行此衆生若根成就有斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨成就四禪行此衆生若根成就有離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行此衆生若根成就有離一切空處成就無邊識處行此衆生若根成就有離一切識處成就不用處行此衆生若根成就有離一切不用處成就非想非非想處行此衆生若根成就有受無量若干神足能動大

地如以一爲多以多爲一乃至梵天身得自在此衆生若根成就有天耳清淨過人聞二種聲人聲非人聲此衆生若根成就有知他衆生他人心有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心乃至知有勝心如實知有勝心無勝心如實知無勝心此衆生若根成就有憶念若干宿命念一生二生三生乃至成就此行此衆生若根成就天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝乃至如實知衆生所造業此衆生若根成就有上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果得阿羅漢果此衆生若根成就有力由有力自在成就行此衆生若根成就無有斷毋命乃至由力自在成就行如來如此他衆生他人根勝非勝如實選擇分別緣慧知見解射方便是名他衆生他人根勝非勝智如來力何謂如來力彼如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者善人大人如來此力成就所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力

何謂他衆生他人若干解智如來力云何他衆生他人除諸佛世尊若餘衆生是名他衆生他人云何解若心向彼心至彼尊上彼解彼是名解如來他衆生他人如實知若干解此衆生有解卑有解勝衆生有解惡有解善有解生死有解涅槃衆生有解色有解聲香味觸法衆生有解刹利大姓婆羅門大姓居士大家衆生有解四大天王天三十三天焰天兜率天化樂天他化自在天衆生有解梵天梵輔天梵衆天衆生有解光天少光天無

量光天光音天衆生有解淨天少淨天無量淨天徧淨天衆生有解實天少實天無量實天果實天衆生有解無想天衆生有解無勝天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天衆生有解空處天識處天不用處天非想非非想處天衆生有解入初禪第二第三第四禪衆生有解入空處定識處定不用處定入非想非非想處定衆生有解神足證智有解天耳證智有解心擇證智有解憶念宿命證智有解衆生生死證智衆生有解上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果衆生有解由力尊自在衆生若能解見斷毋命有斷父命有斷阿羅漢聲聞命有破壞於僧有於如來身惡心出血衆生若解有於是法外求餘尊勝求堪受供養者有讃餘沙門婆羅門能說正見讃餘沙門婆羅門此是一切智一切見衆生若解有於是法外有沙門婆羅門異緣實我世常此實餘虛妄乃至非有如去非無如去涅槃此實餘虛妄衆生若解有以戒盜爲淨邪緣求吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身衆生若解有生刹利大姓家婆羅門大姓家居士大家衆生若解生四天王天三十三天焰天兜率天化樂天他化自在天衆生若解有生梵天梵輔天梵衆天大梵天衆生若解有生光天少光天無量光天光音天衆生若解有生淨天少淨天無量淨天徧淨天衆生若解有生實天少實天無量實天果實天衆生若解有生無想天衆生若解有生無勝天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天衆生若解有生空處天識處天不用

處天非想非非想處天衆生若解有離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行衆生若解有滅覺觀内淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行衆生若解有離喜捨行念知身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行衆生若解有斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行衆生若解有離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行有離一切空處成就無邊識處行有離一切識處成就不用處行有離一切不用處成就非想非非想處行衆生若解有獲若干神足能動大地以一爲多以多爲一乃至梵天身自在衆生若解有天耳清淨過人聞二種聲人非人聲衆生若解有他衆生他人知他衆生有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心乃至有勝心如實知有勝心無勝心如實知無勝心衆生若解有憶念若干宿命憶念一身二身三身乃至此成就行衆生若解有天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝乃至知衆生如所造業衆生若解有上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果衆生若解由力尊自在衆生若解無有斷毋命衆生若解無有乃至由力尊自在如是如來他衆生他人若干解如實選擇分别縁慧知見解射方便是名他衆生他人若干解智如來力何謂如來力如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者善人大人如來此力成就所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力

何謂若干界無量界及世智如來力云何若

干界色界非色界乃至十八界如界品說是名無量界云何世有二種世衆生世行世云何衆生世衆生謂五道中生地獄畜生餓鬼人天中是名衆生世云何行世行謂五受陰色受陰受想行識受陰是名行世如來於此若干無量界世如實知如是如來若干界無量界及世如實選擇分别緣慧知見解射方便是名若干界無量界世智如來力何謂如來力如來此處智由力尊自在力勝力最勝最上無有過者善人大人如來成就此力所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力何謂至一切道智如來力云何至一切道無有一衆生一法一智一道能至一切道唯有如來報法得名至一切道如來如實知至一切道若成此道行能牽至短命久命若成此道行能牽至多病少病若成此道行能牽至卑賤尊貴若成此道行能牽至醜陋姝妙若成此道行能牽至少賤多賤若成此道行牽至少威德多威德若成此道行牽至無智慧有智慧若成此道行能牽至刹利大姓婆羅門大姓居士大家若成此道行牽至四天王天三十三天焰天兜率天化樂天他化自在天多修行此道牽至於梵天梵輔天梵衆天大梵天多修行此道行牽至於光天少光天無量光天光音天多修行此道牽至於淨天少淨天無量淨天徧淨天多修行此道牽至實天少實天無量實天果實天多修行此道牽至無想天多修行此道牽至無勝天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天多修行此道牽至空處天識處天不用處天非想非非

想處天多修行此道能入初禪定二禪三禪四禪定多修行此道能入空處定識處不用處非想非非想處定多修行此道得神足證智得天耳證智得心擇證智得憶命宿命證智得衆生生死證智此道苦難解此道苦速解此道樂難解此道樂速解多修行此道能上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果多修行此道得由力尊自在衆生若行有斷毋命有斷父命有斷阿羅漢聲聞命有破衆僧有於如來身惡心出血衆生有於是法外求餘尊勝有求餘供養者有求餘沙門婆羅門能說正見者有讃餘沙門婆羅門言是一切智一切見衆生若行有於是法外求餘沙門婆羅門異緣實我世常此實餘虛妄我世非常此實餘虛妄乃至非有如去非無如去涅槃此實餘虛妄謂異緣爲眞實衆生若行有以戒盜爲淨邪緣求吉墮地獄畜生餓鬼受第八人身衆生若行有生刹利大姓家婆羅門大姓家居士大家衆生若行有生四天王天三十三天焰天兜率天化樂天他化自在天衆生若行有生梵天梵輔天梵衆天大梵天有生光天少光天無量光天光音天衆生若行有生淨天少淨天無量淨天徧淨天衆生若行有生實天少實天無量實天果實天有生無想天此衆生若行有生無勝天無熱天善見天妙善見天阿迦膩吒天衆生若行有生空處天識處天不用處天非想非非想處天衆生若行有離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行有滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二

禪行有離喜捨行念知身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行有斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行衆生若行有離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行有離一切空處成就無邊識處行有離一切識處成就不用處行衆生若行有離一切不用處成就非想非非想處行衆生若行有受無量若干神足能動大地以一爲多以多爲一乃至梵天身得自在有天耳清淨過人聞二種聲人非人聲有知他衆生他人心有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心乃至有勝心如實知有勝心無勝心如實知無勝心若憶念無量若干宿命一生二生三生乃至成就法行若天眼清淨過人觀衆生生死好色惡色善欲惡欲卑勝乃至知衆生如所造業衆生若行有得上正決定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果衆生若行爲得由力尊自在衆生若行無有斷毋命乃至無有得由力尊自在如是如來至一切處道如實選擇分別緣慧知見解射方便是名至一切處道智如來力何謂如來力如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者善人大人如來此力成就所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力

何謂禪解脫定入垢淨起智如來力云何禪如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行離喜捨行念智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行

是名禪云何解脫色觀色初解脫內無色想外觀色二解脫淨解脫三解脫離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行四解脫離一切空處成就無邊識處行五解脫離一切識處成就無所有處行六解脫離一切不用處成就非想非非想處行七解脫離一切非想非非想處成就滅受想行八解脫是名解脫云何定有覺有觀定無覺有觀定無覺無觀定空定無想定無願定是名定云何入定入想定無想定隨想不隨想定不共色定共色定無勝定一切入定是名入定云何垢欲垢瞋恚垢愚癡垢煩惱垢障蓋繫縛惡行垢及餘垢法若禪解脫定入定垢不淨不起不清不妙汙染業無光明是名垢云何淨若欲盡瞋恚盡愚癡盡障蓋繫縛惡行盡及餘垢法盡若禪解脫定入定無垢淨起清妙不汙染業有光明是名淨云何起如初禪起心入二禪如初禪起心入三禪如初禪起心入四禪如二禪起心入三禪如二禪起心入四禪如三禪起心入四禪是名起復次若淨即是起若起即是淨是謂淨起彼如來於禪解脫定入定垢淨起如實知如是如來於禪解脫定入定垢淨起選擇分別緣慧知見解射方便是名禪解脫定入定垢淨起智如來力何謂如來如來力此處智力由尊自在力勝力最勝最上無過者善人大人如來此力成就所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力

何謂憶念宿命智證如來力如來憶念自及他若干宿命憶念若一生二生三生四生五

生若十二十三十四十五十百生若千生百千生無量百生無量千生若劫成若劫壞若劫成壞若無量劫成無量劫壞無量劫成壞我本在彼如是名如是姓如是生如是飮食如是命如是命長短如是受苦樂從彼終生彼從彼終生此成就行憶念若干宿命如人從自聚落至他聚落在彼聚落若行若住若坐若語若默從彼聚落至餘聚落在彼聚落若行若住若坐若語若默從彼聚落至餘聚落若行若住若坐若語若默此人後時來至自聚落憶念前一切聚落不以爲難我從自聚落至他聚落我在彼聚落如是行如是住如是坐如是語如是默我從彼聚落至餘聚落我在彼聚落如是行如是住如是坐如是語如是默我從彼聚落復至餘聚落如是行如是住如是坐如是語如是默我還至自聚落如是如來憶念自及他無量若干宿命憶念若一生二生三生乃至此成就行如是如來憶念宿命智證如實選擇分別緣慧知見解射方便是名憶命宿命智證如來力何謂如來力如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者善人大人此如來力成就所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力何謂衆生生死智證如來力如是如來以天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道甲勝知衆生如所造業衆生身惡行口惡行意惡行成就謗聖人邪見行緣邪見業故身壞命終墮惡道地獄畜生餓鬼此衆生身善行口善行意善行成就不謗聖人正見行緣正見業故身壞命終生善道天上人中如

是天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝知衆生如所造業如聚落城邑中有高臺清淨眼人在臺上住見東方衆生西方往來周旋見西方衆生東方往來周旋見南方衆生北方往來周旋見北方衆生南方往來周旋自見臺邊人出入往反周旋如是如來天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝乃至知衆生如所造業如是如來衆生生死智證如實選擇分別緣慧知見解脫方便是名衆生生死智證如來力何謂如來力如來此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者善人大人如來此力成就所欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力

何謂有漏盡智如來力何謂有漏七漏見斷漏忍斷漏親近斷漏遠離斷漏調伏斷漏戒斷漏思惟斷漏是名漏云何盡漏若漏盡緣盡調伏緣調伏離正離捨吐斷出是名漏盡如是如來身及他漏盡如實知如泉水清淨不濁彼若有沙石螺蜯黿鼉魚鼈於中遊行於泉水邊清淨眼人見彼明了若沙石螺蜯黿鼉魚鼈於中遊行彼人見此沙石螺蜯黿鼉魚鼈於中遊行如是如來自及他漏盡如實知如是如來漏盡知如實選擇分別緣慧知見解射方便是名有漏盡智如來力何謂如來力此處由智力尊自在力勝力最勝最上無過者善人大人如來此力成就行欲處如所欲盡所欲出定入定是謂如來力此是如來十力

云何十二智性　如世尊說諸比丘當說十二

智性諦聽諦聽善受善思惟我當說比丘言如是諸比丘至心聽世尊如是說何等十二智比丘此苦聖諦先未聞法我生智生眼生覺生明生術生慧生解諸比丘當知此苦聖諦先未聞法生智生眼生覺生明生術生慧生解比丘我知此苦聖諦已先未聞法生智生眼生覺生明生術生慧生解比丘此集聖諦先未聞法我生智生眼生覺生明生術生慧生解諸比丘當知此集聖諦當斷先未聞法生智生眼生覺生明生術生慧生解比丘我斷此集聖諦已先未聞法生智生眼生覺生明生術生慧生解比丘此滅聖諦先未聞法我生智生眼生覺生明生術生慧生解諸比丘當證此滅聖諦先未聞法生智生眼生覺生明生術生慧生解比丘我證此滅聖諦已先未聞法生智生眼生覺生明生術生慧生解比丘此道聖諦先未聞法我生智生眼生覺生明生術生慧生解諸比丘當修此道聖諦先未聞法生智生眼生覺生明生術生慧生解比丘我修此道聖諦已先未聞法生智生眼生覺生明生術生慧生解比丘此四聖諦三分十二行我若不如實知者不得無上正覺亦不說言得比丘此四聖諦三分十二行我如實知故今得無上正覺亦說言得是名十二智性

云何四十四智性如世尊說比丘我當說四十四智性諦聽諦聽善受善思惟我當說比丘言如是世尊諸比丘至心聽世尊如是說何等四十四智如是比丘知老死苦知老死集知老死滅知老死滅道生有取愛受觸六

入名色識知行知行集知行滅知行滅道云何比丘知老死云何老謂諸衆生諸衆生衰耗戰掉面皺諸根熟命促行故是名老云何死謂諸衆生諸衆生終歿死盡除壞捨陰此物變異離世是名死比丘如是知老死云何比丘知老死集如比丘以生集知老死集如是比丘知老死集云何比丘知老死滅如比丘以生滅知老死滅如是比丘知老死滅云何比丘知老死滅道如比丘如實知八聖道正見正覺正語正業正命正進正念正定如是比丘知老死滅道比丘若知老死知老死集知老死滅知老死滅道此是法智比丘於現在智明了常解以過去未來而取比類如過去沙門婆羅門已知老死已知老死集已知老死滅已知老死滅道彼一切已知如我自知如未來沙門婆羅門當知老死苦當知老死集當知老死滅當知老死滅道彼一切當知如我自知此是比智比丘若二智明了諸法智比智是謂比丘見解具足得堪忍得勝法得無畏向此法調伏知此調伏見此法調伏學知學術流向法於梵淨行必能常住於甘露門解射自在云何比丘生有取愛受觸六入名色識知行云何行三行身行口行意行是名行如是比丘知行云何比丘知行集如比丘以無明集知行集如是比丘知行集云何比丘知行滅如比丘以無明滅知行滅如是比丘知行滅云何比丘知行滅道如比丘如實知八聖道正見正覺正語正業正命正進正念正定如是比丘知行滅道比丘如是知行知行集知行滅知行滅道是謂法

智比丘於現在智明了常解以過去未來而取比類如過去沙門婆羅門已知行已知行集已知行滅已知行滅道彼一切已知如我自知如未來沙門婆羅門當知行當知行集當知行滅當知行滅道若一切當知如我自知是名比智比丘二智明了謂法智比智是謂比丘見解具足得堪忍得勝法得無畏向此法調伏知此調伏見此法調伏學知學術成就流向法於梵淨行法必能常住於甘露門解射自在是名四十四智性

云何七十七智性如世尊說諸比丘我當說七十七智性諦聽諦聽善受善思惟我當說比丘言如是世尊諸比丘至心聽世尊如是說云何七十七智無明緣行智無無明無行智如過去無明緣行智無無明無行智如未來無明緣行智無無明無行智若法住智彼亦盡法變法離欲法滅法乃至生緣老死智無生無老死智如過去生緣老死智無無生老死智未來緣生老死智無生無老死智若彼法住智亦盡法變法離欲法滅法是名七十七智性

舍利弗阿毗曇論卷第九下

音釋

螺 落戈切蚌屬　蜯 步項切與蚌同　黿 魚袁切　鼈 并列切

舍利弗阿毗曇論卷第十

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分緣品第五

善緣方便善緣解有緣方便聖忍非智有緣方便聖智非忍有緣方便受問答因俱生法若因此有此若無因無此若此生有此生若此滅有此滅若無明緣行乃至生緣老死憂悲苦惱苦聚成就如是純苦具足無明滅則行滅乃至生滅則老死憂悲苦惱聚滅如是苦聚滅是緣方便成就若彼於過去緣疑惑我過去有我非過去有何姓過去有何因過去有若於未來緣疑惑我未來有乃至何因未來有若彼內緣疑惑我云何有我云何非有何因有何至處此衆生從何來去至何處若於佛疑惑是佛世尊非佛世尊世尊善說法世尊不善說法世尊聲聞衆善趣世尊聲聞衆不善趣行常行無常行苦行行非苦行我法非我法寂靜涅槃非寂靜涅槃有與無與有施無施有祀無祀有善惡業果報無善惡業果報有今世無今世有後世無後世有父母無父母有天無天衆生有化生衆生無化生世有沙門婆羅門正趣正至若今世後世自證知說世無沙門婆羅門正趣正至若今世後世自證知說若於法疑惑心不決定猶豫二心疑心不了無量疑不盡非解脫彼時無有若有沙門婆羅門異緣實我世常此實餘虛妄乃至如去不如去彼時亦無有何況聖緣方便成就終無此煩惱垢

云何緣如佛告諸比丘我當說緣緣生法云何緣無明緣行若諸佛出世若不出世住此

法界住彼法界如來正覺正解已演說開示分別顯現說無明緣行乃至生緣老死若如此法如爾非不如爾不異不異物常法實法法住法定如是緣是名緣云何緣生法老死無常有爲緣生盡法變異法離欲法滅法乃至無明無常有爲緣生法盡法變異法離欲法滅法是名緣生法云何緣方便若彼緣若此緣生法若見解射方便是名緣方便比丘齊幾名善緣方便彼緣此緣生法如實知如實見齊是名善緣方便云何無明緣不善根是名無明云何無明緣行無明緣福行非福行不動行云何非福行不善身行不善口行不善意行云何不善身行若人無慧無明不斷行殺盜婬及餘不善身行是名不善身行云何不善口行若人無慧無明未斷行妄語兩舌惡口綺語及餘不善口行是名不善口行云何不善意行若人無慧無明未斷起貪欲瞋恚邪見是名不善意行此身口意不善行名非福行無明緣現世行云何福行身善行口善行意善行云何身善行若人無慧無明未斷不殺盜婬及餘身善行是名身善行云何口善行若人無慧無明未斷不妄語兩舌惡口綺語及餘口善行是名口善行云何意善行若人無慧無明未斷無貪無恚正見是名意善行此身口意善行是名福行無明緣現世行復次若人無慧無明未斷離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行彼身業無教誡法入攝意識所知口業無教誡法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意善行是名福行無明緣現世

行復次若人無慧無明未斷滅覺觀內信心無覺無觀定生喜樂成就二禪行彼身業無教誡法入攝意識所知口業無教誡法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意業善行是名福行無明緣現世行復次若人無慧無明未斷離喜捨行念知身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行彼身業無教誡法入攝意識所知口業無教誡法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意善行是名福行無明緣現世行復次若人無慧無明未斷斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行彼身業無教誡法入攝意識所知口業無教誡法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意善行是名福行無明緣現世行是名福行云何不動行若人無慧無明未斷離一切色想滅瞋恚想不思惟若千想成就無邊空處行彼身業無教誡法入攝意識所知口業無教誡法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意善行是名不動行無明緣現世行復次若人無慧無明未斷離一切空處成就無邊識處行彼身業無教誡法入攝意識所知口業無教誡法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意善行是名不動行無明緣現世行復次若人無慧無明未斷離一切識處成就無所有處行彼身業無教誡法入攝意識所知口業無教誡法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意善行是名不動行無明緣現世行復次若人無慧無明未斷離一切

無所有處成就非有想非無想處行彼身業無教識法入攝意識所知口業無教識法入攝意識所知意業由意生受想思觸思惟如是身口意善行是名不動行無明緣現世行是名不動行復次若人無慧無明未斷作不善身口意行作不善行故身壞命終墮地獄畜生餓鬼以因緒緣故墮地獄畜生餓鬼受五陰身如是緣現世行受未來行是名無明緣未來行復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受欲界生作有漏口善行意善行當受欲界生作善行已身壞命終若生人中欲界天上以因緒緣故人中欲界天上受五陰身如是緣現世行受未來行是名無明緣未來行復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受色界生作有漏口善行意善行當受色界生作善行已身壞命終生色界天上以因緒緣故色界天上受五陰身如是緣現世行受未來行是名無明緣未來行復次若人無慧無明未斷作有漏身口意善行當受無色界生作善行已身壞命終生無色界天上以因緒緣故無色界天上受四陰身如是緣現世行受未來行是名無明緣未來行如佛說阿難行有緣如是阿難問已有答何緣無明緣行此是答阿難若無無明者有行不世尊無也阿難以因緒緣故行若無明緣行如向所說以是故說

云何行緣識有緣共欲思生共欲識如是緣現在行生現在識名行緣現在識有共瞋恚有共愚癡無共欲無共瞋恚無共愚癡善不善有緣無記思有生無記識如是緣現在行

生現在識是名行緣現在識緣瞋緣色生識彼眼行色行若緣識如是緣現在行生現在識是現在行緣現在識耳鼻舌身緣意緣法生識彼意行法行若緣識如是緣現在行生現在識是名現在緣現在識復次若人無慧無明未斷起不善身行不善口行不善意行不善作不善行已身壞命終墮地獄畜生餓鬼以因緒緣故生地獄畜生餓鬼初識以業因緒集緣生眼識乃至意識及後了識如是緣現在行生未來識是爲行緣未來識復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受欲界生作有漏口意善行當受欲界生作善行已身壞命終若生人中若生欲界天上以因緒緣故若生人中若生欲界六天初識以業因緒集緣生眼識乃至意識及後了識如是

緣現在行生未來識是爲行緣識復次若人無慧無明未斷行有漏身善行當受色界生作有漏口意善行當受色界生作善行已身壞命終生色界天上由因緒緣故色界天上受初識業因緒集緣生眼識乃至意識及後了識如是緣現在行生未來識是名行緣未來識復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受無色界生作有漏口意善行當受無色界生作善行已身壞命終生無色界天上以因緒緣故無色界天上受初識業因緒集緣生意界意識界及後了識如是緣現在行生未來識是名行緣未來識復次若人無慧無明未斷作身口意惡行作惡行已身壞命終墮地獄畜生餓鬼以因緒緣故地獄畜生餓鬼有不善思共彼思識如是緣未來行受

未來識是名行緣未來識復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受欲界生作有漏口意善行當受欲界生作善行已身壞命終若生人中生欲界天上由因緒緣故若人中欲界天上有善思共彼思識如是緣未來行受未來識是名行緣未來識復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受色界生作有漏口意善行當受色界生作善行已身壞命終生色界天上以因緒緣故生色界天上有思共思識如是緣未來行生未來識是名行緣未來識復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受無色界生作有漏口意善行當受無色界生作善行已身壞命終生無色界天上以因緒緣故無色界天上有不動思共彼思識如是緣未來行生未來識是名行緣未來識復次若最後行未知而滅若無間行滅已識續餘道生彼行彼緣無間緣若因識續餘道生彼行緣彼識因緣若思行彼識續餘道生彼行緣彼識境界緣若彼行識續餘道生彼行緣彼識依緣若報行識續餘道生彼行緣彼識報緣若起行識續餘道生彼行緣彼識起緣若行相應識續餘道生彼行緣彼識異緣若行增上識續餘道生彼行緣彼識增上緣此最後識滅初識續餘道生最後識滅已初識即生無有中間喻如影移日續日移影續影之與日無有中間如是最後識滅初識續餘道生後識滅已即受初識無有中間若最初識若最後識相應法不至後識喻如眼識滅已生耳識耳識滅已生眼識眼識相應法不至耳識耳識相應法不至眼識

如是最後識最後識相應法不至初識初識相應法不至後識後識滅已即生初識謂此時過謂此滅彼生謂此終彼始非彼命彼身非異命異身非常非斷非去非來非變非無因非天作非此作此受非異作異受知有去來知有生死知有業相續知有說法知有緣無有從此至彼者無有從彼至此者何以故業緣相續生如佛說阿難識有緣如是阿難問已有答識有何緣行緣此是答阿難若無行者當有識不世尊無也以是阿難此因緒緣識若行緣識如向所說以此故說

云何識緣名色有緣共欲識生有欲身業生有欲口業生有欲意業生共有欲身業口業是謂色共有欲意業由意生受想思觸思惟謂名如是現在識生現在名色是名識緣現在名色共有瞋恚共有愚癡無共欲無共瞋恚無共愚癡善不善有緣無記識無記身業口業意業無記身業口業謂色無記意業由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在識生現在名色是名現在識緣現在名色復次若人無慧無明未斷行不善識彼作不善識已身壞命終墮地獄畜生餓鬼以因緒緣故生地獄畜生餓鬼名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟謂名如是名緣現在識生未來名色是爲識緣未來名色復次若人無慧無明未斷作有漏善識當受欲界生作善識已身壞命終若生人中若生欲界天上以因緒緣故受人中若欲界天上名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟是名如是緣現在識生未來名色復次若人無

慧無明未斷離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行彼喜樂初禪尊上堪忍住喜樂初禪尊上堪忍住已識依樂取彼身壞命終生色界天上以因緒緣故生色界天上名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟是名如是緣現在識生未來名色是名識緣未來名色乃至復次若人無慧無明未斷離一切無所有處成就非有想非無想處行喜樂彼非有想非無想處尊上堪忍住喜樂非有想非無想處尊上堪忍多住已識依取樂多修行身壞命終生非有想非無想處天上以因緒緣故生非想非非想處天上名由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在識生未來名是名識緣未來名復次若人無慧無明未斷作不善身行不善口行不善意行作不善行已身壞命終生地獄畜生餓鬼以因緒緣故生地獄畜生餓鬼初識共彼識名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟是名是緣未來識生未來名色是名識緣未來名色復次若人無慧無明未斷作有漏身口意善行當受欲界生作善行已身壞命終若生人中欲界天上以因緒緣故生人中若欲界天上初識彼識共名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟謂名如是緣未來識生未來名色是名識緣未來名色復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當生色界作有漏口善行意善行當生色界作善行已身壞命終生色界天上以因緒緣故生色界初識共彼識名色四大四大所造色是色由意生受想思觸思惟是名如是

緣未來識生未來名色是名識緣未來名色復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當生無色界作有漏口善行意善行當生無色界作善行已身壞命終生無色界天上以因緒緣故生無色界天上初識共彼識名由意生受想思觸思惟是名如是緣未來識生未來名是名識緣未來名如佛說阿難名色有緣如是阿難問已有答名色何緣識緣名色此是答阿難識不入胎有名色生不世尊無也阿難識入胎不出有名色集不世尊無也阿難若嬰兒識斷壞非有彼有名色增長廣大不世尊無也阿難無一切識者有名色不世尊無也以是阿難以因緒緣名色阿難若識緣名色如向所說以是故說云何名色緣六入緣摶食現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長摶食謂色由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在名色生現在六入是名名色緣現在六入緣衣服洗浴調身現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長衣服洗浴調身摶食謂色由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在名色生現在六入是名名色緣現在六入緣喜處色現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長喜處色謂色由意生受想思觸思惟謂名如是名色緣現在六入復次若有比丘阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨於重擔已利其足有煩惱盡正解脫已受勝業成就彼現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長若實人身業口業謂色意業由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在名色生現在六入是名名色緣現在六

入復次若有比丘大神足大威力於自身起心化作餘色身一切肢節諸根成就現在潤益增長眼根耳鼻舌身意根潤益增長若實人身業口業謂色若實人意名由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在名色生現在六入是名名色緣現在六入復次若有比丘得神足心得自在命行住若一劫若減一劫彼現在眼根潤益增長耳鼻舌身意根潤益增長若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名如是緣現在名色生現在六入是名名色緣現在六入復次若人無慧無明未斷作不善身口意行不善身行口行謂色不善意行由意生受想思觸思惟謂名作不善名色已身壞命終生地獄畜生餓鬼以因緒緣故生地獄畜生餓鬼眼耳鼻舌身意根如是緣現在名色生未來六入是名名色緣未來六入復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受欲界生作有漏口善行意善行當受欲界生身善行口善行謂色意善行由意生受想思觸思惟謂名作善名色已身壞命終若生人中欲界天上以因緒緣故生人中欲界天上眼耳鼻舌身意根如是緣現在名色生未來六入是名名色緣未來六入復次若人無慧無明未斷離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生色界天上以因緒緣故生色界天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來六入是名名色緣未來六入復次若人無慧無明未斷滅

覺觀內淨信心無覺無觀定生喜樂成就二禪行若行人身口業謂色行若人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生色界天上以因緒緣故生色界天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷離喜捨行念智身受樂如諸聖人能捨念樂行成就三禪行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已因緒緣故生色界天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行若人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名作善名色已身壞命終生色界天上由因緒緣故生色界天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷如是思惟想是我患是癰箭無想是寂靜妙能成就無想定行若行人身業口業謂色無想定謂名彼作善名色已身壞命終生無想天上以因緒緣故生無想天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人依聖共覺離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生淨居天上以因緒緣故生淨居天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人依聖共覺滅覺觀內淨信心無覺無觀依定生喜

樂成就二禪行若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生淨居天上以因緒緣故得淨居天上眼耳身根意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人依聖共覺離喜捨行念知身受樂如諸聖人能捨念樂行成就三禪行若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生淨居天上以因緒緣得淨居天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人依聖共覺斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行若實人身業口業謂色若實人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生淨居天上以因緒緣得淨居天上眼耳身意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生空處天上以因緒緣得空處天上意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷離一切空處成就無邊識處行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生識處天上以因緒緣得識處天上意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷離一切識處成就無所有處行若行人身業口業謂色

若行人意業由意生受想思觸思惟謂名彼作善名色已身壞命終生無所有處天上以因緒緣得無所有處天上意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷離一切無所有處成就非有想非無想處行若行人身業口業謂色若行人意業由意生受想思觸思惟謂名作善名色已身壞命終生非有想非無想處天上以因緒緣得非有想非無想處天上意根如是緣現在名色生未來入是名名色緣未來入復次若人無慧無明未斷作不善身口意行作不善行已身壞命終墮地獄畜生餓鬼以因緒緣得地獄畜生餓鬼名色四大四大所造色由意生受想思觸思惟謂名名色增長得地獄畜生餓鬼眼耳鼻舌身意根如是緣未來名名色生未來六入是名名色緣未來六入復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受欲界生作有漏口善行意善行當受欲界生作善行已身壞命終若生人中若欲界天上以因緒緣得人中欲界天上名色四大四大所造色由意生受想思觸思惟謂名名色增長得人中若欲界天上眼耳鼻舌身意根如是緣未來名色生未來六入是名名色緣未來六入復次若人無慧無明未斷作有漏身善行當受色界生作有漏口善行意善行當受色界生作善行已身壞命終生色界天上以因緒緣得色界天上名色四大四大所造色由意生受想思觸思惟謂名名色增長得色界天上眼耳身意根如是緣未來名色生未來入是名名色緣未來入復次

若人無慧無明未斷作有漏身善行當受無色界生作有漏口善行意善行當受無色界生作善行已身壞命終生無色界天上以因緒緣得無色界天上名由意生受想思觸思惟謂名名色增長得無色界天上意根如是緣未來名生未來入是名名色緣未來入如佛說阿難六入有緣如是阿難問已有答六入何緣名色緣六入此是答阿難無一切名色者有六入不世尊無也如是阿難以因緒緣六入阿難名色緣六入如向所說以是故說云何六入緣觸六入緣二觸身觸心觸是名六入緣觸復次六入緣三觸樂觸苦觸不苦不樂觸是名六入緣觸復次六入緣三觸欲界繫觸色界繫觸無色界繫觸是名六入緣觸復次六入緣五觸五受根相應觸是名六入緣觸復次六入緣六觸眼觸耳鼻舌身意觸是名六入緣觸復次六入緣七觸眼識界相應觸耳鼻舌身意界意識界相應觸是名六入緣觸復次六入緣十八觸眼樂觸苦觸不苦不樂觸耳鼻舌身意樂觸苦觸不苦不樂觸是名六入緣觸如佛說阿難觸有緣如是阿難問已有答觸有何緣六入緣觸此是答阿難若無六入者有觸不世尊無也阿難以因緒緣觸阿難六入緣觸如向所說以是故說云何觸緣受觸緣二受身受心受是名觸緣受復次觸緣三受樂受苦受不苦不樂受是名觸緣受乃至觸緣十八受如上說是名觸緣受如佛說阿難受有緣阿難問已有答受有何緣觸緣受此是答阿難若無一切觸者有受不世尊無也阿難以因緒緣受

阿難觸緣受如向所説以是故説

云何受緣愛緣眼觸樂受生眼觸樂受彼觸眼觸樂受已彼眼觸樂受喜樂愛著堪忍住是名受緣愛復次緣眼觸樂受生眼觸樂受彼觸眼觸樂受已於異眼觸樂受希望若相似若勝妙是名受緣愛復次緣眼觸樂受生眼觸樂受彼觸眼觸樂受已於眼觸不苦不樂受希望是名受緣愛復次緣眼觸苦受生眼觸苦受彼觸眼觸苦受已於眼觸樂受希望是名受緣愛復次緣眼觸苦受生眼觸苦受若觸眼觸苦受已希望令我斷壞無有是名受緣愛復次緣眼觸苦受生眼觸苦受若觸眼觸苦受已於眼觸不苦不樂受希望是名受緣愛復次緣眼觸不苦不樂受生眼觸不苦不樂受彼觸眼觸不苦不樂受已於眼觸樂受喜樂愛著堪忍住是名受緣愛復次緣眼觸不苦不樂受生眼觸不苦不樂受若觸眼觸不苦不樂受已於異眼觸不苦不樂受希望若相似若勝妙是名受緣愛復次緣眼觸不苦不樂受生眼觸不苦不樂受若觸眼觸不苦不樂受已於眼觸樂受希望是名受緣愛復次耳鼻舌身意緣意觸樂受生意觸樂受彼觸意觸樂受已於意觸樂受喜樂愛著堪忍住是名受緣愛復次緣意觸樂受生意觸樂受若觸意觸樂受已於異意觸樂受希望若相似若勝妙是名受緣愛復次緣意觸樂受生意觸樂受彼觸意觸樂受已於不苦不樂受希望是名受緣愛復次緣意觸苦受生意觸苦受彼觸意觸苦受已於意觸樂受希望是名受緣愛復次緣意觸苦受生

意觸苦受彼觸意觸苦受已希望令我斷壞無有是名受緣愛復次緣意觸苦受生意觸苦受彼觸意觸苦受已於意觸不苦不樂受希望是名受緣愛復次緣意觸不苦不樂受生意觸不苦不樂受若意觸不苦不樂受已於意觸不苦不樂受希望堪忍住是名受緣愛復次緣意觸不苦不樂受生意觸不苦不樂受若意觸不苦不樂受已於意觸不苦不樂受希望若相似若勝妙是名受緣愛復次緣意觸不苦不樂受生意觸不苦不樂受若意觸不苦不樂受已於意觸樂受希望是名受緣愛如佛說阿難愛有緣阿難問已有答愛何緣受緣愛此是答阿難若無一切受者有愛不世尊無也阿難以因緒緣愛阿難受緣愛如向所說以是故說

云何愛緣取愛未斷愛欲取見取戒取我取是名愛緣取云何欲取除欲界愛初觸若餘欲界愛廣是名欲取云何見取除戒取若餘見取云何戒取戒盜是名戒取云何我取除色無色界愛初觸若餘色無色界愛廣是名我取云何欲界取除欲界愛初觸見取戒取若餘欲界煩惱是名欲取云何見取六十二見及邪見是名見取云何戒取戒淨道淨二俱淨解脫無依盡苦邊若於彼堪忍欲愛戒謂身口戒道謂邪道求吉養髮入水事火事日月牛行鹿行狗行默行求力行求大人行種種苦行及餘求邪吉是名道若彼戒此道求覓重求覓究竟求覓齊是謂淨謂解脫謂戒淨謂我解脫謂聖謂阿羅漢謂般涅槃若於彼欲重欲究竟欲堪忍是名戒取云何我

取除色無色界初觸愛戒取見取若餘色無色界煩惱是名我取如佛說阿難取有緣如是阿難問已有答取由何緣愛緣取此是答阿難若無一切愛者有取不世尊無也阿難以因緒緣取阿難愛緣取如向所說以是故說

云何取緣有欲取見取戒取我取緣未斷若作欲行色行無色行有報身口意業是名取緣有復次取緣三有欲有色有無色有云何欲有二種欲有或欲有即業有或欲有即生有云何欲有即業有欲行未竟未知未斷若作欲行有報身口意業是名欲有即業有云何欲有即生有若作業成就已欲界天上受五種我分身色受想行識是名欲有即生有此謂受有此謂報有此謂後有如是欲行業有如是欲行生有是名欲有云何色有二種色有或色有即業有或色有即生有云何色有即業有色行未竟未知未斷若作色行有報身口意業是名色有即業有云何色有即生有若作業成就已色界天上若受五種我分色受想行識是名色有即生有此謂受有此謂報有此謂後有如是色行業有如是色行生有是名色有云何無色有二種無色有或無色有即業有或無色有即生有云何無色有即業有無色行未竟未知未斷若作無色行有報身口意業名無色有即業有云何無色有即生有若作業成就已無色界天上受四種我分身受想行識是名無色有即生有此謂受有此謂報有此謂後有如是無色行業有如是無色行生有是名無色有如佛

說阿難有有緣如是阿難問已有答有何緣取緣有此是答阿難若無一切取者有有不世尊無也阿難以因緒緣阿難取緣有如向所說以是故說

云何有緣生若諸衆生衆中生重生住胎出胎得生陰具諸入衆和合是名生如佛說阿難生有緣阿難問已有答生何緣有緣生此是答阿難若無一切有者有生不世尊無也阿難以因緒緣有緣生如向所說以是故說

云何生緣老死憂悲苦惱大苦聚云何老謂衆生衰老戰掉諸根熟命減行故是名老云何死若諸衆生終没死盡時過陰壞捨身此陰變異衆別離是名死

云何憂衆生觸若干苦法若憂重憂究竟憂內熱內心憂是名憂云何悲憂纏逼迫憂箭具足憂惱心亂窮歎啼哭追憶苦語或自撲亂語是名悲云何苦若身覺苦眼觸苦受乃至身觸苦受是名苦云何惱若心覺苦意觸苦受是名惱云何大苦聚若衆苦若罵辱苦若心不定是名大苦聚如佛說阿難老死憂悲苦惱大苦聚有緣阿難問已有答老死憂悲苦惱大苦聚有何緣生緣老死憂悲苦惱大苦聚此是答阿難若無生有老死憂悲苦惱大苦聚不世尊無也阿難以因緒緣故老死憂悲苦惱大苦聚若生緣老死憂悲苦惱大苦聚如上說

云何如是純苦聚集謂七苦法老死憂悲苦惱大苦聚是名純苦陰復次十一苦法無明行識名色六入觸受愛取有生是名純苦陰復次亦十八苦法無明行識名色六入觸受

愛取有生老死憂悲苦惱大苦聚是名純苦陰如是純苦陰有集和合生俱生生巳俱生巳出俱出出巳俱出巳得成就是謂純苦陰集云何無明滅則行滅若無明生則行生若無明滅則行滅是謂無明滅則行滅乃至若有生則有老死若生滅則老死滅是謂生滅則老死滅云何純苦陰滅純苦陰者謂七苦法老死憂悲苦惱大苦聚是名純苦陰復次十一苦是名純苦陰復次十八苦法無明乃至大苦聚是名純苦陰如是純苦陰盡變異寂靜滅沒名純苦陰滅

舍利佛阿毗曇論卷第十

音釋

摶（度官切捉聚也）癰箭（癰於容切箭子賤切）撲（普木切擊也）

舍利弗阿毗曇論卷第十一

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分念處品第六

行一道衆生清淨遠離憂悲滅盡苦惱得證涅槃斷除五蓋修四念處何謂一道獨處閑靜樂於精勤不樂諸業不樂非業不行無義語不樂無義語不睡眠不樂睡眠不行集語不樂集語不行依止不樂依止不行放逸不樂放逸不行親近不樂親近如是道生正生起正起觸證是名一道復次獨遠離捨惡遠離不雜垢穢離諸欲惡如是道生正生起正起觸證是名一道復次不共貪欲瞋恚愚癡煩惱不共障礙覆蓋繫縛惡行如是道生正生起正起觸證是名一道復次獨不放逸精進念知修遠離行如是道生正生起正起觸證是名一道復次獨處閑靜親近隨坐或曠野空處山谷崖窟露處草座樂在林藪塚間水側遠離聚落如是道生正生起正起觸證是名一道復次心獨住正住正止一入定是名一道復次一向未軟調伏清淨是名一道復次貪欲瞋恚愚癡煩惱障礙覆蓋繫縛惡行盡是名一道復次離欲寂靜修正覺滅惡得涅槃是名一道何謂道一支道乃至十一支道是名道是道是橋是因是門是根是趣是勝是緒是辨生正生起正起出正出善法和合成就是名道何謂衆生清淨衆生謂五道生也爲人天衆生故說親近四念處修行多學得戒清淨心清淨見清淨授記度疑清淨知見道非道清淨趣道知見清淨得知見清淨如是令不清淨衆生清淨令垢穢衆生

無垢穢是謂衆生清淨
何謂遠離憂悲云何憂衆生觸若干苦法若
憂重憂內焦熱內心熱是名憂云何悲謂衆
生憂纏逼迫憂箭具足憂惱心亂窮歎啼哭
追憶並語或自推撲口出亂語是名悲四念
處親近修學遠離憂悲是名遠離憂悲
何謂滅盡苦惱苦謂若身覺苦眼觸苦受乃
至身觸苦受是名苦云何惱若心覺苦意觸
苦受是名惱四念處親近修學苦惱滅是謂
滅苦惱何謂得涅槃涅槃謂四沙門果四念
處親近修學得四沙門果是謂得涅槃何謂
斷五蓋若滅五蓋是謂斷五蓋何謂修四念
處謂內身觀身行勤精進應正智念除世間
貪憂外身觀身行勤精進應正智念除世間
貪憂內外身觀身行勤精進應正智念除世

間貪憂受心法亦如是云何身觀身行身謂
四大色身父母因緣飲食長養衣服調適塗
油潤身無常破壞變異之法是名身復次名
身色身是名身復次地身水火風身是名身
復次象衆馬衆車衆步衆是名身復次六識
身六觸身六受身六想身六思身六愛身六
覺身六觀身是名身云何內身觀身行若比
丘一切內四大色身所攝法若內一處四大
色身所攝法思惟無常知無常解無常受無
常如是不放逸觀得定心住正住是名內身
觀身行復次比丘一切內身四大色身所攝
法若內一處四大色身所攝法思惟苦患癰
箭貪味病緣依壞法不定不滿可壞苦空無
我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行乃至
名色緣六入乃至是名內身觀身行復次比

丘一切內身四大色身所攝法若內一處四大色身所攝法思惟滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅乃至名色滅則六入滅乃至是名內身觀身行復次比丘行樂知行樂乃至卧樂知卧樂身住樂如實知乃至是名內身觀身行復次比丘去來屈伸迴轉正知行乃至眠覺語默正知行乃至是名內身觀身行復次比丘出息長知長入息長知長出息短知短入息短知短如旋師挽繩繩長知長繩短知短乃至是名內身觀身行復次比丘從頂至足從足至頂見諸不淨觀身中有髮毛爪齒薄皮厚皮血肉筋脉脾腎心肺大小腸藏便利涕唾膿血脂肪腦膜淚汗髓骨如淨眼人於二門倉觀見諸穀胡麻米豆小豆豍豆大麥小麥如是比丘觀身中從頂至足從足至頂具諸不淨乃至是名內身觀身行復次比丘觀身諸大此身中唯有地水火風大如巧屠牛師屠牛師弟子屠牛爲四分若坐立行住但見四分如是比丘觀此諸大此身唯有地大水火風大然此諸大但依水火性各相違飲食長養羸劣無力不堅無強念念不住乃至是名內身觀身行復次比丘觀身食住食集緣食得住無食無住如火緣薪得然無薪則滅如是比丘觀身食住食集緣食得住無食不住如佛說

觀身所集苦　一切皆緣食　若能除滅食
則無是諸苦　如是知過患　食是成就苦
比丘滅食已　必定得涅槃

是名內身觀身行復次比丘觀身盡空俱空以念徧知解行乃至是名內身觀身行復次

比丘觀身是癰瘡此身有九瘡津漏門若所出津漏皆是不淨乃至如摩訶迦葉說四大身是衰耗相違津漏乃至壽命短促乃至是名內身觀身行及餘諸行一切內四大色身所攝法一處內四大色身所攝法思惟得定心住正住是名內身觀身行云何內身身若受謂若內緣生自性已分是名內云何觀謂如實人微觀正覺緣觀解是名觀云何行如是微觀成就不違法護持行微行是名行

云何勤精進謂如實人若順法多行精進是名勤精進復次若身心發起顯出越度不退是名勤精進云何正智謂如實人知見解射方便是名正智云何念謂如實人憶念微念緣念住不忘相續念不失不奪是名念云何世間有二種世間眾生世間行世間五道受生是名眾生世間五受陰是名行世間云何貪貪不善根是名貪云何憂意觸苦受是名憂云何除覆背解斷吐出是名除

云何外身觀身行若比丘外一切四大色身攝法若外一處四大色身攝法思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀行定心住正住是名外身觀身行復次比丘一切外四大色身所攝法若一處外四大色身所攝法若觀苦痛癰箭著味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行乃至名色緣六入乃至是名外身觀身行復次比丘外一切四大色身所攝法外一處四大色身所攝法思惟滅知滅解滅受滅無明滅則行滅乃至名色滅則六入滅乃至是名外身觀身行及餘諸行外一切四

大色身所攝法若外一處色身所攝法思惟得定心住正住是名外身觀身行云何外身謂身非受非內非緣生非自性非已分是名外餘義如上說

云何內外身觀身行如比丘一切內外四大色身攝法若一處內外四大色身攝法觀無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名內外身觀身行復次比丘一切內外四大色身攝法若一處內外四大色身攝法若觀苦癰箭著味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣無明緣行乃至觸緣受乃至是名內外身觀身行復次比丘一切內外四大色身攝法若一處內外四大色身攝法思惟滅知滅解滅受滅無明滅則行滅乃至名色滅則六入滅乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍棄在冢間若一日至三日乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍棄在冢間若一日至三日膖脹青瘀乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍棄在冢間若一日至三日爲烏鳥虎狼野干諸獸之所食噉乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節相連青赤爛壞膿血不淨臭穢可惡乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節相連餘血皮所覆筋脉未斷乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節相連血肉已離筋脉未斷乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節已壞未離本處乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節斷壞遠離本處脚脛腨髀髖

脊脇肋手足肩臂項髑髏諸骨各自異處乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍骨節久故色白如貝色青如鴿朽敗碎壞乃至是名內外身觀身行復次比丘若見死屍在火聚上燒髮毛皮膚血肉筋脉骨髓一切髮毛乃至骨髓漸漸消盡觀此法不至東方南西北方四維上下處住此法本無而生已生還滅乃至是名內外身觀身行及餘一切諸行四大色身攝法若一處內外四大色身攝法思惟得定心住正住是名內外身觀身行云何內外身若受若非受是名內外身餘義如上說比丘觀身法緣起行觀身法緣滅行比丘如是觀身法緣起緣滅行有身起內念以智以明識不依身無所依行不受於世如是比丘內身觀身行勤精進正智念除世貪憂外身內外身亦如是

云何受觀受行受謂六受眼觸受乃至意觸受是名受云何內受觀受行如比丘一切內受若一處內受思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名內受觀受行復次比丘一切內受若一處內受思惟苦患癰箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行乃至觸緣受乃至是名內受觀受行復次比丘若一切內受若一處內受思惟滅知受滅乃至是名內受觀受行及餘諸行一切滅觸滅受滅即無明滅則行滅乃至觸滅則受滅乃至是名內受觀受行及餘諸行一切內受一處內受思惟得定心住正住是名內受觀受行何謂內受謂內是內是緣是自性是已分是名內餘義如上說

云何比丘外受觀受行如比丘一切外受若一處外受思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名外受觀受行復次比丘一切外受若一處外受思惟苦患癰箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣無明緣行乃至觸緣受乃至是名外受觀受行復次比丘一切外受若一處外受思惟滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅乃至觸滅則受滅是名外受觀受行及餘諸行一切外受若一處外受思惟得定心住正住是名外受觀受行云何外受受非受謂外非內非緣非自性非已分是名外餘義如上說

云何內外受觀受行如比丘一切內外受若一處受思惟無常苦無常觸無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名內外受觀受行復次比丘若一切內外受若一處內外受思惟苦患癰箭著味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行乃至觸緣受乃至是名內外受觀受行復次比丘一切內外受若一處內外受思惟滅知滅解滅受滅即無明滅乃至觸滅則受滅乃至是名內外受觀受行復次比丘若受樂受知我樂受苦受不苦不樂受亦如是若受有染樂受知我有染樂受若受無染樂受知我無染樂受苦受不苦不樂受亦如是是名內外受觀受行及餘諸行一切內外受若一處內外受思惟得定心住正住是名內外受觀受行云何內外受受若非受是名內外餘義如上說如是比丘觀受法緣起行

觀受法緣滅行如是比丘觀受法起滅行有受念內以智以明識不依受無所依行不受一切世如是比丘內受觀受行勤精進正智念除世貪憂外受內外受亦如是

云何心觀心行云何心若心意識六識身七識界是名心云何內心觀心行如比丘一切內心若一處內心思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名內心觀心行復次一切內心若一處內心思惟苦患癰箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行行緣識乃至是名內心觀心行復次比丘一切內心若一處內心思惟滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅行滅則識滅是名比丘內心觀心行及餘法行一切內心若一處內心思惟得定心住正住如是比丘內心觀心行云何內心若心受謂內是內是緣是自性是巳分是名內餘義如上說

云何比丘外心觀心行如比丘一切外心一處外心思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名外心觀心行復次比丘一切外心一處外心思惟苦患癰箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行行緣識乃至是名外心觀心行復次比丘一切外心一處外心思惟滅知滅解滅受滅即無明滅行滅行滅則識滅乃至是名外心觀心行及餘心行一切外心一處外心思惟得定心住正住是名外心觀心行云何外心心非受謂外非內非緣非自性非巳分是名外餘義

如上說
云何比丘内外心觀心行如比丘一切内外心一處内外心思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名内外心觀心行復次比丘若一切内外心一處内外心觀苦患癰箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行行緣識乃至是名内外心觀心行復次比丘一切内外心一處内外心思惟滅知滅解滅受滅無明滅則行滅行滅則識滅乃至是名内外心觀心行復次比丘有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心乃至有勝心如實知有勝心無勝心如實知無勝心如是不放逸觀得定心住正住是名内外心觀心行及餘諸行一切内外心一處内外心思惟得定心住正住是名内外心觀心行云何内外心心若受非受餘義如上說如是比丘觀心法緣起行如是緣滅心行比丘緣起滅心行有心起内念以智以明識不依心無所依行不受於世如是比丘内心觀心行勤精進正智正念除世貪憂外心内外心亦如是云何法觀法行法謂除四大色身攝法受心及餘若色非色可見不可見有對無對聖非聖是謂法云何比丘内法觀法行若比丘除四大色身攝法受心若餘一切内法若一處内法思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名内法觀法行復次比丘除四大色身攝法受心若餘一切内法若一處内法思惟苦憂患癰箭味病依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟

緣知緣解緣受緣即無明緣行乃至生緣老死憂悲苦惱衆苦聚集乃至是名內法觀法行復次比丘除四大色身攝法受心及餘一切內法若一處內法思惟滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅乃至生滅老死憂悲苦惱衆苦聚滅乃至是名內法觀法行及餘諸行除四大色身所攝法受心若一切內法若一處內法思惟得定心住正住是名內法觀法行云何內法法受謂內是內是緣是自性是已分是名內餘義如上說

云何比丘外法觀法行如比丘除四大色身攝法受心若外一切法若外一處法如事思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名外法觀法行復次比丘除四大色身攝法受心餘外一切法若一處外法如事思惟苦惱癰箭味患依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行乃至生緣老死憂悲苦惱衆苦聚集乃至是名外法觀法行復次比丘除四大色身攝法受心及餘外一切法若一處外法如事思惟滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅乃至生滅則老死憂悲苦惱衆苦聚集滅乃至是名外法觀法行及餘諸行除四大色身攝法受心餘一切外法若一處外法如事思惟得定心住正住是名外法觀法行云何外法法非受謂外非內非緣非自性非已分是名外餘義如上說

云何比丘內外法觀法行如比丘除四大色身攝法受心餘一切內外法若一處內外法如事思惟無常知無常解無常受無常如是

不放逸觀得定心住正住是名內外法觀法行復次比丘除四大色身攝法受心餘一切內外法若一處內外法如事思惟苦惱癰箭味患依緣壞緣法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行乃至生緣老死憂悲苦惱衆苦聚集乃至是名內外法觀法行復次比丘除四大色身攝法受心及餘一切內外法若一處內外法如事思惟滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅乃至生滅則老死憂悲苦惱衆苦聚集滅乃至是名內外法觀法行復次比丘我內有欲如實知我內有欲我內無欲如實知我內無欲如欲未生如實知欲未生如欲未生如實知欲當生如欲現生如實知欲當斷如欲斷已如實知不復生瞋恚愚癡睡眠掉悔疑亦如是乃至是名內外法觀法行復次比丘我內有眼識色欲恚如實知我內有眼識色欲恚我內無眼識色欲恚如實知我內無眼識色欲恚如眼識色未生欲恚如實知未生如眼識色未生欲恚如實知當生如眼識色現在生欲恚如實知當斷如眼識色已斷欲恚如實知不復生耳鼻舌身意亦如是乃至是名內外法觀法行

復次比丘我內有念覺如實知我內有念覺我內無念覺如實知我內無念覺如念覺未生如實知未生如念覺未生如實知當生如念覺生已如實知有具足修餘六覺亦如是乃至是名內外法觀法行復次比丘如實知苦苦集苦滅苦滅道如實知漏漏集漏滅漏滅道乃至是名內外法觀法行復次比丘猒

離一切行入甘露界是寂靜此勝滅一切行愛滅涅槃乃至是名內外法觀法行及餘諸行除四大色身攝法受心及餘一切內外法若一處內外法如事思惟定心住正住是名內外法觀法行云何內外法法若受若不受是名內外法餘義如上說如是比丘觀法緣起法行觀法緣滅法行如是比丘觀起滅法行有法起內念以智以明識不依法無所依行不受於世如是比丘內法觀法行勤精進正智正念除世貪憂外法內外法亦如是如實修學四念處當有是怖於一切世常無我行心不高不下亦無住處若有我想衆生想命想人想無有是處常應第一空行若得此後心不作無益不受不著色聲香味觸於三世無礙於欲界解脫色界無色界解脫滅不復生此是苦際如春末月極盛熱時無有雲霧少水在瓦器便速煎滅如是比丘若得後心不作無益不受不著色聲香味觸乃至滅不復生此是苦際

如風吹猛焰　滅時不移處　以覺扇名色

盡亦無所至　如巧鍛熱鐵　流星滅無像

陶冶漸歸無　求相信難得　如雨投海中

本滴豈復存　解脫亦何有　空故湛然樂

捨身離於想　諸受無所覺　所行盡寂靜

識亦自然滅

非問分正勤品第七

問曰幾正勤答曰四何謂四若比丘惡不善法未生欲令不生起欲自勉勝進攝心正斷惡不善法已生必當斷起欲自勉勝進攝心正斷善法未生欲令生起欲自勉勝進攝心

正斷善法已生欲令住具足修不忘增廣起欲自勉勝進攝心正斷云何惡法未生欲令不生身意惡行是名惡不善法復次十不善業道是名惡不善法復次不善根不善根相應不善根所起非緣非受是名惡不善法復次貪欲瞋恚愚癡忿怒怨嫌妄瞋嫉妬慳惜諛諂欺僞匿惡無慙無愧自高諍訟強毅放逸我慢增上慢等是名惡不善法復次十邪法是名惡不善法如是惡不善法未生未起未和合令我不生不起不和合是名惡不善法未生欲令不生何謂起欲若欲重欲欲作欲起欲顯出欲起度欲得欲觸欲證是名起欲何謂自勉堪忍仂勵未得欲得未解欲解未證欲證是名自勉何謂勝進身心發起顯出越度堪忍不退勤力修進是名進此進起

正起正生觸證是名勝進何謂攝心心意識六識身七識界是名心是心攝正攝緣攝勸勵正勸勉踊躍歡喜是名攝心何謂正正因正思惟正方便是名正何謂斷捨惡法生善法清白法現世樂行知見慧分別斷漏盡一切苦際是名斷惡不善法已生必當斷起欲自勉勝進攝心正斷亦如是說但已生爲異何謂善法未生欲令生身口意善行是名善法乃至何謂斷捨惡法生善法清白法現世樂行知見慧分別斷漏盡一切苦際是名斷何謂善法生已欲令住身口意行善是名善法乃至復次十正法正見乃至正智及餘隨正法是名善法如此善法生和合令我住不失不忘令我究竟是名善法生已住何謂具足戒衆未具足欲令具足乃至解脫知見衆

未具足欲令具足是名具足何謂修若善法親近正親近依正依勤行修學是名修何謂不忘欲令善法不失不奪相續念不忘是名不忘何謂增廣欲令善法增長廣進是名增廣乃至何謂斷捨惡法生善法清白法現世樂行知見慧分别斷諸漏盡一切苦際是謂斷

非問分神足品第八

問曰幾神足答曰四謂欲定斷行成就修神足精進定心定慧定斷行成就修神足

云何欲謂欲重欲作欲發起欲顯出欲越度欲得欲觸欲解欲證是名欲

云何定若心住正住是名定如是欲如是定是名欲定復次貴欲向欲依欲趣欲增上欲以欲爲主得定心住正住是名欲定復次善欲發起得定心住正住不善欲發起得定心住正住無記欲發起得定心住正住是名欲定復次不欲行善即自思惟此非我所善非所好非所應非所行非我行時我何故不欲行善便以欲爲尊上得定心住正住是名欲定復次欲行善法即自思惟是我所善是所好是所應是所行是我行時我欲行善以欲爲尊上得定心住正住是名欲定復次善欲不生善欲不生已不善欲生共貪欲瞋恚愚癡行即自思惟此非我所善非所好非所應非非所行非我行時我何故不欲行善乃共貪欲瞋恚愚癡行尊上善欲得定心住正住是名欲定復次不善欲不生不善欲不生已善欲生不共貪欲瞋恚愚癡行即自思惟是我所善是所好是所應是所行是我行時我

欲行善不共貪欲瞋恚愚癡行以善欲爲尊上得定心住正住是名欲定
云何斷以善法引心引正引調正調止正止不失不移是名斷復次身心發起顯出越度堪忍勤力進不退是名斷復次修四正斷是名斷復次捨惡不善法生善法現世樂行知見慧分別斷諸漏盡一切苦際是名斷
云何斷行悅喜信捨念正智是名斷行復次欲定斷行成就修神足除欲精進心慧餘所隨法受想思觸思惟覺觀解脫順悅善心除信不放逸念心捨除身進及餘所隨色是名斷行
云何成就欲定斷及斷行共起正共起受正受生正生具足是名成就
云何修此欲定斷行成就神足親近正親近依正依懃行修學是謂修
云何神如意通如意化如意自在作種種變是名神復次如比丘有大神力能無量變化震動大地以一爲多以多爲一若近物遠物若墻壁高山徹過無礙如行虛空陵虛如鳥入地中如出沒水履水如地身出烟焰如大火聚日月威德以手捫摸乃至梵天身得自在是名神
何謂足如欲定斷行是足是齊是因是門是用是道是主是緣是緒是熱神生正生起正起出正出如意正如意是謂足
若比丘欲定斷行成就修神足令我欲不高不下不沒不散前後常想行前如後後如前晝如夜夜如晝其心開悟無有覆蓋修行明了以身定心以心定身樂想輕想舉身行云

何下欲若欲共懈怠相應不勤進不自勉廢善退法是名下欲云何懈怠窳惰瞢憒於善法廢退是名懈怠若欲共懈怠相應不勤進不自勉廢退善法是名下欲

云何高欲若欲共掉相應不共寂靜相應成就亂行是名高欲云何掉若心亂不寂靜是名掉若欲共掉相應不共寂靜相應成就亂行是名高欲

云何沒欲若欲共睡眠相應不共滅念慧不成就不別善法是名沒欲云何睡煩惱未斷身不樂不調不輕不輭不除是名睡云何眠煩惱未斷心瞢憒覆蔽是名眠若欲共睡眠相應滅念不相應慧不成就不別善法是名沒欲

云何散欲起欲染共欲染相應多欲見淨不觀過患於外五欲心散著色聲香味觸是名散欲云何欲染若欲欲膩欲受欲喜欲扳欲罔欲忍欲得欲燋欲希望是名欲染若欲向欲染共欲染欲染相應多欲見淨不觀過患於外五欲心散著色聲香味觸是名散欲

云何前後常想行若比丘旦行如事思惟入善法出世間入涅槃離欲定相應旦行已日中行日中行已晡行晡行已上經行上經行已下經行下經行已入室入室已初夜行初夜行已後夜行後夜行已如事思惟入善法出世間入涅槃離欲定相應是名前後常想行

云何前如後後如前如比丘如事根力覺禪解脫定入定前後如事根力覺禪解脫定入定後行已如事根力覺禪解脫定入定前後行是謂前

如後後如前
云何晝如夜夜如晝如比丘若取明想善受晝想後如晝思惟明想夜亦如是如夜晝亦如是是名晝如夜夜如晝
云何其心開悟無有覆蓋若貪欲瞋恚愚癡垢煩惱垢障礙覆蓋繫縛不善行垢是障礙心不開心覆蓋心是蔽心是起向縛不淨心是不白不明了心是覆蓋心若心無貪欲瞋恚愚癡垢乃至明了心是謂其心開悟無有覆蓋
云何修有明心若比丘修共慧光明心修有明心修共明想心修有明心云何共慧光明若心三慧照明謂聞思修慧是名共慧光明若心親近正親近勤行修學是謂修共慧光明心修有明心云何共明想心若比丘取諸明相若火光日月光珠光星宿光取諸光明相已若樹下露處思惟光明知光明解光明受光明如實人若想憶想知想是名光明想心若共想生共住共滅是名共明想心若親近正親近勤行修學是名修共明想心修有明心復次比丘若於樹下露處以清淨心遍解行有明心勝如實人若想憶想知想是名明想心若共想生共住共滅是名共明想心若親近正親近勤行修學是名修共明想心修有明心復次比丘若一樹下若二若三乃至十樹以清淨心遍解行有明心勝乃至是名修共明想心修有明心復次比丘若於一園以清淨心遍解行乃至是名修共明想心修有明心復次比丘於一園若二若三乃至十園以清淨心遍解行乃至是名修共明想

心修有明心復次比丘一聚落若二若三乃至十聚落以清淨心遍解行乃至是名修共明想心修有明心復次比丘乃至水陸周遍以清淨心遍解行乃至是名修共明想心修有明心

云何以身定心以心定身若比丘以心身上正上舉正舉如人持鉢乞食以絡盛鉢盛正盛舉正舉如是比丘以心身上正上舉正舉

云何比丘以身定心若比丘思惟身無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住身樂身調身輕身輭身除是名以身定心復次比丘身苦惱癰箭味患依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行乃至名色緣六入如是不放逸觀得定心住正住身樂身調身輕身輭身除是名以身定心復次比丘思惟身滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅乃至名色滅則六入滅如是不放逸觀得定心住正住身樂身調身輕身輭身除是名以身定心復次比丘行知行樂住知住樂坐知坐樂取知取樂如是身住樂如實知住樂如是不放逸觀得定心住正住身樂身調身輕身輭身除是名以身定心乃至復次比丘若見死屍在火聚上燒髮毛皮膚血肉筋脉骨髓漸漸消盡觀此法不至東西南北四維上下不至餘處住此法本無而生已有還滅觀身如是法不放逸觀得定心住正住得身樂身調身輕身輭身除是名以身定心（此章乃有二十四科復次釋以身定心不異一支道說故略）

云何以心定身如比丘思惟心無常知心無

常解心無常受心無常如是不放逸觀得定心住正住得心樂心調心輕心輭心除是名以心定身復次比丘觀心苦惱癰箭味患依緣壞法不定不足可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行行緣識如是不放逸觀得定心住正住得心樂心調心輕心輭心除是名以心定身復次比丘思惟心滅知滅解滅受滅即無明滅則行滅行滅則識滅如是不放逸觀得定心住正住得心樂心調心輕心輭心除是名以心定身復次比丘有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心乃至有勝心無勝心如實知如是不放逸觀得定心住正住得心樂心調心輕心輭心除是名以心定身

云何樂想憶想上身行云何樂想若比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若身離生喜樂津液遍滿此身盡離生喜樂津液遍滿無有減少如善澡浴師善澡浴師弟子以細澡豆盛著器中以水灑已調適作摶摶此摶津液遍滿不乾不濕內外和潤如是比丘身離生喜樂津液遍滿身盡離生喜樂津液遍滿無有減少如實人若想憶想知想是名樂想此想身微受正微受緣微受以何身受意身受是名樂想上身行復次比丘滅覺觀內淨信心無覺無觀定生喜樂成就二禪行若此身定生喜樂津液遍滿身盡定生喜樂津液遍滿無有減少如大陂湖以山圍繞水從底涌出水不從東西南北方來陂水自從底涌而出此陂津液遍滿無有減少如是比丘此身定生喜樂津液遍滿此身

盡定生喜樂津液遍滿無有減少如實人若想憶想是名樂想此想身微受正微受緣微受以何身受意身受是謂樂想上身行復次比丘離喜樂捨行念正智身受樂如諸聖人解捨樂行成就三禪行若此身無苦喜樂津液遍滿此身無喜樂盡津液遍滿無有減少如優鉢羅池波頭摩池拘牟頭池分陀利池若優鉢羅華乃至分陀利華從泥涌出未能出水此華若根若頭水津液遍滿從根至頭從頭至根津液遍滿無有減少如是比丘若此身無喜樂津液遍滿此身盡津液遍滿無有減少如實人若想憶想知想是名樂想若想身微受正微受緣微受以何身受意身受是名樂想上身行復次比丘斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行若此身以清淨心遍解行此身清淨無不遍處如男子女子著白淨衣上下具足從頭至足從足至頭無不覆處如比丘若此身以清淨心遍解行此身清淨無不遍處如實人若想憶想知想是名樂想此想身微受正微受緣微受以何身受意身受是名樂想上身行

云何輕想若比丘思惟身輕知輕解輕受輕如兜羅綿輕如劫鉢輕布著平地微風來吹便得離地如是比丘思惟身輕知輕解輕受輕如是不放逸觀得定心住正住即得定已離地四寸上行如實人若想憶想知想是輕想此想身微受正微受緣微受以何身受以意身是名輕想上身行若比丘此定親近多修學若離地一尺上行若二尺上行如實人若想憶想知想是名輕想此想身微受正微

受緣微受以何身受意身受是謂輕想上身行若比丘若此定親近多修學離地半人身上行若一人身二人身乃至七人身上行如實人若想憶想知想是名輕想若此想身微受正微受緣微受以何身受意身受謂輕想上身行若比丘此定親近多修學若離地半多羅樹上行若一多羅樹乃至七多羅樹上行如實人若想憶想知想是名輕想此想身微受正微受緣微受以何身受意身受是謂輕想上身行若比丘此定親近多修學如意所欲離地上行無有限量近遠盡能往至如實人若想憶想知想是名輕想若此想身微受正微受緣微受以何身受意身受是謂輕想上身行

若比丘彼樂想輕想親近正親近多修學欲令我心調伏寂靜由力自在如意所欲成就種種神足若彼樂輕想親近正親近多修學巳心調寂靜由力自在如意所欲得成就種種神足彼受種種無量神足能動大地以一爲多以多爲一若近若遠高出墻壁徹過無礙如行虛空結跏趺坐遊空如鳥於地出没猶出入水履水如地身出烟焰如大火聚日月有大威德手能捫摸乃至梵天身得自在如定品廣說是名欲定斷行成就修神足精進定心定慧定斷行成就修神足亦如是廣說

舍利弗阿毗曇論卷第十一

音釋

窟 苦骨切穴也
藪 蘇后切
塚 知隴切高墳也
挽 無遠切引也
筋 舉欣切骨絡也
脈 莫白切幕絡也
脾 頻彌切土藏也
腎 時忍切水藏也
肺 放吠切金藏也
涕 他計切
唾 湯卧切
膿 奴各切
脂 章移切膏也
肪 府良切脂也
腦 奴皓切頭髓也
膜 慕冬切肱膜也
髓 息委切骨中脂也
豍 邊迷切豆名
羸劣 羸力追切瘦也劣力輟切弱也
膖脹 膖匹絳切脹知亮切
瘀 依倨切血積瘀也
脛 胡定切足骨也
腨 市兗切腓腸也
胜 部禮切股也
髖 苦官切兩股間也
脊 資昔切背呂也
脇 虛業切腋下也
肋 魯得切脇骨也
髑髏 髑徒木切髏洛侯切髑髏首骨也
鍛 丁貫切冶金日鍛
冶 羊者切鎔也
匿 女力切藏也
毅 魚既切剛也
仂 六翼切與力同
勵 力制切勉也
寙惰 寙勇主切懶也惰徒果切色也
臺懵 臺都亘切懵莫亘切臺懵不明也
絡 盧各切
液 羊益切
陂 彼為切澤也

舍利弗阿毗曇論卷第十二

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分禪定品第九

因緣具足則能得定因緣不具不能得定修定有如此因緣謂比丘愛護解脫戒成就威儀行已行處愛護微戒懼如金剛受持於戒斷邪命行正命善知識善親厚善衆攝諸根門飲食知足勤行精進初不睡眠離障礙法如此比丘知斷五蓋心垢損智慧法離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行乃至斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就第四禪行

云何愛護解脫戒若隨順戒不行放逸以戒爲門爲足爲因能生善法具足成就以此戒故名爲持戒以此順不放逸名持戒護持威儀行是謂愛護解脫戒

云何成就威儀行一切身不善行一切口不善行一切意不善行是名非威儀行身一切善行口一切善行意一切善行是名成就威儀行復次恭敬和尚及和尚同學恭敬阿闍黎及阿闍黎同學恭敬上下座是名威儀行

云何已行處有六非已行處若婬女處寡婦處大童女處不能男處比丘尼處沽酒處是名六非已行處又如佛說比丘莫至他國非已行處若至他國非已行處魔得其便比丘何謂他國非已行處謂五欲也是名至五欲非已行處云何已行處若彼非威儀行此非已行處捨離正捨離緣捨離不親近正不親近緣不親近是名已行處又如佛說行於自國已行處若比丘自國已行處魔不得便比

丘何謂自國已行處謂四念處也是自國已行處若以此威儀行起正起受起受是謂威儀已行處成就

云何愛護微戒懼如金剛若微細戒若今作起意作欲和合作若於彼多起恐畏相令我莫犯是謂懼微戒如金剛

何謂受持於戒若比丘不離一切戒常持一切戒常住一切戒親近於戒持戒不瑕不穢不垢不懈不缺受持一切戒是謂受持於戒

云何捨邪命行正命云何邪命若沙門婆羅門邪命自活謂諛諂詐稱占相吉凶爲他使命現相激動以利求利以此非法得衣鉢醫藥卧具所須受用食噉以此繫染貪著凌蔑他人堪忍非法不見過患不知出世若比丘離如是等邪命如法得衣鉢醫藥卧具所須受用食噉不以此繫染貪著不陵蔑他人不堪忍非法染見過患知出世是謂斷邪命行正行

云何善知識謂沙門婆羅門持戒賢善斷貢高放逸忍辱成就自調自滅自入涅槃欲離欲欲盡乃至欲離癡癡盡應染處不染乃至應癡處不癡應止處不止應受處不受身口意業清淨正命清淨信信慚愧多聞精進念慧修行八道具足戒定慧解脫解脫知見衣食知足是謂善知識何謂識若識善識知共行慈重行慈究竟行慈常敬不離是名善知識

云何善親厚凡夫持戒人是凡夫持戒人善親厚堅信人是堅信人善親厚堅法人是堅法人善親厚乃至阿羅漢是阿羅漢善親厚如是等自共親厚是名善親厚若善知識若

善親厚隨順不離相親近是謂善知識善親厚云何善衆若依持戒人學持戒心向彼尊上彼傾向彼解彼若依定人學定乃至彼解脫知見人學解脫知見心向彼尊上依傾向彼解彼是謂善衆

云何攝諸根門若比丘眼見色不取色相能起眼根者攝令不放逸斷惡不善法及希望世憂順持戒守護眼根得眼根戒乃至意識法不取法相能起意根者攝令不放逸斷惡不善法及希望世憂順持戒守護意根如此六觸入護微念解射念善成就行見欲過患常自護意是謂攝諸根門

云何飲食知足知量而食不掉不生不貢高不爲養身不爲嚴飾身唯欲安身不起瞋恚欲修梵行斷故受不生新受爲活命故捨憎愛金剛常處中行不求利勤力樂行如人患瘡以藥塗之爲欲令愈比丘亦爾知量而食不起掉不生貢高乃至不求利勤力樂行

云何掉食若作是念我食此食已當作身口意掉是名掉食

云何貢高食若作是念我食此食已當增長放逸是名貢高食

云何養身食若作是念我食此食已當益於身是名養身食

云何不爲嚴飾身食若作是念我食此食當端正姝好妙相成就是名嚴飾身食若比丘不作是念我食此食當作身口意掉當作貢高當養身當嚴飾身是謂不掉食不貢高不養身不嚴身食

云何但欲令身住應作是念我食此食但欲

令身住不終不没是名但欲令身住

云何不起瞋恚若飢緣飢故生身心苦受若食過度緣過度故生身心苦受若比丘知足而食善思量食則瞋恚滅不生不起是名不起瞋恚

云何欲修梵行梵行謂八聖道也應作是念我食此食已能修梵行念梵行久住爲盡苦際是名欲修梵行

云何斷故受不生新受若飢緣飢故生身心苦受是名故受何謂新受若食過度緣過度故生身心苦受是名新受若比丘知足而食善思量食是名斷故受不生新受

云何爲活命故食應作是念我食此食爲住命根護持戒行故是名爲活命故食

云何捨憎愛金剛若飢緣飢故生愛煩惱金剛我憶念憎如是飲食若食過量緣過量故生憎煩惱金剛我不憶念如是過度飲食若比丘知足善思量食捨離憎愛煩惱金剛是名捨離憎愛金剛

云何不求利若不以麤食爲足多食嗜味貪味勤求希望飲食是名求利若比丘以麤食爲足量食不嗜味不貪味不勤求不希望飲食是名不求利

云何勤力若作是念我食此食欲身勤進自勉是謂勤力

云何樂行若飢緣飢故生身心苦受若食過度緣過度故生身心苦受是名不樂行若比丘知足善思量食無有不樂是名樂行

云何勤精進不睡眠若比丘於晝或結跏趺坐思惟或經行心離障礙法初夜若經行若

思惟心離障礙法中夜右脇著牀壘脚而眠思惟起覺想後夜若思惟經行心離障礙法是名勤精進不睡眠

云何離障礙法障礙法謂五蓋也如佛說五蓋是心煩惱損智慧法又如佛次說若在家出家人有五蓋覆心若自知義若他知義若知自他義若過人法若離欲知見增進若知若見無有是處五蓋遮礙善法纏縛汚染生起結使故名障礙若修行清淨法障礙法清白明了是名離障礙法

云何斷五蓋離滅沒除是謂斷五蓋何謂心垢五蓋是心煩惱垢膩不明是名心垢

云何損智慧法五蓋覆心慧力羸劣是名損智慧法

云何離欲惡不善法欲謂五欲復次塵非欲聖法中謂是求那若憶想染著此是欲如是佛說

種種色非欲　衆生想欲染　世間色常住
健者離欲染

若此五欲中貪重貪堪忍繫著是名欲云何惡不善法身口意惡行是名惡不善法復次十不善業道是名惡不善法復次不善根相應法不善根所起無緣非受法是名惡不善法復次貪欲瞋恚愚癡忿怒怨嫌妄瞋嫉妬慳惜諛諂欺僞匿惡無慚無愧貢高諍訟及我慢等是名惡不善法復次邪見邪覺邪語邪業邪命邪進邪念邪定邪解脫邪智及餘隨邪法是名惡不善法如是欲惡不善法若遠離不近不雜純淨別處是名離欲惡不善法云何有覺有觀若行覺觀是謂有覺有觀

云何離生喜樂若離欲惡不善法生喜樂是名離生喜樂云何成就初禪行初禪有五支覺觀喜樂一心云何覺重覺究竟覺諸所憶念法明來至思惟心是名覺云何觀心行順行微行津液微觀心微轉是名觀云何喜歡喜踊躍是名喜云何樂心忍受樂意觸樂受是名樂云何一心心住正住是名一心此五支是名初禪何謂初若此四禪以次順不逆以次入定行此是始此是初此是一是名初何謂禪謂捨心垢正捨緣捨是謂名禪復次煩惱未斷能斷是名禪復次煩惱斷已得現世樂行是名禪復次如是善法成就入禪明了熾盛清淨是名禪復次如是定住甚深妙義專著智慧是名禪復次行人行覺觀意喜心定如行人若受想思惟覺觀見慧解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨意界意識界及餘隨色是名禪復次隨法非禪是隨禪法若心住正住此名禪得如定已護持威儀住行微行是名成就初禪行若比丘身離生喜樂津液遍滿此身盡離生喜樂津液遍滿無有減少如善洗浴師善洗浴師弟子以細澡豆盛著器中以水灑已調適作摶此摶津液遍滿不乾不濕內外和潤如是比丘此身離生喜樂津液遍滿無有減少云何津云何液云何遍云何滿如比丘住禪時離生喜樂初生正生起正起觸證身離生喜樂爾時名津住禪時離生喜樂漸開微行未能增廣身離生喜樂爾時名液住禪時離生喜樂能增廣未至彼岸身離生喜樂爾時名遍住禪時離生喜樂能到彼岸齊是謂身離

生喜樂爾時名滿如農夫初以水漑田地始津潤名津潤已水漸開微行未能增廣名液液已水漸增廣未到彼岸名遍遍已水到彼岸一切高下盡滿滿時水還瀼水口名滿比丘亦如是住禪時離生喜樂初生正生起正起觸證身離生喜樂爾時名津離生喜樂漸開微行未能增廣身離生喜樂爾時名液離生喜樂能增廣未到彼岸身離生喜樂爾時名遍離生喜樂能至彼岸齊是謂離生喜樂爾時名身滿復次津液遍滿如是諸句義一名異如佛說何謂覺若覺重覺究竟覺諸所憶念法明來至思惟心語是名覺諸比丘此義不應如是說覺異重覺異究竟覺異諸所憶念異法明來至異思惟心語異如覺諸句義一名異津液遍滿亦如是義一名異如比丘修慈心遍解東方南西北方四維上下慈心普廣無異無量無怨無恚遍解一切世間行爾時以衆生爲境界如是比丘身離生喜樂津液遍滿時以身爲境界不應如是說如比丘應思惟無常行離欲不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行便離生喜樂遍滿身得離生喜樂已除身炙心炙身煖心煖身熱心熱身燃心燃身燋心燋身惡心惡身不樂心不樂身不調心不調身不輕心不輕身不煖心不煖身不除心不除如比丘除身炙心炙乃至身不除心不除已得身不炙不煖不熱不燃不燋得樂則無煩惱金剛不求利勤力樂行齊是謂離生喜樂遍滿身

云何滅覺觀若覺觀寂靜正寂靜滅沒除是名滅覺觀云何內淨信內有信正勝信生具

足成就是名内淨信云何一心心獨住正住正獨處入定是名一心云何無覺無觀若除覺觀已定心喜樂具足成就是名無覺無觀云何定生喜樂成就二禪行云何二禪二禪有四支内淨信喜樂一心云何内淨信若比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘思惟覺觀麤我覺觀麤内淨信寂靜勝比丘思惟覺觀麤已覺觀寂靜正寂靜捨滅沒除盡覺觀寂靜正寂靜捨滅沒除盡已内淨信具足成就是名内淨信如比丘若以行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘行若受教乃至親近多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜已覺觀寂靜正寂靜滅沒除盡覺觀寂靜正寂靜滅沒除盡已内淨信生具足成就是名内淨信復次比丘思惟覺觀是麤法滅麤法心清淨清淨心是名内淨信復次比丘思惟覺觀是麤法離麤法心清白清白心是名内淨信復次比丘思惟覺觀是麤法除麤法心明了明了心是名内淨信復次比丘思惟覺觀是麤法無覺無觀地寂靜勝妙是名内淨信復次比丘思惟有覺觀其心不輭不調不清淨不清白不明了無覺觀其心輭調清淨清白明了其心輭乃至明了是名内淨信復次比丘思惟無覺無觀心喜心定如行人若信入信究竟入信勝信淳信心信是名内淨信何謂喜如行人歡喜踊躍是名喜何謂樂如行人心忍受樂信觸樂受是名樂何謂一心如行人心信

正信是名一心如是四支若二禪何謂二如四禪次順不逆以次入定行二與初無有中間是謂二何謂禪禪謂捨心垢正捨緣捨是名禪乃至復次無覺觀行意喜心定如行人若受想思觸思惟乃至及餘所隨色是名禪復次隨法非禪是隨禪法若心住正住是名禪得是定已護持威儀住行微行是名成就二禪行若比丘定生喜樂津液遍滿此身盡定生喜樂津液遍滿無有減少如大陂湖以山圍繞水從底涌出不從東方南西北方來自從底涌出此陂津液遍滿無有減少如是比丘身定生喜樂津液遍滿無有減少云何津云何液云何遍云何滿如比丘住禪時身定生喜樂生正生起正起觸證身定生喜樂爾時名津住禪時定生喜樂漸開微行未能增廣身定生喜樂爾時名液住禪時身定生喜樂能增廣未到彼岸定生喜樂爾時名遍住禪時定生喜樂能至彼岸齊是謂定生喜樂爾時名身滿如農夫初以水溉田始津潤爾時名津津潤已水漸開微行未能增廣爾時名液液已水遂增廣未到彼岸爾時名遍遍已水到彼岸地一切高下盡滿滿時水還瀼水口爾時名滿比丘亦如是住禪時身定生喜樂生正生起正起觸證禪定生喜樂爾時名津乃至住禪時定生喜樂能至彼岸齊是謂定生喜樂爾時名身滿復次津液遍滿如是諸句義一名異如佛說云何觸緣明緣色生眼識三法和合觸眼非觸色非觸若此法共和合聚集是謂觸諸比丘此義不應如是說共異和合異集異聚異如此諸句義一

名異津液遍滿亦復如是義一名異如比丘修悲遍解東方南西北方四維上下悲心普廣無異無量無怨無恚遍解一切世間行爾時以衆生爲境界比丘住禪時身定生喜樂津液遍滿以身爲境界不應如是說如比丘應思惟苦行滅覺觀内淨信心獨無覺觀定生喜樂成就二禪行便定生喜樂身遍滿得定生喜樂已除身炙心炙乃至身不除心不除得身不炙不暖不熱不燃不燋得樂則無煩惱金則不求利勤力樂行齊是謂定生喜樂遍滿身

云何離喜滅没除盡是謂離云何捨行謂共捨定得正得護持威儀住行微行是名捨行

云何念正智念正智成就是名念正智云何身受樂樂謂忍樂意觸樂受是名樂此樂身受正受微受緣受以何身受意身受是名身受樂云何如諸聖人解聖人謂佛及聲聞知自地善法現世樂行入定出定已顯示教化流布開解演說分別顯現是名如諸聖人解捨念樂行云何成就三禪行三禪有五支共味捨念正智無喜樂一心云何共味捨如比丘滅覺觀内淨信心觸無覺無觀定生喜樂成就二禪行如比丘觀喜麤我喜麤心踊躍共味捨勝寂靜如比丘觀喜麤喜寂靜正寂靜滅没除盡喜寂靜正寂靜滅没除盡已共味捨生正生起正起具足成就是名共味捨如比丘若行乃至觸滅覺觀内淨信心觸無覺觀定生喜樂成就二禪行如比丘行乃至觸親近正親近多修學如比丘行乃至觸親近正親近多修學已心向寂靜心向寂靜尊

上寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已喜寂靜證寂靜滅沒除盡喜寂靜正寂靜滅沒除盡已共味捨生正生起正起具足成就是名共味捨復次比丘離喜樂修無喜共味定如行人捨勝捨心調正觀調心無作非受是名共味捨云何念行人念憶念是名念云何正智如行人智見解射方便是名正智云何無喜樂如行人心不忍受苦樂意觸不苦不樂受是名無喜樂云何一心如行人心住正住是名一心如是五支是名三禪何謂三如四禪次順不逆以次入定行三與三無有中間是名三云何禪謂捨心垢正捨緣捨是名禪乃至復次離喜樂修無喜共味定如行人受想思觸思惟乃至及餘隨色是名禪復次隨法非禪是隨禪法若心住正住是名禪如是定護持戒威儀住行微行是名成就三禪行如比丘身無喜樂津液遍滿無有減少如優鉢羅池波頭摩池拘勿頭池分陀利池華從泥涌出未能出水此華若根若頭水津液遍滿無有減少如是比丘身無喜樂津液遍滿無有減少云何津云何液云何遍云何滿如比丘住禪時無喜樂初生正生起正起觸證如比丘住禪時身無喜樂爾時名津乃至住禪時無喜樂能到彼岸齊是名無喜樂爾時名身滿如農夫初以水溉田地始津潤爾時名津潤已水漸開微行未能增廣爾時名液已水遂增廣未到彼岸爾時名遍遍已水廣到彼岸地一切高下盡滿滿時水還瀼水口如農夫放水處齊是名滿比丘亦如是住禪時身無喜樂生正生起正起觸證身無喜

樂爾時名津乃至住禪時無喜樂能到彼岸齊是謂名無喜樂爾時名身滿復次津液遍滿如是諸句義一名異如佛說此苦聖諦法未曾聞自思惟生智生眼生覺生明生通生慧生解諸比丘此不應如是說謂智異眼異覺異明異通異慧異解異如此諸句義一名異津液遍滿亦復如是義一名異如比丘修喜心遍解東方南西北方四維上下喜心普廣無異無量無怨無恚遍解一切世間行爾時以衆生爲境界比丘住禪時身無喜樂津液遍滿以身爲境界不應如是說如比丘應思惟無我法離喜捨行念正智身樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行便無喜樂滿身得無喜樂已除身炙心炙乃至身不除心不除如比丘除身炙心炙乃至身不除心不除已得身不炙乃至不燋得心不炙乃至不燋得樂則無煩惱金剛不求利勤力樂行齊是名無喜樂遍滿身云何斷苦樂如比丘斷苦樂是名斷云何先滅憂如比丘憂喜已滅寂靜正寂靜是名先滅憂喜云何不苦不樂捨如佛告舍利弗如聖人離欲惡不善法成就喜行爾時無有五法謂共欲染相續憂樂共欲染相續憂苦共不善喜樂共不善憂苦共善憂苦舍利弗如聖人離欲惡不善法成就喜行如是五法盡無如聖人離欲惡不善法得成就喜行共欲染相續喜樂乃至共善憂苦爾時已滅及餘共善憂樂亦滅是謂入第四禪云何第四禪第四禪有四支不苦不樂捨念淨一心云何不苦不樂捨如比丘離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行

成就三禪行如比丘觀無喜樂麤心猶有作若不苦不樂捨勝寂靜觀無喜樂麤無喜樂寂靜正寂靜滅沒除盡已不苦不樂捨生正生起正起具足成就是名不苦不樂捨如比丘若行乃至觸離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行如比丘行乃至觸親近多修學已向寂靜已向寂靜尊上寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已無喜樂寂靜無喜樂寂靜滅沒除盡已不苦不樂捨生正生起正起具足成就是名不苦不樂捨復次比丘離無喜樂修不苦不樂捨定如行人身心不忍受苦樂眼觸不苦不樂受乃至意觸不苦不樂受是名不苦不樂捨云何念如行人念憶念是名念云何淨如行人念離欲染清淨離惡不善法清淨離覺清淨離觀清淨離喜清淨離樂清淨離苦清淨離愛清淨及離餘煩惱法清淨是名淨云何一心如行人若心住正住是名一心此四支是名第四禪何謂四禪次順不逆以次入定行四與三無有中間是名四何謂禪捨心垢正捨緣捨是名禪乃至復次離無喜樂修不苦不樂捨定如行人受想思觸思惟乃至及餘隨色是名禪復次隨法非禪是修禪法若心住正住是名禪得如是定護持威儀住行微行是名成就四禪行如比丘修清淨染心身遍解行無不遍處如男子女人著白淨衣上下具足從頭至足從足至頭無不遍處比丘亦爾修清淨心身遍解行無不遍處

比丘入第四禪心不高不下不憎不愛定住不動猶如靜室泥治內外戶牖俱閉無有風

塵於其室内然以油燈若人非人若風若鳥無有觸者然焰不高不下不傾不曲定住不動比丘入第四禪亦復如是心不高不下乃至定住不動云何高心共掉相應心是名高心云何下心共懈怠相應心是名下心復次共七慢相應心是名高心共我相應心是名下心云何愛心共染相應心是名愛心云何憎心共瞋恚相應心是名憎心此四禪中心不共掉不掉相應乃至不共瞋恚相應是名不高不下不憎不愛云何住若心住正住獨處定是名住云何不動處不動謂第四禪如佛語憂陀夷若比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行我説是動此有何動謂覺觀不滅若比丘滅覺觀内淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行我説是動此有何動謂喜未滅若比丘離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行我説是動此有何動謂捨樂未滅若比丘斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨心淨成就四禪行我説是不動若比丘離欲惡不善法入初禪從初禪起入二禪從二禪起入三禪從三禪起入四禪是謂到不動處

比丘如是修學四禪欲證通法隨心所欲即能得證自在無礙如四衢平處有善調駕四有善御者隨意自在如是比丘親近四禪多修學已欲證通法隨心即得自在無礙如盛水瓶堅牢不漏盛以淨水平滿爲飲隨人取用如意自在如是比丘親近四禪多修學已欲證通法隨心所欲自在無礙如陂泉遮水平滿爲飲隨人決用如意自在如是比丘親

近四禪多修學已欲證通法隨心所欲即能得證自在無礙若比丘欲以神足動地能以一爲多以多爲一乃至梵天身得自在隨所欲入若欲受天耳清淨過人能聞二聲人非人聲隨所能入若欲知他衆生能知有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心隨所能入若欲憶念無量宿命能憶一生乃至成就此行隨所能入若欲受天眼清淨過人能見衆生生死乃至如所造業隨所能入若欲盡有漏成無漏得心解脫慧解脫現世自知證成就行我生已盡梵行已立所作已辦不受後有隨所能入如是四禪親近多修學得如是果報

舍利弗阿毗曇論卷第十二

音釋

瑕（胡加切玷也）瀼（乃朗切水流貌）蔑（莫結切輕易也）壘（力軌切猶疊也）炙（之石切燔炙也）

舍利弗阿毗曇論卷第十三 上

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分道品第十

有人出世如來無所著等正覺說種種因種種門種種道種種向道今當集諸道門有一支道二支道三支道四支道五支道六支道七支道八支道九支道十支道十一支道云何一支道身念處是名一支道云何二支道定慧是名二支道云何三支道有覺有觀定無覺有觀定無覺無觀定空定無相定無願定是名三支道云何四支道四念處四正斷四神足四禪四無量四無色定四向道四修定四斷是名四支道云何五支道五根五力五解脫入五出界五觀定五生解脫法是名五支道云何六支道六念六向六出界六明分法六悅因法六無喜正覺是名六支道云何七支道七覺七想七定因緣法是名七支道云何八支道八聖道八解脫入勝入是名八支道云何九支道九滅九次第定九想是名九支道云何十支道十想十直法十一切入是名十支道云何十一支道十一解脫入是名十一支道

何謂身念處一支向涅槃道謂念至身依身以身始觀是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘思惟身無常知無常解無常受無常如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘身苦惱癰箭味患依緣壞法不定不滿可壞苦空

無我思惟緣知緣受緣即無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘思惟身滅知滅解滅受滅即無明滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘行知行樂住知住樂坐知坐樂卧知卧樂如是身住樂如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘去來屈伸應正智行執持衣鉢如法飲食病瘦醫藥除疲極睡眠及大小便利於行住坐卧覺寤說法默然應正智行如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘出息長知出息長入息長知入息長出息短知出息短入息短知入息短如旋師旋師弟子繩長知長繩短知短如是比丘出息長知長入息長知長出息短知短入息短知短如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘從頂至足皆是不淨此身中有爪齒髮毛薄皮厚皮肌肉筋脉脾腎心肺大小穢處涕唾膿血脂肪腦膜淚汗骨髓如淨眼人於一門倉觀見諸穀胡麻米豆小豆蜱豆大麥小麥如是比丘觀此身中從頂至足皆是不淨此身中但有爪齒乃至

骨髓如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘觀四大此身有地大水大火大風大如屠牛師屠師弟子屠牛爲四分若坐若立觀此四分如是比丘觀此身地大水大火大風大觀此諸大各各相違有此諸大依於外大飲食長養羸劣不堅念念磨滅暫住不久如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是觀此身依食住依食長養緣食住無食不住如火依薪得然無薪則滅如是比丘觀此身依食住依食長養緣食住無食不住如世尊說

觀身所集苦　一切皆緣食　若能除滅食　則無是諸苦　如是知過患　食是成就苦　比丘滅食已　決定得涅槃

如是人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘觀身盡空俱空以念遍知解行如竹葦盡空俱空如是比丘觀身盡空俱空以念遍知解行如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘觀身是癰瘡身中有九瘡津漏門所出津漏皆是不淨津漏是胎始膜是腐敗是臰穢是可惡津漏眼出眵淚膿血津漏耳出結聹膿血津漏鼻出涕痰膿血津漏口出涕唾膿血津漏二處出便利膿血津漏如人癰瘡乾痂久住如是九瘡津漏門所出皆是

不淨津漏是胎始膜是腐敗是臰穢是可惡津漏比丘如是觀身是癰瘡此身九入九瘡九津九漏眼耳鼻口一一處所出津漏皆是不淨津漏是胎始膜是腐敗是臰穢是可惡津漏眼出眵淚膿血津漏耳出結聹膿血津漏鼻出涕痰膿血津漏口出涕唾膿血津漏二處出便利膿血津漏如摩訶迦葉所說四大身是衰耗相違津漏衆病所居處衆苦所依處愛護身者如愛護死屍壽命短促如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘觀三根集業貪根集業恚根集業癡根集業若貪作業貪共貪緒貪集貪因貪緣身口意是非聖業是有漏業是集業非滅垢業瞋恚愚癡亦復如是若成就此業父母具足有漏心向陰欲受生彼陰滅處母胎生初識有色共彼識四大所造色謂色由意生受想思觸謂名如是名色共生共起彼不從東南西北方四維上下來不從父母出不從業出亦非餘處出因衆緣和合因集因業因父母出如春後月無有雲霧日中時有人持火珠以乾牛糞坌上便有火生有光出如是觀火不從東方乃至牛糞中出如是衆緣和合有火生光出比丘如是觀名色不從東方乃至不從業出衆緣和合因集因父母生便有名色七日時是胎始膜後七日如雲復七日初肉復七日始堅乃至四十九日身肢節具足帝釋問世尊諸佛不以色爲我云何身有覺云何水中生骨復云何能住胎問已有答世尊爲決疑一切行生滅世尊

如實知一切行生滅帝釋諦聽我今當説初有胎始膜因胎始膜便有如雲因如雲便有初肉因初肉便有始堅因始堅便有支節諸入爪髮因母飲食便住帝釋復問

衆生不知何法　衆生不覺何法
衆生何法染貪　衆生何法繫縛

世尊答

衆生不知生法　衆生不覺滅法
衆生身法染貪　衆生愛法繫縛
帝釋宜實諦聽　知因法則能離
慧者能度死流　度已終不復還

若母懷妊或九月或十月身重自愛護若九月若十月愛護重身已便生子生已母以血養聖法中以母乳爲血後便能食能食已諸根增長諸根增長已諸根具足後則衰變骨節離解皮緩面皺氣力微弱齒落髮白身體傴曲拄杖羸步氣息轉少不耐苦痛壯時已過血肉漸消多諸苦患死命迫促如尸婆羅所説

人命法不還　日夜常衰損　如魚處熱中
生苦死復逼

以如是方便知法無常有爲緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我我所皆無有我如是慧者正觀不放逸勤念正知寂靜行若依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處得定如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟人有眼耳鼻舌身意假名爲人眼耳鼻舌身意非人離眼耳鼻舌身意亦非人若如是

法正生正成就正出假名為人如舍有梁椽墻壁假名為舍梁椽墻壁非舍離梁椽墻壁亦非舍若如是法正生正成就正出假名為舍比丘如是思惟人有眼耳鼻舌身意假名為人眼耳鼻舌身意非人離眼耳鼻舌身意亦非人比丘若如是法正生正成就正出假名為人如象經所說比丘緣木緣竹緣繩索緣泥圍繞虛空假名為舍比丘如是緣骨緣筋緣血肉緣皮膚圍繞虛空假名為我以如是方便知此法無常有為緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我我所皆無有我如是正慧見如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟緣有眼假名為我無眼亦不假名為我眼非我離眼若是我眼應當有異以眼非我故眼無有異若無眼亦不假名為我以眼非我離眼亦非我以是故緣眼假名為我無眼亦不假名為我耳鼻舌身心緣心假名為我無心亦不假名為我心非我離心非我心若是我心應當有異以心非我故心無有異若無心亦不假名為我以心非我離心亦非我以是故緣心假名為我無心亦不假名為我如世尊說若說眼為我者非也眼有生滅若生滅者我亦應生滅則有此負是故非也若說眼為我者此事不然耳鼻舌身心亦復如是如是方便知此法無常有為緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我所我皆無有

我如是正慧見如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處定如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟若見色是我受想行識是我此見共欲共瞋恚共愚癡共取共忍住共苦共虛妄共衆惱共燋熱不解射不離欲不滅不寂靜不正學不得沙門果不得涅槃若此見成就於生老病死苦本則聚集和合若見色無我受想行識無我此見不共瞋恚不共愚癡不共取不共忍住不共苦不共虛妄不共衆惱不共燋熱解射離欲滅寂靜正覺得沙門果得涅槃若此見成就於生老病死苦本則不聚集和合如世尊說諸比丘有人如是見緣有我有我所緣

有我所有我言有我有我所若實若有盡不可得諸比丘此非鈍愚法也世尊是也諸比丘如愚者計有常不異不異物不變法常定住有是也世尊有也諸比丘若計有常不異不異物不變法常當定住也世尊無也若愚者計有我若我常不異不異物不變法常定住有是也世尊有也諸比丘計有我若當不異不異物不變法常當定住也世尊無也諸比丘若愚者依止若依常見不異不異物不變法常當定住也世尊有也諸比丘若依止若依常見不異不異物不變法常當定住也世尊無也以是故諸比丘若一切色過去未來現在內外麤細卑勝遠近如是一切色我非我所有我我所非我有我我所皆無有我是謂正慧觀受想行識觀亦如是復次比丘若

作是見我樂世樂當樂常不異不異物不變法常定住但我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀若作是見我斷滅但我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀若作是見我能見聞覺知思惟分別但我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀聖人若如是見如是聞有我有我所終無驚恐復次如世尊說色非我若色是我色不應受苦患色應得自在如是有如是非有以色非我故色受苦患色不得自在如是有如是非有受想行識非我我非識若識是我識不應受苦患識應得自在如是有如是非有以識非我故識受苦患識不得自在如是有如是非有是故當知此法無常有爲緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處定如實人念憶念是名身念處此念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟世間種種苦此苦何因何緣何集何生何尊上如是思惟世間種種苦陰因陰緒陰集陰生陰尊上緣陰有喪父母兄弟姊妹妻子親屬苦有衰耗衆病苦有諸不適意觸若手捲觸鞭杖觸瓦石觸刀杖觸寒熱觸飢渴觸風日觸蚊蝱觸有國王大臣枷鎖繫閉連縛肉斷骨出如貝騎利木刀以石錘脚五車挓裂以繩拘結火鬘燒身身爲火熥以刀削身以鉤鉤肉剥皮蜜塗令蟲唼食草裹火燒扇車吹身令破鐵鍱

身纏斷手足耳鼻軀上樹頭以箭射殺最後斬殺有如是等苦如世尊說

無有如欲火　無有如恚毒　無有如癡網
無有如陰苦　如實知此已　涅槃第一樂

是故當知此法無常有爲緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已心正住正止獨處定如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟身多苦多失多惱多悲多衆苦觀身生正生起正起出正出成就具足生種種病若因熱生病因陰生病因風生病因自力生病因他惱生病因時變生病因諸大相違生病因食不消生病因業報生病因集生病眼病耳鼻舌身病頭痛肩痛牙齒咽項肚痛蛇肌氣逆呼嗜咽塞聲嗽嘔吐下利絞痛熱病腹痛瘡癬疥瘙皮膚瘤瘤是蟲行侵淫瘡癩瘡癰瘡白癩枯燥顛狂病痔赤病踵病外爲種種蟲噉蚤虱壁虱蚊虻蟆子內乃至一毛處無不有蟲如世尊說色生住出生病居苦出老死若受想行識生住出生病居苦出老死復次如世尊說三苦行苦苦苦變苦是故當知此法無常有爲緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處定如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次

比丘如是思惟何因何住何非因何非住如是思惟因脚骨住腨骨因腨骨住髀骨因髀骨住髖骨因髖骨住脊骨因脊骨住肋骨因手骨住臂骨因臂骨住肩骨因肩骨住項骨因項骨住頭骨因髓住骨因骨住筋因筋住肉因肉住血因血住皮因皮住薄皮因薄皮住毛如因空住風因風住水因水住地因地住諸作業及種子聚落衆生聚落藥草叢林比丘如是思惟因脚骨住腨骨因腨骨乃至頭骨因髓住骨因骨乃至住毛若無脚骨腨骨不住無腨骨髀骨不住無髀骨髖骨不住無髖骨脊骨不住無脊骨肋骨不住無手骨臂骨不住無臂骨肩骨不住無肩骨項骨不住無項骨頭骨不住無髓骨不住無筋骨不住無筋肉不住無肉血不住無血皮不住無皮薄皮不住無薄皮毛不住如無虛空風不住如無風水不住若無水地不住如無地諸作業及種子疇類衆生聚落藥草叢林不住比丘如是思惟若無脚骨腨骨不住無腨骨乃至頭骨不住無髓骨不住無骨乃至毛不住以骨盛髓筋纏骨肉覆筋血塗肉皮裹血薄皮膜厚皮毛衣薄皮如世尊說若法生滅因行住行是故當知此法無常有爲緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處定如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟何因何假何非因何非假如是思

身有假身業無身無假身業因口有假口業無口無假口業因意有假意業無意無假意業若身作業若口說業業觸身去來屈伸迴轉身教集聲音句言語口教若因意作業無意無作業如巧匠巧匠弟子刻作木人動作機關能令去來坐臥如是若身作業若口說業業觸身去來屈伸迴轉身教集聲音句言說口教若因意作業無意無作業如世尊說

心爲法本　心尊心使　中心念惡　即言即行
罪苦自追　車轢于轍
心爲法本　心尊心使　中心念善　即言即行
福樂自追　如影隨形

是故當知此法無常有爲緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處定如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟若最後行未知而滅若無間行滅已識續餘道生彼行緣彼識名無間緣若因行彼識續餘道生彼行緣彼識名因緣若思惟行識續餘道生彼行緣彼識名緣緣若依行識續餘道生彼行緣彼識名依緣若報行識續餘道生彼行緣彼識名報緣若行起識續餘道生彼行緣彼識名起緣若相應行識續餘道生彼行緣彼識名異緣若增上趣彼識增上續餘道生彼行緣彼識名增上緣此最後識滅初識續餘道生最後識滅已初識即生無有中間如影移日續日移影續影與日無有中間如

是此最後識滅初識續餘道生後識滅巳即生初識無有中間如此最後識若最後識相應法不至初識若初識初識相應法不至後識如眼識滅巳生耳識耳識滅巳生眼識眼識相應法不至耳識耳識相應法不至眼識如是後識後識相應法不至初識初識相應法不至後識若後識滅巳即生初識謂此時過謂此滅彼生謂此終彼始非命是身非身是命非命異身非身異命非命非斷非生非住非有變非無因非天所作非此作此受非異作異受知有去來知有生死知有業相續知有說法知有緣無有從此至彼者無有從彼至此者但行相續生以業緣故如世尊說我所空我於我所不應疑我我所不應說於一切法不應疑是故當知此法無常有爲緣生盡法變法滅法離法我所非我有我非我所有我我所皆無有我是謂正慧觀如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷巳內心正住正止獨處定如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘若見嬰兒心愚癡無識眠卧穢處如是思惟我亦如是法如是相未離是法我身亦是有生法有生過患如實人念憶念是名身念處念親近修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘若見男子女人年老衰熟髮白齒落皮緩面皺身體僂曲拄杖羸步氣息不調如是思惟我身亦如是法如是相未離是法我身亦是有老法有老過患如實人念憶念是名身念處念親

近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘若見男子女人身患苦有眠臥穢處羸劣無力動止須人如是思惟我身亦如是法如是相未離是法我身亦有病有病過患如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘若見男子女人身壞時過若是親屬若非親屬棄其死屍如草糞土如是思惟我身如是法如是相未離是法我身亦壞法有死過患如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍棄在塚間一日至三日觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多

修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍棄在塚間一日至三日膖脹青瘀觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍棄在塚間一日至三日若烏烏虎狼爲若干諸獸所食噉觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍骨節相連青赤爛壞膿血不淨臰穢可惡觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比

丘見死屍骨節相連血肉所覆筋脉未斷觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍骨節相連血肉已離筋脉未斷觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍骨節已壞未離本處觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍骨節已壞遠離本處脚胜腨臗脊脇肋手足肩臂項髑髏各自異處觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍骨節久故色白如貝色青如鴿朽敗碎壞觀自身如是法如是相未離是法如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘見死屍在火念處一支毛皮膚血肉筋脉骨髓一切髮毛乃至骨髓漸漸消盡觀此身法不至東方南西北方四維上下住此身法本無而生已有還滅如實人念憶念是名身念處念親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道何謂身念身發起生是名身念思惟身生是名身念身境界生是名身念依身生是名身念身分別生是名身念

處何謂定慧二支向涅槃道何謂定心住正住是名定何謂慧智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學已得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘若一切有爲法若一處有爲法思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘若一切有爲法若一處有爲法思惟苦患癰箭著味依緣壞法不定不滿變滅可壞苦空無我思惟緣知緣解緣受緣即無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱純苦聚集如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘若一切有爲法一處有爲法思惟滅知滅解滅受滅即無明滅無明滅則行滅乃至純苦聚集滅如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘行知行樂住知住樂坐知坐樂卧知卧樂如身行住坐卧樂如實知不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅

漢果是名定慧二支向涅槃道乃至若見死屍在火聚上亦如上說復次比丘如是思惟我內有欲染如實知內有欲染若內無欲染如實知內無欲染如欲染未生如實知未生如欲染生如實知生如欲染生已斷如實知斷如欲染斷已如實知更不復生內有瞋恚睡眠掉悔疑亦如是如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘如是思惟我內眼識色有欲染瞋恚如實知內眼識色有欲染瞋恚內眼識色無欲染瞋恚如實知內眼識色無欲染瞋恚如未生眼識色欲染瞋恚如實知未生如未生眼識色欲染瞋恚生如實知生如生眼識色欲染瞋恚已斷如實知斷如眼識色欲染瞋恚斷已如實知更不復生耳識聲鼻識香舌識味身識觸意識法亦如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘如是思惟我內有念正覺如實知內有念正覺內無念正覺如實知內無念正覺如念正覺未生如實知未生如念正覺未生生如實知生如念正覺已生具足修如實知具足修擇法正覺精進正覺除正覺定正覺捨正覺亦如是如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果

是名定慧二支向涅槃道復次比丘如實知苦苦集苦滅苦滅道如實知漏漏集漏滅漏滅道如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道復次比丘心畏怖故出一切有為入甘露界此寂靜勝離一切有為愛盡涅槃如是不放逸觀得定心住正住是名定如實人若智分別是名慧如是定如是慧是名定慧定慧親近多修學得須陀洹果乃至阿羅漢果是名定慧二支向涅槃道何謂定煩惱未斷者欲染斷正斷寂靜瞋恚愚癡煩惱障礙覆蓋諸縛惡行滅正滅寂靜如秋時多起塵土雲霧即時雨墮滅塵土雲霧滅正寂靜如是定如煩惱未斷者欲染斷正滅寂靜瞋恚愚癡障礙覆蓋諸縛惡行滅正滅寂靜是名定何謂慧如實人若智分別色如實分別色受想行識亦如是如明眼人上高山頂若觀東方如實分別若南西北方如實分別如是慧如實分別色受想行識是名慧

舍利弗阿毗曇論卷第十三　上

音釋

寤五故切　臰尺救切與臭同　眵赤脂切目汁凝也　聹乃挺切耳中垢也　痰徒合切病液也　痂古牙切乾瘍也　坌蒲悶切塵坌也　妊汝鴆切孕也　皺側救切　瘂莫耕切　錘直追切與椎同　挓陟格切張申也　煿補各切火乾也　唼子合切唼囓也　鍱與涉切　嗐胡戛胡蓋二切大開口也　謦欬謦棄挺切欬蘇奏切　癬息淺切乾瘍也　疥瘙疥古隘切瘙先到切疥瘙小痒瘡也　瘤私習切小痛也　痔池爾切後病也　蚤子皓切　蝨所櫛切　蟆末各切蟁如蚊而小也　轢郎擊切踐也　僂力矩切俯也

舍利弗阿毗曇論卷第十三 下

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分道品第十之餘

云何有覺有觀定若定覺觀相應覺觀共生共住共滅是名有覺有觀定復次有覺有觀定若定覺觀得正得緣得是名有覺有觀定復次有覺有觀定比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘有覺有觀喜樂一心若入此定者得五支正得緣得覺觀喜樂一心是名初禪有覺有觀定復次比丘若得有覺有觀定有喜共味定比丘觀喜麤心有悲無喜樂勝寂靜比丘觀喜麤已喜寂靜正寂靜滅沒除喜寂靜正寂靜滅沒除已故有覺觀無喜樂一心若入此定者得四支正得緣得覺觀無喜樂一心是名非禪非禪間有覺有觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得有覺有觀有喜共味定如比丘行受教法相方便專心思惟觸親近多修學如比丘行乃至觸親近多修學已心向寂靜心向寂靜已尊上寂靜尊上寂靜已傾向寂靜傾向寂靜已喜寂靜喜寂靜正寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已有覺觀無喜樂一心若入此定者得四支正得緣得覺觀無喜樂一心是名非禪非禪間有覺有觀定復次比丘若得有覺有觀無喜樂共味定此比丘觀無喜樂麤心有作不苦不樂捨寂靜勝此比丘觀無喜樂麤已無喜樂寂靜寂靜正寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有覺有觀不苦不樂捨一心若入此定者得四支正得緣得覺觀不苦不樂捨一心是

名非禪非禪間有覺有觀定如比丘善行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得有覺有觀無喜樂共味定如比丘行乃至觸親近多修學已心向寂靜心向寂靜尊上寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已無喜樂寂靜寂靜正寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已有覺有觀不苦不樂捨一心若入此定者得四支正得緣得覺觀不苦不樂捨一心是名非禪非禪間有覺有觀定云何無覺有觀定若定離覺觀相應不共覺生不共住不共滅觀共生共住共滅是名無覺有觀定復次無覺有觀定若定不得覺不正得不緣得觀得正得緣得是名無覺有觀定復次無覺有觀定若比丘得有覺有觀有喜共味定此比丘觀覺麤無覺有觀定寂靜勝此比丘觀覺麤

已覺寂靜覺寂靜正寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有觀喜樂一心若入此定者得四支正得緣得觀喜樂一心是名禪間無覺有觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心用意若思惟若觸得有覺有觀有喜共味定此比丘彼行乃至觸親近多修學如比丘行乃至觸親近多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜已覺寂靜正寂靜滅沒除覺寂靜正寂靜滅沒除已故有觀喜樂一心若入此定得四支正得緣得觀喜樂一心是名禪間無覺有觀定何謂禪間是初禪二禪間從初禪趣二禪時復次比丘得無覺有觀有喜共味定比丘觀喜麤喜心猶有悲無喜樂寂靜勝比丘觀喜麤已喜寂靜正寂靜滅沒除喜寂靜正

寂靜滅沒除已故有觀無喜樂一心若入此定者得三支正得緣得觀無喜樂一心是名非禪非禪間無覺有觀定如比丘若行若受教若法相方便若專心若思惟若觸得無覺有觀有喜共味定如比丘行乃至觸親近多修學親近多修學已心向寂靜心向寂靜尊上寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已喜寂靜滅沒除已故有觀無喜樂一心若入此定者得三支正得緣得觀無喜樂一心是名非禪非禪間無覺有觀定復次比丘得無覺有觀無喜共味定比丘觀無喜樂麤無喜樂心猶有作不苦不樂捨寂靜時比丘觀無喜樂麤已無喜樂寂靜寂靜正寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有觀不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得不苦不樂捨一

心是名非禪非禪間無覺有觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺有觀無喜樂共味定如比丘行乃至觸親近多修學行乃至觸親近多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有觀不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得觀不苦不樂捨一心是名非禪非禪間無覺有觀定是名無覺有觀定何謂無覺無觀定若定離覺觀覺觀不共生不共住不共滅是名無覺無觀定復次無覺無觀定若定於覺觀不得不正得不緣得是名無覺無觀定復次無覺無觀定如比丘滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行此比丘故有內淨信喜樂一心若入此定者得

四支正得緣得內淨信喜樂一心是名第二禪無覺無觀定復次比丘得有覺有觀有喜共味定如比丘觀覺觀麤無覺無觀定寂靜勝比丘觀覺觀麤巳覺觀寂靜正寂靜滅沒除滅沒除巳故有內淨信喜樂一心若入此定者得四支正得緣得內淨信喜樂一心是名第二禪無覺無觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得有覺有觀有喜共味定如比丘行乃至觸親近多修學修學巳心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜巳覺觀寂靜正寂靜滅沒除滅沒除巳有內淨信喜樂一心若入此定者得四支正得緣得內淨信喜樂一心是名第二禪無覺無觀定復次比丘得無覺無觀有喜共味定比丘觀喜麤喜心猶有悲無喜樂寂靜勝比丘觀喜麤巳喜寂靜正寂滅沒除滅沒除巳故有內淨信無喜樂一心此入初禪捨心不及入第三禪定捨心若入此定者得三支正得緣得內淨信無喜樂一心是名禪間無覺無觀定第二第三禪間從二禪趣三禪復次比丘得無覺無觀無喜樂共味定比丘觀無喜樂麤無喜樂心猶有作不苦不樂捨寂靜勝比丘觀無喜樂麤巳無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除巳故有內淨信不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得內淨信不苦不樂捨一心是名非禪非禪間無覺無觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺無觀無喜樂共味定如比丘行乃至觸親近多修學多修學巳心向寂靜心向寂靜尊上寂靜尊上寂

靜傾向寂靜傾向寂靜已喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有內淨信不苦不樂捨一心是名非禪非禪間無覺無觀定復次比丘離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行比丘故有共味定捨念正智無喜樂一心若入此定者得五支正得緣得共味捨念正智無喜樂一心是名第三禪無覺無觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺無觀有喜共味定如比丘行乃至觸親近多修學多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已喜寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有共味捨念正智無喜樂一心若入此定者得五支正得緣得共味捨念正智無喜樂一心是名第三禪無覺無觀定復次比丘得無覺無觀無喜共味定如比丘觀無喜樂麤無喜樂心猶有作不苦不樂捨寂靜勝比丘觀無喜樂麤已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已捨念正智一心此人出息入息滅不及入第四禪者若入此定者得四支正得緣得不苦不樂捨念正智一心是名禪間無覺無觀定第三第四禪間從三禪趣第四禪如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺無觀無喜樂共味定比丘行乃至觸親近多修學多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已有不苦不樂捨念正智一心此人出息入息滅不及入第四禪者若入此定者得四支正得緣得不苦不樂捨念正智一心是名禪間無覺無觀定第

三第四禪間從第三禪趣第四禪復次比丘斷苦斷樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行如比丘憂喜不苦不樂捨念淨一心若入此定者得四支正得緣得不苦不樂捨念淨一心是名第四禪無覺無觀定復次比丘得無覺無觀無喜樂共味定比丘觀無喜樂麤無喜樂心猶有作不苦不樂捨寂靜勝比丘觀無喜樂麤已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已故有不苦不樂捨念淨一心若入此定者得四支正得緣得不苦不樂捨念淨一心是名第四禪無覺無觀定如比丘若行若受教若法相若方便若專心若思惟若觸得無覺無觀無喜樂共味定如比丘行乃至觸親近多修學多修學已心向寂靜尊上寂靜傾向寂靜傾向寂靜已無喜樂寂靜正寂靜滅沒除滅沒除已有不苦不樂捨念淨一心若入此定者得四支正得緣得不苦不樂捨念淨一心是名第四禪無覺無觀定復次比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行如比丘有空處想不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得空處想不苦不樂捨一心是名空處無覺無觀定復次比丘離一切空處想成就無邊識處行如比丘有識處想不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得識處想不苦不樂捨一心是名識處無覺無觀定復次比丘離一切識處想成就無所有處行如比丘有無所有處想不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得無所有處想不苦不樂捨一心是名不用處無覺無觀定復次比丘

離一切不用處成就非想非非想處行如比丘有非想非非想處想不苦不樂捨一心若入此定者得三支正得緣得非想非非想處想不苦不樂捨一心是名非想非非想處無覺無觀定何謂空定如比丘一切法若一處法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空如是不放逸觀得定心住正住是名空定復次空定六空內空外空內外空空空大空第一義空何謂內空如比丘一切內法若一處內法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸觀得定心住正住是名內空何謂外空如比丘一切外法若一處外法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸觀得定心住正住是名外空云何內外空如比丘一切內外法若一處內外法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸觀得定心住正住是名內外空何謂空空如比丘成就空定行比丘思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸觀得定心住正住是名空空何謂大空如比丘一切法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空如是不放逸觀得定心住正住是名大空何謂第一義空第一謂涅槃如比丘思惟涅槃空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸觀得定心住正住是名第一義空如是六空是名空定何謂無相定除聖定若餘定以聖涅槃為境界是

名無相定復次無相定行有相涅槃無相行有三相生住滅涅槃無三相不生不住不滅如是行有相涅槃無相涅槃是寂滅是舍宅是救護是燈明是依止是不終没是歸趣是無燋熱是無憂惱是無憂悲苦惱及餘諸行思惟涅槃得定心住正住是名無相定何謂無願定除空定若餘定以聖有為為境界是名無願定復次無願定願有二種愛著見著比丘思惟行苦患癰箭著味依緣壞法不定不足可壞衆苦不思惟空無我得定心住正住比丘愛斷見斷此定能斷愛見是無願定何謂四念處如比丘內身觀身行勤念正智謂希望世愛外身觀身行勤念正智謂希望世愛內外身觀身行勤念正智謂希望世愛受心法亦如是是名四念處何謂四正斷如比丘惡不善法未生欲令不生起欲自勉勝進攝心正斷惡法已生欲令斷起欲自勉勝進攝心正斷善法未生欲令生起欲自勉勝進攝心正斷善法已生欲令住具足修不忘廣大增長起欲自勉勝進攝心正斷是名四正斷何謂四神足如比丘斷行成就修神足精進定心定念定慧定斷行成就修神足是名四神足四神如禪品所說何謂四無量慈悲喜捨何謂慈如比丘思惟衆生樂知樂解樂受樂或有衆生曾侵惱比丘比丘於是衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生已侵惱我衆生雖侵損我我法不應報我若瞋惱衆生則為自損他已侵惱我若我還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解

樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今侵惱比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今現侵惱衆生雖現侵惱我或是我宿業報非我能遮我若瞋惱衆生則爲自損他已侵我若我還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當欲侵惱比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今不侵惱當欲侵惱我衆生雖當欲侵惱或不作或因緣不集我若瞋惱衆生則爲自損他雖欲侵惱我若我還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱先未曾侵惱我愛喜適意者今現侵惱我愛喜適意者比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今不侵惱當不侵惱我所愛喜適意者曾侵惱衆生雖侵惱我愛喜適意者我不應侵惱彼我若瞋惱衆生則爲自損他已侵惱若我還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱先未曾侵惱我愛喜適意者今現侵惱我愛喜適意者比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵我今不侵當不侵我愛喜適意者先未曾侵我愛喜適意者今現侵惱衆生雖侵我愛喜適意者或

是宿業報非我能遮他宿業我若瞋惱衆生則爲自損他以侵我我若還報自損甚於彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱若我愛喜適意者當欲侵惱比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先不曾侵惱我今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者當先未曾侵惱今不侵惱若我愛喜適意者當欲侵惱衆生雖欲侵惱我愛喜適意者或不作或因緣不集我若瞋惱衆生則爲自損他已侵惱我我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未

曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不曾侵惱當不曾侵惱若我不愛喜適意者已曾利益比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者已曾利益若衆生雖已利益我不愛喜適意者我不應侵惱彼我若瞋惱衆生則爲自損他已損我我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾利益若我不愛喜適意者今利益比丘

於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾利益若我不愛喜適意者今利益衆生雖利益我不愛喜適意者或是宿業報非我能遮他宿業報我若瞋惱衆生則爲自損他已損我我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾利益今不利益若我不愛喜適意者當欲利益比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱我今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾利益今不利益當欲利益若我不愛喜適意者當欲利益衆生雖欲利益我不愛喜適意者或不作或因緣不集我若瞋惱衆生則爲自損他已損我我若還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂或有衆生先未曾侵惱比丘今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾利益今不利益當不利益如是比丘無因緣便橫瞋衆生比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生先未曾侵惱今不侵惱當不侵惱若我愛喜適意者先未曾侵惱今不侵惱

當不侵惱若我不愛喜適意者先未曾利益令不利益當不利益我無因緣便橫瞋衆生我於衆生心障礙不清淨不親近不解我若瞋惱衆生則爲自損他已損我我若還報自損甚彼比丘如是思惟巳於衆生堪忍除瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂如比丘若於東方衆生滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂南西北方於衆生滅瞋惱心思惟欲令衆生樂知樂解樂受樂如比丘以慈心遍解一方行第二第三第四四維上下一切以慈心廣大尊勝無二無量無恐無恚遍解諸世間行是名慈何謂悲如比丘不思惟衆生樂不知樂不解樂不受樂比丘見衆生苦受苦若父母若兄弟姊妹妻子親屬知識大臣地獄畜生餓鬼若人中貧賤鬼神中貧賤憐彼衆生起悲心或有衆生巳侵惱比丘比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生曾侵惱我衆生雖侵惱我我不應侵惱彼我若瞋惱衆生則是自損他已損我若我還報自損甚彼比丘如是思惟巳於衆生堪忍除滅瞋惱心於衆生憐愍起悲心或有衆生先未曾侵惱比丘乃至無因緣橫瞋如上所說如比丘若於東方衆生滅瞋惱心於衆生憐愍起悲心南西北方衆生滅瞋惱心於衆生憐愍起悲心比丘以悲心遍解一方行第二第三第四四維上下一切以悲心廣大尊勝無二無量無怨無恚遍解諸世間行是名悲何謂喜如比丘不思惟衆生樂不知樂不解樂不受樂比丘於衆生不得憐愍不起悲心如比丘若見衆生快

樂受樂若父母兄弟姊妹妻子親屬知識大臣若諸天若諸天子若佛若佛弟子於彼衆生得悅喜不依欲染想或有衆生已曾侵惱比丘比丘於衆生心障礙不清淨不解比丘如是思惟衆生已曾侵惱我衆生雖侵惱我我不應侵惱彼我若侵惱衆生則爲自損他已損我若我還報自損甚彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心於衆生得悅喜不依欲染想或有衆生先未曾侵惱比丘乃至無因緣橫瞋如上所說比丘若於東方衆生除滅瞋惱心於衆生得悅喜心不依欲染想於南西北方衆生滅瞋惱心於衆生得悅喜心不依欲染想比丘以喜心遍解一方行第二第三第四四維上下一切以喜心廣大尊勝無二無量無怨無恚遍解諸世間行是

名喜何謂捨如比丘不思惟衆生樂不知樂不解樂不受樂不得憐愍不起悲心不得悅喜不依欲染想如比丘但緣衆生故得捨如人入叢林中不分別此是鉢多樹尼俱陁樹毗梨叉樹憂頭拔羅樹家枝樹加毗耶樹若毗耶羅樹家尼柯羅樹彌陁樹伊陁伽樹但見叢林不分別言諸樹如是比丘不思惟衆生樂不知樂不解樂不受樂不得憐愍不起悲心不得悅喜不依欲染想但緣衆生故得捨或有衆生已曾侵惱比丘比丘於衆生心障礙不清淨不親近不解比丘如是思惟衆生已曾侵惱我衆生雖侵惱我我不應侵惱彼我若瞋惱衆生則爲自損他已損我若我還報自損甚於彼比丘如是思惟已於衆生堪忍除滅瞋惱心但緣衆生故得捨或有衆

生先未曾侵惱比丘乃至無因緣橫瞋如上所說如比丘若於東方衆生滅瞋惱心但緣衆生故得捨於南西北方衆生除滅瞋惱心但緣衆生故得捨如比丘以捨心遍解一方行第二第三第四四維上下一切但以捨心廣大尊勝無二無量無怨無恚遍解諸世間行是名捨是名四無量何謂四無色定如比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行離一切空處成就識處行離一切識處成就不用處行離一切不用處成就非想非非想處行是名四無色定何謂四向道向苦道難行向苦道速行向樂道難行向樂道速行何謂向苦道難行如比丘性多貪欲性多瞋恚性多愚癡是比丘行道防欲染故數受憂苦防瞋恚故數受憂苦防愚癡故數受憂苦是比丘聖五根鈍行何等五信根精進念定慧根比丘五根鈍行故證無間定盡諸漏是名向苦道難行何謂向苦道速行如比丘性多貪欲性多瞋恚性多愚癡是比丘行道防欲染故數受憂苦防瞋恚故數受憂苦防愚癡故數受憂苦是比丘聖五根利行何等五信根精進念定慧根比丘五根利行速證無間定盡諸漏是名向苦道速行何謂向樂道難行如比丘性欲染少性瞋恚少性愚癡少是比丘緣欲染少故不數受憂苦緣瞋恚少故不數受憂苦緣愚癡少故不數受憂苦是比丘聖五根鈍行何等五信根精進念定慧根比丘五根鈍行證無間定盡諸漏是名向樂道難行何謂向樂道速行如比丘性少貪欲性少瞋恚性少愚癡是比丘

行道緣欲染少故不數受憂苦緣瞋恚少故不數受憂苦緣愚癡少故不數受憂苦是比丘聖五根最利行何等五信根精進念定慧根比丘五根利行證無間定盡諸漏是名向樂道速行是名四向道何謂四修定如世尊說四修定何等四修定親近多修學得現世樂行有修定親近多修學得知見有修定親近多修學得慧分別有修定親近多修學得漏盡何謂修定親近多修學得現世樂行如比丘離欲惡不善法離生喜樂成就初禪行滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行如是修定親近多修學得現世樂行何謂修定親近多修學得知見如比丘善取明想善持晝想比丘如晝修明想夜亦如是如夜修明想晝亦如是以心開悟不覆蓋心心修有明此定親近多修學得知見何謂修定親近多修學得慧分別如比丘知受生知受住知受滅知想生知想住知想滅知覺生知覺住知覺滅此定親近多修學得慧分別何謂修定親近多修學得漏盡如比丘知五受陰生滅知色知色集知色滅知受想行識知識集知識滅此定親近多修學得漏盡如波羅延經所問斷一切欲想滅憂惱捨睡眠遮掉悔捨念淨先滅覺知覺解脫斷無明是名四修定何謂四斷戒斷微護斷修斷智緣斷何謂戒斷如比丘眼見色不應取想不分別令發眼根常自攝行莫依希望世憂惡不善法慎護眼根戒

耳鼻舌身意意知法不取相分別令起意根常自攝行莫依希望世憂惡不善法慎護意根得意根戒是名戒斷何謂微護斷如比丘取善相生微護若骨節若腫胞若膖脹若青瘀若赤黑若爛壞離散如是觀善相生微護是名微護斷何謂修斷如比丘修念正覺依離欲依無染依滅愛擇法正覺進正覺喜正覺除正覺定正覺修捨正覺依離欲依無染依滅愛是名修斷何謂智緣斷如比丘或在樹下露處如是思惟身不善惡行報今世及後世如比丘堪忍斷身惡行修身善行口不善惡行報今世及後世如比丘堪忍斷口惡行修口善行意不善惡行報今世及後世如比丘堪忍斷意不善行修意善行是名智緣斷

戒護緣修斷　自性如來說　比丘行是法　盡一切苦際　是名四斷智

舍利弗阿毗曇論卷第十三下

音釋

胞（匹交切氣疱也）

舍利弗阿毗曇論卷第十四

姚秦天竺三藏曇摩崛多共曇摩耶舍譯

非問分道品第十之餘

何謂五根信根進根念根定根慧根是名五根五力亦如是何謂五解脫處謂比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱何謂五若世尊爲比丘說法若師說若慧梵淨行者說隨順如來說若師若慧梵淨行者說聽已受法受義受法受義已生悅悅已生喜喜已得身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱是名初解脫處復次比丘非世尊非師非慧梵淨行者說時如先所聞法廣讀誦通利如比丘先所聞法廣讀誦通利受法受義如比丘受法受義已生悅悅已生喜喜已得身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見比丘如是不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱是名第二解脫處復次比丘非世尊非師非慧梵淨行者說時非先所聞法廣讀誦通利時如比丘先所聞法通利廣爲他說如比丘隨彼所聞法通利廣爲他說受法受義比丘受法受義已生悅悅已生喜喜已得身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見比丘如是不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱是名第三解脫處復次如比丘非世尊非師非慧梵淨行者說

時非先所聞法廣讀誦通利時非先所聞法通利廣爲他分別時如比丘先所聞法通利自心分別如比丘隨所聞法通利自心分別受法受義比丘受法受義已生悅悅已生喜喜已得身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見比丘如是不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱是名第四解脫處復次比丘非世尊非師非慧梵淨行者說時非先所聞法廣讀誦通利時非先所聞法通利廣爲他分別時非先所聞法通利自心分別時如比丘善取定相善思惟善解射比丘善取定想善思惟善解射已受法受義受法受義已生悅悅已生喜喜已得身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見比丘如是不

放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱是名第五解脫處是名五解脫處五出界如界品說云何五觀定如正信經舍利弗白佛言世尊復有無勝法如世尊說法入定觀世尊有此入定觀或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已觀身從頂至足從足至頂乃至薄皮皆是不淨是名初入定觀復次或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉但觀人骨此身中有骨齒爪是名第二入定觀復次或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉骨但觀人識識住此世住他世識未斷不離二世是名第三入定觀

復次或有沙門婆羅門勤進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉骨復觀人識識不住此世住他世識斷離此世未斷離他世是名第四入定觀復次或有沙門婆羅門勤進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉骨復觀人識識不住此世不住他世識善斷離二世是名第五入定觀如是無勝入定觀世尊善知無勝世尊善通達無有能過者如我意所知或有沙門婆羅門能勝出世尊知者無有是處是名第五入定觀何謂五起解脫法如世尊說五法親近多修學已得解脫何謂五如比丘觀身不淨想觀食不淨想觀諸行無常想觀世不樂想觀身死想如是五法親近多修學能得解脫是名五起解脫法

云何六念念佛乃至念天何謂念佛以佛爲境界念善順不逆是名念佛何謂念法以法爲境界念善順不逆是名念法何謂念僧以僧爲境界念善順不逆是名念僧何謂念戒戒謂身口戒以戒爲境界念善順不逆是名念戒何謂念施施有二種財施法施以施爲境界念善順不逆是名念施何謂念天名過摶食化生天彼天不觀宿業不分別宿業以天爲境界念善順不逆是名念天是名六念六空如空三昧說六出界如界品說何謂六明分法如世尊說六法親近多修學生明得明分能令明廣大何謂六無常想無常苦想苦無我想食不淨想一切世間不樂想無想何謂無常明分想如比丘或樹下露處作是思惟色無常受想行識無常若如是五受陰

觀無常行如世尊說有爲法三相生住滅如是比丘思惟生住滅調心修令柔輭柔輭已思惟色無常受想行識無常行人若想憶想是名無常想親近多修學親近多修學已生明得明得明分能令明廣大是名無常想明分法何謂無常苦想明分如比丘或在樹下露處如是思惟色無常若無常則是苦受想行識無常若無常則是苦若是五受陰觀苦行如世尊說若色生住即是生苦有病有老死若受想行識生住即是生苦有病有老死復次如世尊說三苦行苦苦苦變易苦何謂行苦五受陰行自性苦形或苦自相苦是名行苦何謂苦苦五受陰行自性苦生等生起等起出等出具足成就生種種病因熱生病因痰陰因風因過力因力因他惱因時變因諸大相違因食飲不消因宿業報因諸大不調生病生眼病耳鼻舌身病生頭痛面痛口齒捅痛胷痛病生蛇身病呼呷痛謦欶病嘔吐病生疛病身熱腹痛病生癬胞疥瘙微風[illegible]婬瘡癰疽白癩乾枯顛狂病生痔病[illegible]下赤腫蠱食病等蚤壁虱蚊䖟蟻子此身乃至一毛處無不有蟲如人癰瘫上生毒腫五受陰行性苦亦如是生等生起等起出等出具足成就生種種病因熱生病乃至一毛處無不有蟲是名苦苦何謂變易苦如五受陰行轉變衰熟壞敗盡滅終沒離滅是名變易苦如比丘於彼行苦苦苦變易苦調心修令柔輭柔輭已思惟色苦思惟受想行識苦如行人若想憶想是名無常苦想親近多修學生明得明得明分能令明廣大是名無常苦想

明分法何謂苦無我想明分法如比丘在樹下露處如是思惟色無常若無常即是苦若苦即無我受想行識無常若無常即是苦若苦即是無我若於此想五受陰觀無我行如世尊說色無我色若是我色應不受苦患色應得自在如是有如是非有以色非我故色受苦患色不得自在如是有如是非有受想行識無我受想行識若是我識不應受苦患識應得自在如是有如是非有如比丘如是調心修令柔輭柔輭已思惟色無我受想行識無我如行人若想憶想是名苦無我想親近多修學生明得明得明分能令明廣大是名苦無我想明分法何謂食不淨想明分法何等食食有四種謂摶食觸食思食識食如世尊說衆生有四種食食此食能令衆生住能令陰和合能有利益何等四一謂摶食二觸食三思食四識食何等謂摶食摶食有二種麤細何謂麤除天淨食天香食除衣服澡浴調身食若餘摶食是名麤摶食何謂細摶食天淨食天香食衣服澡浴調身食是名細摶食復次麤摶食除天香食除衣服澡浴食若餘摶食是名麤摶食復次細摶食天香食衣服澡浴調身食是名細摶食何謂觸食六觸眼觸耳鼻舌身意觸是名觸食何謂思食六思身色思聲香味觸法思是名六思身是名思食何謂識食六識身眼識耳鼻舌身意識是名六識身是名識食摶食或是食或非食觸思識食或是食或非食何謂摶食是食若緣摶食得諸根增長不損壞不減壽是名摶食是食云何摶食非食若緣摶食諸根不

增長損壞減壽是名摶食非食何謂觸思識食是食若緣識食諸根增長不損壞不減壽是名識食是食何謂識食非食若緣識食諸根不增長損壞減壽是名識食非食比丘受摶食如食子肉觀不淨想觸思識食有解射想思惟滅依離欲染如行人若想憶想是名食不淨想親近多修學已生明得明得明分能令明廣大是名食不淨想明分法何謂一切世間不樂想明分法如比丘於一切世間猒離不樂地獄世畜生世餓鬼世人世天世衆生世行世猒離不樂如比丘於此世間有取心者必執所見如比丘斷離不受如是諸見如行人若想憶想是名一切世間不樂想親近多修學已生明得明得明分能令明廣大是名一切世間不樂想明分法何謂死想明分法如比丘或在樹下露處如是思惟我是死法有死過患若餘衆生亦有死法有死過患若地獄畜生餓鬼人天及一切衆生往來生死得名衆生者皆有死法有死過患比丘思惟陰壞捨身憶念死比丘思惟死知死解死覺死如行人若想憶想是名死想親近多修學已生明得明得明分能令明廣大是謂死想明分法是名六明分法何謂六悅因法如比丘悅已生喜喜已得身除身除已受樂受樂已心定心定已如實知見是名六悅因法何謂無喜六正覺念正覺乃至捨正覺是名無喜六正覺何謂七正覺念正覺乃至捨正覺是名七正覺何謂七想如世尊說七想親近多修學得大功德得至甘露何謂七不淨想食猒想一切世間不樂想死想無常

想無常苦想苦無我想謂不淨想親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露以何緣故作是說如比丘心知分別不淨想令欲心退沒不展當漸漸除盡背捨猒離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋捲不展後便消盡比丘如是心知分別不淨想令欲心退沒不展後便消盡背捨猒離已正住如比丘或有心知分別不淨想心於欲想猶生津漏如本無異心不背捨不猒離不正住比丘如實自知我便爲未修不淨想我未增益異名色我未得修果報如是比丘有正智如比丘心知分別不淨想於欲想心不生津漏於本有異背捨猒離正住比丘如實正知我已修不淨想我有增益異名色我得修果報此比丘有正智行不淨想親近多修學

已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如食不淨想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因故作是說如比丘心知分別食不淨想於摶食心退沒不進漸當除盡背捨猒離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋捲不展後便消滅比丘如是心知分別摶食不淨想令摶食淨想退沒不進漸當除盡背捨猒離已正住如比丘或有心知分別摶食不淨想心於摶食猶生津漏如本無異心不背捨不猒離不正住比丘如實自知我便爲未修摶食不淨想我未增益異名色我未得修果報如是比丘有正智如比丘心知分別摶食不淨想於摶食心不生津漏於本有異背捨猒離正住比丘如實正知我已修摶食不淨想我有增益於異

名色我得修果報此比丘有正知摶食不淨想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如一切世間不樂想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說如比丘心知分別一切世間不樂想世間種種想心退沒不進漸當除盡背捨猒離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋捲不展後便消滅比丘如是心知分別一切世間不樂想令世間種種想退沒不進漸當除盡背捨猒離已正住如比丘或有心知分別一切世間不樂想世間種種想心猶生津漏如本無異不背捨不猒離不正住比丘如實自知我便爲未修一切世間不樂想我未增益異名色我未得修果報如是比丘有正智如比丘心知分別一切世間不樂想於世間種種想心不生津漏於本有異背捨猒離正住比丘如實正知我已修一切世間不樂想我有增益異名色我得修果報此比丘有正智一切世間不樂想親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如死想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說如比丘心知分別死想倚恃命根而自貢高以命根決定堪忍常住心貪著命根如是盡斷無餘如比丘或有心知分別死想倚恃命根而自貢高以命根決定堪忍常住心貪著命根如是未斷比丘如實自知我便爲未修死想我未增益異名色我未修果報如是比丘有正智如比丘心知分別死想倚恃命根而自貢高以命根決定堪忍常住心

貪著命根如是盡斷無餘如比丘如實自知我已修死想增益異名色我得果報如是比丘有正智死想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如無常想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說如比丘心知分別無常想於利養名譽恭敬心退沒不進漸當除盡背捨猒離已正住 如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋捲不展後便消盡比丘如是心知分別無常想於利養名譽恭敬心退沒不進漸當除盡背捨猒離已正住如比丘或有心知分別無常想於利養名譽恭敬心猶生津漏如本無異不背捨不猒離不正住比丘如實自知我便爲未修無常想我未增益異名色我未得修果報如是比丘如實自知如

比丘心知分別無常想於利養名譽恭敬心不生津漏於本有異背捨猒離正住比丘如實正知我已修無常想我有增益異名色我得修果報比丘有正智無常想親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如無常苦想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說如比丘心知分別無常苦想於懈怠寙墮不信放逸不懃不觀等生恐怖大畏切逼想如臨死舉力觀無常苦想比丘或有心知分別無常苦想於寙惰懈怠不信放逸不懃不觀等不生恐怖大畏切逼想非如臨死舉力如比丘如實自知我便爲未修無常苦想我未增益異名色我未得修果報如是比丘如實自知如比丘心知分別無常苦想於寙

憒懈怠不信放逸不懃不觀等生恐怖大畏切逼想如臨死舉力觀無常苦想如比丘如實正知我已修無常苦想我增益異名色我得修果報此比丘有正智無常苦想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說如苦無我想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以何緣故作是說如比丘心知分別苦無我想於諸有識身及諸外物計我我所生憍慢等俱離寂靜正解脫如比丘或有心分別苦無我想於諸有識身及諸外物計我我所生憍慢等心猶不離不寂靜不解脫如比丘如實自知我便爲未修苦無我想未增益異名色無我未得修果報如是比丘如實自知如比丘心知分別苦無我想於諸有識身及諸外物識我我所生

憍慢等心俱離寂靜正解脫如是比丘如實知我已修苦無我想我增益異名色得修果報此比丘有正智苦無我想親近多修學已得大果報得大功德得至甘露以是因緣故說是名七想何謂七定因緣法正見正覺正語正業正命正進正念是名七定因緣法何謂八聖道正見乃至正定是名八聖道何謂八解脫色觀色解脫是名初解脫內無色想觀外色是名第二解脫淨解脫是名第三解脫離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處是名第四解脫離一切空處成就無邊識處行是名第五解脫離一切識處成就無所有處是名第六解脫離一切無所有處成就非想非非想處是名第七解脫離一切非想非非想處成就滅受想行是名

第八解脱何謂色觀色初解脱如比丘不滅內色想取外色想比丘以外色調心修令柔輭修令柔輭已得色解脱如比丘心知分別外色想心向彼尊上彼傾向彼以彼解脱何謂色如比丘未分別內色未滅不没不除是名色何謂觀若外色以眼識曾見如實見微見緣見以意識分別如實分別微分別緣分別是名觀何謂初八解脱次順不逆以次入定行是初是始是前是名初何謂得解脱心向彼尊上彼傾向彼以彼得解是名解脱何謂內無色想觀外色第二解脱如比丘滅內色想已取外色想以外色調心修令柔輭修令柔輭已得解脱如比丘心知分別外色想心向彼尊上彼傾向彼以彼解脱何謂內無色想如比丘內色想分別滅没除已是名內無色想何謂觀若外色以眼識曾見如實見微見緣見以意識分別如實分別微分別緣分別是名觀何謂第二八解脱以次順不逆以次入定行第二與初無有中間是名第二何謂解脱心向彼尊上彼傾向彼以彼得解脱是名解脱何謂第三淨解脱如比丘取一淨色想若火相日月星宿摩尼珠七寶宮殿綵色衣被華果金銀銅環瑠璃真珠珂貝珊瑚玉石及餘寶性比丘取是諸淨色相已得淨解脱比丘心如分別淨色想心向彼尊上彼傾向彼以彼爲解脱何謂淨諸色好展轉相照適意觀無猒是名淨何謂解心向彼是名解何謂第三八解脱以次順不逆以次入定行第三與二無有中間是名第三何謂解脱心向彼尊上彼傾向彼以彼解脱是名解

脫何謂離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行第四解脫何謂色想若眼識相應想是名色想何謂瞋恚想若忿怒相應想是名瞋恚想何謂若干想若外穢濁非善分想是名若干想復次色想若不離色界想及眼識相應是名色想復次瞋恚想若五識身相應想及忿怒相應想是名瞋恚想復次若干想若諸衆生諸物諸境界諸清淨諸煩惱是名若干想如比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想如比丘身中孔若耳孔鼻孔口門飲食入處飲食住處飲食出處思惟空知空解空受空如比丘知身有飲猶如蒜皮思惟漸令薄知薄解薄受薄思惟漸令破散知破散解破散受破散如是比丘知內色想已若外物中孔若地中孔穴井[illegible]坑谷坎窟思惟空知空解空受空如比丘分別內外色想已觀空處寂靜思惟無邊空知無邊空解無邊空受無邊空如行人若想憶想是名空處想此想與定共生共住共滅是名入空處定復次比丘大地及須彌山作火聚想思惟烟知烟解烟受烟思惟然知然解然受然思惟燒知燒解燒受燒已比丘思惟無邊空處寂靜勝思惟無邊空處知解受無邊空處寂靜勝如行人若想憶想是名空處想此想與定共生共住共滅是名入空處定復次比丘如是思惟若現世欲想未來欲想現世色想未來色想此想麤空處想寂靜勝微細善淨比丘思惟無邊空處寂靜勝處知解受無邊空處寂靜勝如行人若想憶想是名空處想此想與定共生共住共滅是名入空

處定復次比丘如是思惟現世欲想未來欲想現在色想未來色想此想麤但無邊空處永滅無餘寂靜勝比丘思惟無邊空處寂靜知解受無邊空處如行人若想憶想是名空處想此想與定共生共住共滅是名入空處定何謂第四八解脫以次順不逆以次入定行第四與三無有中間是名第四何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫何謂離一切空處成就無邊識處行是第五解脫如比丘如是思惟我已成就無邊空處行頗有法勝無邊空處不比丘便作是念唯有空處行如人以大器覆小器如是思惟此器勝彼器此器以何因故勝我以此器覆彼器故如比丘如是思惟我已遍解無邊空處行頗有法勝無邊空處不比丘便作是念唯有識勝無邊空處行識以何因故勝我以識遍解無邊空處故如比丘思惟無邊識處寂靜知解受無邊識處空寂靜如行人若想憶想是名識處想此想與定共生共住共滅是名入識處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想等麤識處想寂靜勝比丘思惟無邊識處寂靜勝知解受無邊識處寂靜勝如行人若想憶想是名識處想此想與定共生共住共滅是名入識處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想等但識處末滅無餘唯識處寂靜勝比丘思惟無邊識處寂靜勝知解受無邊識處寂靜勝如行人若想憶想是名識處想此想與定共生共住共滅是名入識處定復次比丘如是

思惟無邊空處入麤無邊識處入寂靜勝微細善淨如比丘思惟無邊識處寂靜勝知解受無邊識處寂靜勝如行人若想憶想是名識處想此想與定共生共住共滅是名入識處定復次比丘如是思惟若入空處定麤若入識處定寂靜勝微細善淨如比丘思惟無邊識處寂靜勝知解受無邊識處寂靜勝如行人若想憶想是名識處想此想與定共生共住共滅是名入識處定何謂第五八解脫以次順不逆以次入定行第五與四無有中間是名五何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫何謂離一切識處成就無所有處行是第六解脫如比丘如是思惟我已遍解無邊識處行頗有法勝無邊識處不比丘便作是念唯有識無所有處勝如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處寂靜勝如行人若想憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是思惟我非我所有我所非我有如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處寂靜勝如行人若想憶想是名無所有想處此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘觀一切世間空世間空已想無依止處如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處寂靜勝如行人若想憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘以大地須彌山作火聚想思惟煙知解受煙思惟然知解受然思惟燒知解受燒燒已比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處想寂靜

勝如行人若想憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想識處想此想麤無所有處想寂靜勝微細善淨如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想識處想無餘寂靜勝如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處寂靜勝如行人若想憶想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是思惟無邊空處入麤識處入麤無所有處入寂靜勝微細善淨如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處寂靜勝如行人

若想憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定復次比丘如是思惟若入空處定識處定麤若入無所有處定寂靜勝微細善淨如比丘思惟無所有處寂靜勝知解受無所有處寂靜勝如行人若想憶想是名無所有處想此想與定共生共住共滅是名入無所有處定何謂第六八解脫以次順不逆以次入定行第六與五無有中間是名六何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫何謂離一切無所有處成就非想非非想處行是第七解脫如比丘如是思惟想是我過患想是癰瘡想是我箭非想非非想處寂靜勝比丘思惟非想非非想處寂靜勝知解受非想非非想處寂靜勝如行人若想憶想是名非想非非想處

想此想與定共生共住共滅是名入非想非非想處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想識處想無所有處想等麤非想非非想處想寂靜勝微細善淨比丘思惟非想非非想處寂靜勝知解受非想非非想處寂靜勝如行人若想憶想是名非想非非想處想此想與定共生共住共滅是名入非想非非想處定復次比丘如是思惟若現在欲想未來欲想現在色想未來色想空處想識處想無所有處想但非想非非想處永滅無餘寂靜勝比丘思惟非想非非想處寂靜勝知解受非想非非想處寂靜勝如行人若想憶想是名非想非非想處想此想與定共生共住共滅是名入非想非非想處定復次比丘如是思惟若無邊空處入無邊識處入無所有處入麤非想非非想處入寂靜勝微細善淨比丘思惟非想非非想寂靜勝知解受非想非非想處寂靜勝如行人若想憶想是名非想非非想處想此想與定共生共住共滅是名入非想非非想處定復次比丘如是思惟若入無邊空處定若入識處定若入無所有處定麤若非想非非想處寂靜勝微細善淨比丘思惟非想非非想處寂靜勝知解受非想非非想處寂靜勝如行人若想憶想是名非想非非想處想此想與定共生共住共滅是名入非想非非想處定何謂第七八解脫以次順不逆以次入定行第七與六無有中間是名七何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫何謂離一切非想非非想處成就滅

受想定是第八解脫如比丘依戒住戒增修二法定慧依定慧滅受想若滅受想是名滅盡定復次比丘住觸證勝想住觸證勝想時如是思惟我有思猶惡無思便善我有思則有作有作則爲有樂想有樂想則有餘地麤想生比丘如是思惟若我無思無作無作已則樂想不生樂想不生餘地麤想亦不生如比丘無思惟無作無作已則樂想滅樂想滅餘地麤想亦滅得觸證滅盡定何謂第八解脫次順不逆以次入定行第八與七無有中間是名八何謂解脫心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫是名八解脫云何八勝處非八解入內色想觀外色少好色非好色勝知勝見有如是想內色想觀外色無量好色非好色勝知勝見有如是想內無色想觀外色少好色非好色勝知勝見有如是想內無色想觀外色無量好色非好色勝知勝見有如是想內無色想觀外色青青色青光如優摩華青青色青光如波羅捺衣善染青青色青光觀如是妙色青青色青光勝知勝見有如是想內無色想觀外色黃黃色黃光如迦尼伽羅華黃黃色黃光如波羅捺善染衣黃黃色黃光觀如是妙色黃黃色黃光勝知勝見有如是想內無色想觀外色赤赤色赤光如槃頭華赤赤色赤光如波羅捺善染衣赤赤色赤光觀如是妙色赤赤色赤光勝知勝見有如是想內無色想觀外色白白色白光如鹵土星白白色白光如波羅捺善浣衣白白色白光觀如是妙色白白色白光勝知勝見有如是想何謂內色想觀外色少好色

非好色勝知勝見有如是想謂比丘未滅內色想取外少色好色非好色適意不適意可惡不可惡比丘以外少色調心修令柔輭修令柔輭已得色勝解脫比丘知見分別外少色心向彼尊上彼傾向彼以彼勝解何謂內色想比丘未滅內色想不滅不沒不除是名內色想何謂觀外色若外少色眼識曾見如實見緣見意識分別如實分別緣分別是名觀外色何謂少若可計數量非無邊無量非阿僧祇非無邊無際是謂少何謂好色非好色淨不淨是名好色非好色何謂勝知勝見彼勝解是名勝知勝見何謂有如是想若有不分散不相離一向少色想是名有如是想何謂內色想觀外色無量好色非好色勝知勝見有如是想謂比丘不滅少色想取外無量色想好色非好色適意非適意可惡不可惡比丘以彼外無量色調心修令柔輭修令柔輭已得勝色解比丘知見分別外無量色心向彼尊上彼於彼勝解何謂內色想比丘未滅內色想未沒未除是名內色想何謂觀外色若外無量色眼識曾見如實見緣見意識分別緣分別是名觀外色何謂無量非少無量何謂好色非好色若淨不淨是名好色非好色何謂勝知勝見若於彼法勝受已知見分別是名勝知勝見何謂有如是想若想不分散不相離一定無量色想是名有如是想何謂內無色想觀外色青青色青光若於是色勝知見有如是想如比丘滅內色想已取外青色想比丘以外青色調心修令柔輭

柔輭已得色勝解比丘知見分別外青色心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解何謂內無色想內色想滅沒除是名內無色想何謂觀外色若外青色眼識曾見如實見緣見意識分別如實分別緣分別是名觀外色何謂青青有二種有性青染青是名青何謂勝知見若於彼色受已知見分別心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解是謂勝知見何謂有如是想若有想不分散不相離一定青想是名有如是想何謂內無色想觀外色黃黃光於是色勝知見有如是想如比丘滅內色想取外黃色想比丘以外黃色調心修令柔輭柔輭已得黃勝解比丘知見分別外黃色心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解何謂內無色想比丘內色想滅沒除是名內無色想何謂觀外色若外黃色眼識曾見如實見緣見意識分別如實分別緣分別是名觀外色何謂黃黃有二種有性黃染黃是謂黃何謂勝知見若於彼色勝受已知見分別心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解是名勝知見何謂有如是想若有想不分散不相離想一定黃是謂有如是想何謂內無色想觀外色赤赤光若於是色勝知見有如是想如比丘滅內色想已取外赤色想比丘以外赤色調心修令柔輭柔輭已比丘得赤勝解比丘知見分別赤色心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解何謂內無色想比丘內色想滅沒除是謂內無色想何謂觀外色若外赤色眼識曾見如實見緣見意識分別如實分別緣分別是謂觀外色何謂赤赤有二種有性赤有染赤是名赤何謂勝知見

若於彼色勝受已知見分別心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解是謂勝知見何謂有如是想若有想不分散不相離一定赤是名有如是想何謂內無色想觀外色白白光若於是色勝知見有如是想如比丘滅內色想取外白色想比丘取外白色調心修令柔輭柔輭已得白勝解比丘知見分別白色心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解何謂內無色想比丘內色想滅沒除是謂內無色想何謂觀外色若外白色眼識曾見如實見緣見意識分別如實分別緣分別是名觀外色何謂白白有二種有性白染白是名白何謂勝知見若於彼色勝受已知見分別心向彼尊上彼傾向彼於彼勝解是名勝知見何謂有如是想若有想不分散不相離一定白色是謂有如是想是名八勝處

何謂九滅若入初禪定言語刺滅若入二禪定覺觀刺滅若入三禪定喜刺滅若入四禪定出息入息刺滅若入空處定色想刺滅若入識處定空處刺滅若入無所有處定識處刺滅若入非想非非想定無所有處刺滅若入滅盡定受想刺滅是名九滅何謂九次第定如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行乃至離非想非非想處成就滅受想定是名九次第定何謂九想不淨想食厭想一切世間不樂想死想無常想無常苦想苦無我想斷想離欲想是名九想何謂十想不淨想食厭想一切世間不樂想死想無常想無常苦想苦無我想斷想離欲想滅想是名十想何謂十直正見正覺正語正業

正命正進正念正定正解脫正智是名十直

何謂十一切入地一切入以一想上下縱廣無二無量水一切入火一切入風一切入青一切入黃一切入赤一切入白一切入空一切入識一切入以一想上下縱廣無二無量

何謂地一切入以一切上下縱廣無二無量何謂地地謂地界地大是名地何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘界如人入地一切入是名一何謂想若想不分散不相離一向地想是名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人若上下縱廣皆思惟地知解受地是名上下縱廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣無量無二想唯有地想無量無邊阿僧祇無邊無際於地無異想是名無二無量

何謂水一切入一想上下縱廣無二無量何謂水水界水大是名水何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘界如人入水一切入是名一何謂想若想不分散不相離一向水想是謂想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人若上下縱廣皆思惟水知解受水是名上下縱廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣無量無二想唯有水想無量無邊阿僧祇無邊無際於水無異想是名無二無量

何謂火一切入一想上下縱廣無二無量何謂火火界火大是名火何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘界如人入火一切入是名一何謂想若想不分散不相離一向火想是名想何謂上下縱廣

上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人上下縱廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣無量無二想唯有火想無量無邊阿僧祇無邊無際於火無異想是名無二無量何謂風一切入一想上下縱廣無二無量何謂風風界風大是名風何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘界如人入風一切入是名一何謂想若想不分散不相離一向風想是名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人上下縱廣皆思惟風知解受風是謂上下縱廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣無量無二想唯有風想無量無邊阿僧祇無邊無際於風無異想是名無二無量何謂青一切入一想上下縱廣無二無量何謂青青有二種性青染青是名青何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘如人入青一切入是名一何謂想若想不分散不相離一向青想是名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人上下縱廣皆思惟青知解受青是謂上下縱廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣無量無二想唯有青想無量無邊阿僧祇無邊無際於青無異想是名無二無量何謂黃一切入一想上下縱廣無二無量何謂黃黃有二種性黃染黃是名黃何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘如人入黃一切入是名一何謂想若想不分散不相離一向黃想是名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四

方如人上下縱廣皆思惟黃知解受黃是名上下縱廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣無量無二想唯有黃想無量無邊阿僧祇無邊無際於黃無異想是名無二無量何謂赤一切入一想上下縱廣無二無量何謂赤赤有二種性赤染赤是名赤何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘如人入赤一切入是名一何謂想若想不分散不相離一向赤想是名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人上下縱廣皆思惟赤知解受赤是名上下縱廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣無量無二想唯有赤想無量無邊阿僧祇無邊無際於赤無異想是名無二無量何謂白一切入一

想上下縱廣無二無量何謂白白有二種性白染白是名白何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘如人入白一切入是名一何謂想若想不分散不相離一向白想是名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人上下縱廣皆思惟白知解受白是名上下縱廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣無量無二想唯有白想無量無邊阿僧祇無邊無際於白無異想是名無二無量何謂空一切入一想上下縱廣無二無量何謂空空有二種內空界外空界是名空何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘如人入空一切入是名一何謂想若想不分散不相離一向空想是名想何謂上下縱廣上謂虛

空下謂地縱廣謂四方如人上下縱廣皆思惟空知解受空是名上下縱廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣無量無二想唯有空想無量無邊阿僧祇無邊無際於空無異想是名無二無量何謂識一切入一想上下縱廣無二無量何謂識六識身眼識身耳鼻舌身意識身是名識何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘如人入識一切入是名一何謂想若想不分散不相離一向識想是名想何謂上下縱廣上謂虛空下謂地縱廣謂四方如人上下縱廣思惟識知解受識是名上下縱廣何謂無二無量上無二下無二縱廣無二上無量下無量縱廣無量無二想唯有識想無量無邊阿僧祇無邊無際於識無異想是名無二無量是名十一切入

何謂十一解脫入如陀舍長者詣阿難所稽首畢却坐一面問尊者阿難言頗有一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱不尊者阿難答陀舍長者言有也長者問言何者是阿難謂長者言如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘如是思惟此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比

丘滅覺觀內正信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行比丘如是思惟此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行比丘如是思惟此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行比丘如是思惟此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘慈解心遍解一方行南西北方四維上下一切慈解心廣大尊勝無二無量無怨無恚遍解諸世間行比丘如是思惟此慈解心正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切

諸漏心得解脱雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脱得解脱諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘悲心遍解一方行南西北方四維上下一切悲心廣大尊勝無二無量無怨無恚遍解諸世間行比丘如是思惟此悲解心正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脱雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脱得解脱諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘喜心遍解一方行

南西北方四維上下一切喜心廣大尊勝無二無量無怨無恚遍解世間行比丘如是思惟此喜解心正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脱雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脱得解脱諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘捨心遍解一方行南西北方四維上下一切捨心廣大尊勝無二無量無怨無恚遍解世間行比丘如是思惟捨解心正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脱雖未斷諸漏以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而

般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脱得解脱諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行比丘如是思惟入此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脱雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脱得解脱諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘離一切空處成就無邊識處行比丘如是思惟入此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心

得解脱雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未解脱得解脱諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘離一切識處成就無所有處行比丘如是思惟入此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脱雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脱得解脱諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱復次長者如比丘離一切無所有處成就非想非非想處行比丘如是思惟入此定正學正生若一切正學正生

已盡知是無常滅法比丘如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏比丘以法欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世長者此是一法如比丘不放逸勤念正智寂靜行心未得解脫得解脫諸漏未盡得漏盡未得無上安隱得安隱阿難說已陀舍長者言如人求一寶藏得十一寶藏尊者阿難我亦如是求一解脫入得十一解脫入尊者阿難如長者子舍有十一門為火所燒猛焰熾盛長者長者子意欲出時於諸門中自在得出尊者阿難我亦如是於十一法門中所欲出處隨意得出尊者阿難如邪見婆羅門猶為師求財供養師況聞正見而不供養時陀舍長者請毗耶離衆僧波多離衆僧請已作種種餚饍以飯衆僧食充足已或以履屣或以白氎萬張以施衆僧別以三衣及好房舍奉上阿難是名十一解脫入

舍利弗阿毗曇論卷第十四

音釋

呷 迄甲切　㽲 古巧切腹中急痛也　疽 七余切癰疽也　𤺋 當蓋切下病也　瘇 時冗切足腫病也　蒜 蘇貫切與蒜同　餚饍 餚胡交切凡非穀而食曰餚饍時戰切具食也　屣 所綺切華履也　氎 徒協切細毛布也

舍利弗阿毗曇論卷第十五

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

非問分煩惱品第十一

有一人出世如來無所著等正覺斷惡不善法生諸善法斷苦法得樂法寂靜諸漏滅諸漏除諸所作業能得寂靜第一義清涼究竟盡究竟梵行究竟安樂究竟苦際得涅槃以是因緣故今當集諸不善法門

恃生恃姓恃色恃財恃貴恃尊勝恃豪族恃無病恃年壯恃命恃工巧恃多聞恃辯才恃得利養恃得恭敬恃尊重恃備足恃師範恃戒恃徒衆恃黨侶恃長宿恃力恃神足恃禪恃無求恃知足恃獨處恃阿蘭若恃乞食恃糞掃衣恃我能離荒食恃一受食恃塚間恃露處恃樹下恃常端坐恃隨敷坐恃但三衣諛諂邪敬現相求利依使歎索以利求利我勝嗜味不護戒瞋相變忿尊教違尊教戾尊教欺陵捶打斛斗欺秤欺財物欺傷害繫閉批摸侵奪故作長語橫語輕謗迫憎詐善隱藏共畜好說官事世間事兵鉀事鬪戰事大臣事車乘事婦女事華鬘事酒肉事婬欲事牀卧事衣服事飲食事沽酒處事親里事若干語思惟世間事說海事不知法不知義不知時不知足不知自身不知衆生不知人不知勝劣人如邪見邊見倒見求見見求見戒求見戒道身見搔動自讚無信不覺慳惜面譽遮惜不信業報毀施毀學自歎譽怨虛歎不自在屬他事他不怨憎怨憎沒沉心悲不猒定不勤進不忍辱非威儀不受教近惡知識惡親厚取惡行惡行親近怯弱者受怯弱

法知怯弱持怯弱法不順思惟親近怯弱道劣心亂心喜諍寬禁戒敬邪法退善法掉嚴身險耐恥狂言不記外念隨憂喜自高毀他不敬不自卑不實敬難滿難養窳惰懈怠中退後善欲勤勤苦貪貪勤纏惱悲苦憂念衆苦恐怖弱顏强顏疑惑無親善障礙不相可善妨邊實不親近離卑下自强耐辱隨貪自舉自放無恃離禪不悔舍忿悋惜邪教諍訟非遜敬失災喜求失非行來禪無益禪不知恩不知已恩輕毀瞋恚性惡剛强斷修學諫呵退憤呵已亂說横生瞋恚所可不成呵不自明取身見餓舉身見憧憂身見求身見親近身見身慢見遊戲惜身見我身見欲染共欲染悲不親憎樂欲希望不退重希望究竟希望不足不滿礙著灑散如水津流沉没愛枝網能生苦本欲得嗜著燋渴居宅堪忍塵瘡愛法失念不正智不護諸根門食不知足無明有愛有見非有見欲漏有漏欲求有求害戒害見戒衰見衰戒衰命衰儀衰行作惡不作善親近在家親近出家以二緣生欲染以二緣生邪見瞋恚伺怨懷恨燋熱嫉妬慳惜向變多姧欺無慙無愧矜高諍訟貢高放逸慢增上慢二法内和合外和合内外合希望大希望惡希望貪惡貪非法欲染三不善根三難伏三闇三荒三纒三動内三垢内三競内三惡内三網力内三害内三憎三毒三勝三闇聚三刀復有三刀三愛三不攝三惡行身三惡行意三惡行三不淨三不覺三不直三痰陰三欲三想三覺三求三火三温三暖三炙三熱三燋三惡三有三漏三不輕三

不軫三不除三法四流四軛四取四染口四惡行四結四箭四識住處四緣生愛四愛和合四惡道行四業煩惱四顛倒四怖復有四怖復有四怖復有四退轉竟四法五欲五蓋五下分煩惱五上分煩惱五道五心荒五心纏五怖五恐五無間五犯戒五非法語五不樂五相憎五瞋根法五憂根法五嫉妬五緣生睡眠犯戒五過患緣犯戒故復有五過患不敬父母不敬沙門婆羅門不敬親長五法六依貪喜六依貪憂六依貪捨六染六樂復有六愛六恚六鉤六防護六諍根七共染七共欲染七識住處七慢七不敬七漏七怯弱法七動七自恃七求七摸七作七生八世間法八非聖語八懈怠事八難處八妨修梵行九若干法九愛根法九衆生居九犯戒過患十煩惱使十煩惱結十想十覺十邪十惱事十不善業道十法成就墮地獄速如擲鉾十一心垢二十種身見二十法成就墮地獄速如擲鉾二十一心垢三十法成就墮地獄速如擲鉾三十六愛行三十法成就墮地獄速如擲鉾六十二見

何謂恃生衆生貴生以生自高以生爲境界若心憶念謂生妙好而以自高是名恃生復次恃生我生勝彼中生彼生卑世間諸生中我生最勝衆生重於生常敬於生若心憶念諸生妙好而以自高是名恃生恃姓恃色恃財貴恃尊勝恃豪族恃無病恃年壯恃命壯恃工巧恃多聞恃辯才恃得利養恃得恭敬恃尊重恃備足恃師範恃徒衆恃黨侶恃長宿恃力恃神足恃禪恃無求恃知足恃獨處

恃阿蘭若恃乞食恃糞掃衣恃我能離荒食恃一受食恃塚間恃露處恃樹下恃常端坐恃隨敷坐恃但三衣亦如上廣說何謂諛諂若依他求利改變儀式現攝諸根是名諛諂何謂邪敬若依他求利飾辭美言將順他意詐現巧便以是行敬恭敬是名邪敬何謂現相求利若依他求利見有衣食卧具醫藥諸物心希欲得現相稱好是名現相求利何謂依使爲人役使雖復輕賤以利故隨逐不息是名依使何謂歎索若依他求利見有衣服飲食卧具湯藥諸物心希欲得先歎其善復言我須是名歎索何謂以利求利心希欲得若從彼人得利以示此人若從此人得利以示彼人此所得利向彼歎譽此施主彼所得利向此歎譽彼施主若如是得利是名以利求利何謂我勝若以慢自高謂身勝是名我勝何謂嗜味貪食多求種種味是名嗜味何謂不護戒若捨出家威儀是名不護戒何謂瞋相變若起不善心令諸根變異若以十惱一一發起令諸根變異是名瞋相變何謂忿尊教尊謂佛佛弟子若教授便拒違瞋忿或多語或顰蹙現瞋若教令慎護重禁便拒逆瞋忿或多說或復顰蹙現瞋是名忿尊教何謂違尊教尊謂佛佛弟子若教授令慎護重禁違返是名違尊教何謂戾尊教若世尊所制莫作是說莫作是作莫作是言莫作是分別彼不作是說故說不應作是作故作不應作是言故言不應作是分別故分別是名戾尊教何謂欺陵若於衆生觸惱輕懱不欲斷害其命是名欺陵何謂捶打若輕易手捲捶

打是名捶打何謂斗斛欺若不等心受出多少是名斗斛欺何謂秤欺若不等心受出輕重是名秤欺何謂財物欺若好物中雜惡物若分種種物若以繩界定移本處是名財物欺何謂傷若侵破他人身是名傷何謂侵害若輕慢衆生瞋恚希害欲斷其命是名侵害何謂繫閉若衆生爲生死纒縛常處幽闇是名繫閉何謂抴摸若起不善心以手求覓是名抴摸何謂侵奪若起不善心於他財物侵欺劫奪是名侵奪何謂故作若心起不寂靜行心知而造是名故作何謂長語若横言輕謗是名長語何謂横言若無義語是名横言何謂輕謗若無實誣他是名輕謗何謂迫憎若國王國王臣吏若蹴蹹因苦取他財物是名迫憎何謂詐善若欲欺誑若取財物而現親附是名詐善何謂隱藏若人共物未分私取好者覆匿是名隱藏何謂共畜若人已行籌分物以物不善强擇取好者是名共畜何謂好說官事常以官法言首或言籌算或言長短染樂是事是名好說官事世間事兵甲事鬪戰事車乘婦女事華鬘事酒肉事婬欲事牀卧事衣服事飲食事沽酒事親里事亦復如是若染樂其事何謂若干語除上樂說事若餘事衆生異物異境界異自然異是名若干語何謂思惟世間事若憶念爲首思惟世間成壞是名思惟世間事何謂說海事若以海爲言首或說諸寶或說眞僞染樂其事是名說海事何謂不知法若於善不善無記法不知自相不觀相不分別相是名不知法何謂不知義若於諸法今世後世義不知自

相不觀相不分別相是名不知義何謂不知時若不知時節應入聚落應出聚落應誦讀應受學應思惟於此時不知自相不觀相不分別相是名不知時何謂不知足若不知足言不知足不知自相不觀相不分別相是名不知足何謂不知自身不知我應有如是信如是戒如是學問如是施如是慧如是應答若於此法不知自相不觀相不分別相是名不知自身何謂不知衆若剎利衆婆羅門衆居士沙門衆應如是往反應如是坐起應如是言默若於衆中不知自相不觀相不知分別相是名不知衆何謂不知人若持戒毀戒人若可觀人若於此人不知自相不觀相不分別相是名不知人何謂不知勝劣人若尊卑人不知自相不觀相不分別相是名不知勝劣人何謂邪見或有人起如是見無施無與無祠無善惡業報無今世後世無父母無天無化生衆生無世間沙門婆羅門正趣正至若今世後世自知證分別說是名邪見何謂邊見若見一切有見一切無見一切一見一切異若見一切種種是名邊見何謂倒見若見正覺謂非正覺若非正覺謂是正覺若見善法謂非善法若見不善法謂是善法若見正趣沙門婆羅門謂非正趣若非正趣沙門婆羅門謂是正趣若有作是見我樂世樂後生當樂恒常不斷不變易法常當定住是名倒見何謂求覓見若於諸見中選擇選擇已是名求覓見何謂求覓戒若以戒爲淨若貪求批摸是名求覓戒何謂求覓道若以道爲淨貪求批摸是名求覓道何謂求覓戒道

若俱以爲淨若貪求批摸是名求覓戒道何謂身見若我見何謂我見或有人謂色是我色中有我色是我有我是色有見受想行識亦如是是名身見何謂躁若動止輕速疾是名躁何謂自稱若歎美過能是名自稱何謂無信若不信不入信不勝信不眞信若心不信是名無信何謂不覺若無慧是名不覺何謂慳惜若貪不捨是名慳惜復次慳惜憎他施與利養所須是名慳惜何謂面譽不求他財利隨順他意對稱其善是名面譽何謂遮惜若慳悋財物令人防護門戶恐沙門婆羅門得入乞求是名遮惜何謂不信業若於善不善無記業中不解重不解究竟不解是名不信業何謂不信業報善不善業有報若於此報不解重不解究竟不解是名不信業報

何謂毀施若非法行施者是名毀施何謂毀學若非學者是名毀學何謂自勝若自高我有信戒施聞智慧辯才是名自勝何謂譽怨若人有怨家欲現其惡反稱其善有信戒施聞慧辯才是名譽怨何謂虛歎心有邪悔若無信戒施聞慧辯才歎説言有是名虛歎何謂不自在若煩惱心起所作衆善不得隨意是名不自在何謂屬他若業不淨若欲現親或作奴僕侍從是名屬他何謂事他若與貴勝遨遊戲笑恃爲形勢是名事他何謂不怨憎若愛喜是名不怨憎何謂怨憎若瞋忿是名怨憎何謂沉没若善法發退是名沉没何謂心悲若心不善悲是名心悲何謂無厭若於生活具多欲不止是名無厭何謂不勤進若於善法意不專樂是名不勤進何謂不忍

辱若於善法不能堪忍受是名不忍辱復次不忍辱或有不耐飢渴寒熱風雨蚊虻蟆子不適意語若身心苦痛酸楚終時刀風解形不能堪忍受是名不忍辱何謂非威儀若毀佛結戒是名非威儀何謂不受教若如法教授心不敬順是名不受教何謂近惡知識若殺生盜竊邪婬妄語飲酒放逸處若近此人作知識重知識究竟知識相敬念是名近惡知識何謂惡親厚若殺生盜竊邪婬妄語飲酒放逸處若共此人親厚重親厚究竟親厚相敬不離是名惡親厚何謂取惡行依殺生者學殺生心向彼尊上彼傾向彼以彼爲解依盜竊者學盜竊依邪婬者學邪婬依妄語者學妄語依飲酒放逸處者學飲酒放逸處心向彼尊上彼傾向彼以彼爲解是名取惡

行何謂惡行若不善境界行是名惡行何謂親近怯弱者若不信者無慚無愧者不學問者懈怠者失念者無慧者若親近此人恭敬承事是名親近怯弱何謂受怯弱法若怯弱者所說法恭敬受行是名受怯弱法何謂知怯弱若怯弱者所說法惡法善聽受心能分別是名知怯弱法何謂持怯弱法若怯弱者所說法若持此法正持住不忘相續念不失是名持怯弱法何謂不順思惟若不順善思惟是名不順思惟何謂親近怯道謂邪見乃至邪定若親近多修學是名親近於怯道何謂劣心若心懈怠是名劣心何謂亂心若心散在五欲色聲香味觸是名亂心何謂喜諍若諍訟若繫閉常相違返是名喜諍何謂寬禁戒若缺若荒若垢離禁戒是名寬禁戒何

謂敬邪法若惡不善法以此爲尊能得定是名敬邪法何謂退善法若出世間法於此法發退是名退善法何謂掉若掉動心亂不寂靜不正寂靜是名掉何謂嚴身若自抦飾是名嚴身何謂險若身意業起動不順是名險何謂耐恥若在衆不問妄說是名耐恥何謂狂言若縱語不攝是名狂言何謂不記若失念善是名心不記何謂外念若念在五欲色聲香味觸是名外念復次外念若念外道若敬念外道心在彼法是名外念何謂隨憂喜若俗間有種種喜樂種種憂苦心有希求隨順和同是名隨憂喜何謂自高若歎身相好名能是名自高何謂毀他若說他長短是名毀他何謂不敬若輕慢尊長無有敬畏是名不敬何謂不自卑若不下人是名不自卑何謂不實敬若於淨行者種種稱美虛僞不真是名不實敬何謂難滿若飲食無厭是名難滿何謂難養求美味是名難養何謂窳墮若懈怠是名窳墮何謂懈怠若窳墮是名懈怠何謂中止若求上利則易緣懈怠故便息是名中止何謂後善若於善法中失滅沒是名後善何謂欲勤若樂著於欲是名欲勤何謂勤苦若種種苦身但非聖法無儀無益無義是名勤苦何謂貪若愛廣大極於彼岸是名貪何謂貪纏若愛廣大極於彼岸是謂貪纏何謂惱若衆生若干苦所逼若惱重惱究竟惱内燋熱内心疊懵是名惱何謂悲心若衆生爲苦惱所逼惱箭入心若哭泣口說追憶不捨是名悲心何謂苦若身不忍受眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受是名苦何謂憂若心不

忍受苦是名憂何謂衆苦若爲種種苦所逼心無停息是名衆苦何謂恐怖若心驚動是名恐怖何謂弱顏若作善法聑闇喜著是名弱顏何謂强顏如小兒言無忌難是名强顏何謂疑惑二心猶豫不能斷結是名疑惑何謂無親若遠離善法是名無親何謂善障礙若背善法是名善障礙何謂不相可若喜鬭諍繫纏共相言訟是名不相可何謂善妨若作善法因生自高是名善妨何謂邊實若邊見者執所見爲堅實是名邊實何謂不親近若不親近佛佛弟子不供養恭敬禮拜是名不親近何謂近離若曾親近佛佛弟子供養恭敬禮拜後便廢退不復親近供養恭敬禮拜是名近離何謂卑下身口意業作欺詭不實卑劣法是名卑下何謂自强若起不善心現身口意是名自强何謂耐辱若貪著世俗法希求往來不息是名耐辱何謂隨貪若貪建利養不自不失善人相是名隨貪何謂自舉若身口意業共掉是名自舉何謂自放若心涌散不攝是名自放何謂無恃若手足煩撓無有定操縱橫畫地是名無恃復次無恃若好行來是名無恃何謂離禪若不親近寂靜處是名離禪何謂不悔若起不善心歡喜踊躍無有變失是名不悔何謂舍忿若有不可常使不息因增煩惱是名舍忿何謂悋惜若於財法護念不捨是名心悋惜何謂邪教若説邪法是名邪教若邪見者集聲音句言語口教是名邪教何謂諍訟若求他長短不生和順是名諍訟何謂非遜若所業心高無有敬順是名非遜何謂敬失若敬自下非法

是名敬失何謂災喜若見他衰失反生喜悅是名災喜何謂求失若有惡嫌常伺鈌漏是名求失何謂非行若比丘犯失威儀作非威儀行是名非行何謂來禪若人聚集處心求名利便現坐禪相是名來禪何謂無益禪若人坐禪無儀是名無益禪何謂不知恩若從他得財施法施不知分別正分別不緣分別是名不知恩何謂不知已恩若曾從他得財物施法施不受恩是名不知已恩何謂輕毀若說他過失心不忌難是名輕毀何謂瞋恚若忿怒不護他意是名瞋恚何謂性惡若身口意本暴是名性惡何謂剛硬若無有忍辱行是名剛硬何謂斷修學若遮他作善是名斷修學何謂呵諫反生譏責若人作惡善諫不受是名呵諫反生譏責何謂呵諫亂語生恚何謂呵諫不成何謂呵諫不明皆如上說何謂取身見緣身見故取身見身見惡故取身見如險難道有草木叢林覆上趣彼道者不知高下深淺如是取身見者不識是非好惡是名取身見何謂身見餓緣身見故身見餓身見惡故身見餓令衆生處諸苦難如道中河餓禽獸惡蟲餓人非人餓如是趣彼道者受無量種種苦如是趣身見受諸苦痛不至彼岸是名身見餓何謂立身見幢若樂起身見是名立身見幢何謂憂身見若緣身見故生憂惱重生究竟生憂惱是名憂身見何謂求身見若緣身見故邪求色受想行識是名求身見何謂親近身見若緣身見故親近色受想行識是名親近身見若緣身慢見若緣身見故身慢嚴飾已身是名身慢見何謂

遊戲身見若緣身見若緣身見欲取愛色受想行識是名惜身見若緣身見故取我色受想行識是名我身見何謂欲若欲界欲色無色界欲是名欲染共欲染悲不憎樂欲亦如是何謂希望若愛初觸是名希望何謂重希望愛若廣大未極彼岸是名重希望何謂究竟希望愛若廣大以極彼岸是名究竟希望何謂難足若欲界不足色無色界不足是名難足難滿著灑津流沒枝網生本希嗜燋渴宅忍塵瘠愛亦如上說一法竟

何謂失念若捨善念是名失念何謂不正知或有比丘不以正知去來屈伸回轉服僧伽黎執衣持鉢飲食便利解息睡眠行住坐卧眠時覺時默時不自護行是名不正知何謂不護根門若見色取是名不護根何謂食不知足若不量食是名食不知足何謂無明若癡不善根是名無明何謂有愛若色無色界愛是名有愛何謂有見若常見是名有見何謂非有見若斷見是名非有見何謂欲漏若貪著欲界法是名欲漏何謂有漏若貪著色無色界法是名有漏何謂欲求若欲界求度欲界未知欲界未斷欲界陰界入色聲香味觸法若求覓聚集是名欲求何謂有求若色界無色界未度色無色界未知色無色界未斷色無色界陰界入禪解脫定入定若求覓聚集是名有求何謂不持戒若破戒若不持戒是名不持戒何謂害見若六十二見及邪見是名害見何謂戒衰若毀戒不護持是名戒衰何謂見衰若六十二見及邪見是名見衰何謂衰命若邪命是名衰命何謂衰儀若

非威儀行是名衰儀何謂衰行若比丘非自境界行是名衰行何謂作惡不善法成就是名作惡何謂不作善出世間善法若不作不成就是名不作善何謂親近在家若順世間違於正行是名親近在家何謂親近出家若不順在家違於世行是名親近出家何謂二緣生欲染若緣淨色緣不順思惟生欲染是名二緣生欲染何謂二緣生瞋恚緣怨憎緣不順思惟是名二緣生瞋恚纏如烟荒何謂二緣生緣見緣他邪說緣不順思順生邪見是名二緣生邪見何謂瞋恚若忿怒重忿怒是名瞋恚何謂伺怨若欲報仇纏究竟纏心行癡業究竟忿怒若瞋恚是名伺怨何謂懷恨若心垢穢煩惱所汙是名懷恨何謂燋熱若不適意而生憂惱是名燋熱何謂嫉妬若他得利養尊重恭敬禮拜而生嫉妬重嫉妬究竟嫉妬是名嫉妬何謂慳惜若財施法施貪恪不捨聚集樂著是名慳惜何謂句變若於尊勝及餘人前爲名聞虛譽故自覆過失詭諂他人是名句變何謂姧欺若心邪曲不正是名姧欺何謂無慚若自作惡內心不悔是名無慚復次無慚若人無慚於可恥法不恥於惡不善法不恥是名無慚何謂無愧若自作惡不羞他人是名無愧復次無愧若人不愧於可羞法不羞於惡不善不羞是名無愧何謂矜高慢他自譽是名矜高何謂諍訟若起身口意不善掉動麤言忿惱是名諍訟何謂貢高若起不善心嚴飾已身稱歎已善意不開解是名貢高何謂放逸若不攝亂念是名放逸何謂慢若言我勝是名慢何謂增

上慢言我與勝等是名增上慢 二法竟
何謂內集若於內法中欲染共欲染悲不增樂欲希望重希望究竟希望難足難滿貪灑津漏没枝網生本希嗜著燋渴宅忍塵瘡愛是名內集何謂外集若於法欲染共欲染乃至塵瘡愛是名外集何謂內外集若於內外法欲染共欲染乃至塵瘡愛是名內外集何謂希望若自有善法希望故欲令他知是名希望何謂大希望若多希望是名大希望何謂惡希望若自無善法希望欲令他知有善是名惡希望何謂貪若於自物財賂妻子等貪欲染貪著是名貪何謂惡貪若於他物財賂妻子等欲令我有貪欲染貪著是名惡貪何謂非法欲染若毋師妻等作欲染行是名非欲染何謂三不善根貪不善根恚不善根癡不善根是名三不善根何謂三難伏欲難伏恚難伏癡難伏是名三難伏何謂三闇貪闇恚闇癡闇是名三闇何謂三荒欲荒恚荒癡荒是名三荒何謂三纏欲纏恚纏癡纏是名三纏何謂三動欲動恚動癡動是名三動何謂內三垢欲垢恚垢癡垢是名內三垢何謂內三競欲競恚競癡競是名內三競何謂內三怨欲怨恚怨癡怨是名內三怨何謂內三網欲網恚網癡網是名內三網何謂內三害欲害恚害癡害是名內三害何謂內三憎欲憎恚憎癡憎是名內三憎何謂內三毒欲毒恚毒癡毒是名內三毒何謂三勝我慢不如慢增上慢是名三勝何謂三闇聚疑惑我過去有我過去無何姓過去有何因過去有疑惑我當來有我當來無何姓當來有何因

當來有疑惑我現在有現在無何姓現在有
何因現在有是名三闇聚何謂三刀欲刀恚
刀癡刀是名三刀何謂復有三刀身刀口刀
意刀是名復有三刀何謂三愛欲愛有愛非
有愛是名三愛何謂三不攝身不攝口不攝
意不攝是名三不攝何謂三惡行身惡行口
惡行意惡行是名三惡行何謂身三惡行殺
盜邪婬是名身三惡行何謂意三惡行貪恚
邪見是名意三惡行何謂三不淨身口意不
淨是名三不淨何謂三不覺身口意不覺是
名三不覺何謂三曲身口意不直是名三曲
何謂三瘀陰欲瘀陰恚瘀陰癡瘀陰是名三
瘀陰何謂三欲欲欲恚欲害欲是名三欲何
謂三想欲想恚想癡想是名三想何謂三覺
欲覺恚覺害覺是名三覺何謂三求身求口
求意求是名三求何謂三火欲火恚火癡火
是名三火何謂三熅欲熅恚熅癡熅是名三
熅何謂三煖欲煖恚煖癡煖是名三煖何謂
三炙欲炙恚炙癡炙是名三炙何謂三熱欲
熱恚熱癡熱是名三熱何謂三燋欲燋恚燋
癡燋是名三燋何謂三惡身惡口惡意惡是
名三惡何謂三有欲有色有無色有是名三
有何謂三漏欲漏有漏無明漏是名三漏何
謂三濁身口意濁是名三濁何謂三不輭身
不輭口不輭意不輭是名三不輭何謂三不
除身不除口不除意不除是名三不除三法竟
何謂四流欲流有流見流無明流是名四流
何謂四軛欲軛有軛見軛無明軛是名四軛
何謂四取欲取有取戒取我取是名四取何
謂四染欲染色染無色染見染是名四染何

謂口四惡行妄言綺語兩舌惡口是名口四惡行何謂四結希望身結瞋恚身結戒盜取結見實身結是名四結何謂四箭欲箭瞋箭慢箭見箭是名四箭何謂四識住處比丘識依色住色爲境界色中止愛相續得增長廣大受想行住處亦如是是名四識住處何謂四緣生愛若比丘緣衣生愛緣食生愛緣卧具生愛緣醫藥生愛是名四緣生愛何謂四愛相緣若緣愛生愛緣愛生憎緣憎生憎是名四愛相緣何謂四惡道行欲惡道行恚惡道行畏惡道行癡惡道行是名四惡道行何謂四業煩惱殺生業煩惱竊盜業煩惱邪婬業煩惱妄語業煩惱是名四業煩惱何謂四顛倒無常謂常想顛倒心顛倒見顛倒苦謂樂想顛倒心顛倒見顛倒無我謂我想顛倒心顛倒見顛倒不淨謂淨想顛倒心顛倒見顛倒是名四顛倒何謂四怖王法怖賊盜怖火怖水怖是名四怖何謂復有四怖老怖病怖死怖惡趣怖何謂復有四怖波怖洮涌怖洄澓怖失收摩羅怖秦言鱷魚何謂復有四怖自衰怖誹謗怖孤遺怖無子怖是名復有四怖何謂四退轉法如世尊說四退轉法何謂四比丘尊重瞋恚不尊重正法尊重憎嫉不尊重正法尊重利養不尊重正法尊重恭敬不尊重正法

瞋恚憎嫉　利養恭敬　如是尊重　比丘失道
良田敗種　善法不生

是名四退轉法 四法竟

何謂五欲眼識色愛喜適意愛色欲染相續耳鼻舌身識觸亦如是說是名五欲何謂五

蓋欲染蓋瞋恚睡眠掉悔疑蓋是名五蓋何謂五下分煩惱身見疑戒盜欲染恚是名五下分煩惱何謂五上分煩惱色染無色染無明慢掉是名五上分煩惱何謂五道地獄畜生餓鬼人天是名五道何謂五心荒如比丘疑惑世尊不信不度不解比丘心疑惑世尊心不信不度不解巳比丘心不向世尊不信不親近不解巳此謂初心荒法僧亦如是復次比丘戒有缺行荒行垢行比丘戒缺行荒行垢行巳比丘心不向戒不信不親近不解比丘不向戒不信不親近不解巳是名四心荒復次比丘心惱害諸淨梵行者心荒不信毀罵惡言輕謗諸梵淨行者比丘惱害諸梵淨行諸惱害心荒於不信毀罵惡言誣謗諸梵淨行者巳比丘心不向諸梵淨行者不信不親近不解比丘心不向諸梵淨行者不信不親近不解巳是名五心荒何謂五心纏如比丘身不離染不離欲不離愛不離渴不離燋熱比丘不離染不離欲不離愛不離渴不離燋熱巳比丘心不向勤進信寂靜斷結比丘不向勤進信寂靜斷結巳此謂初心纏復次比丘勤行色欲等樂勤行臥具睡眠樂比丘勤行色欲等樂勤行臥具睡眠樂巳比丘心不向勤精進正信寂靜行斷結比丘心不向勤精進正信寂靜行斷結巳是名第二第三心纏復次比丘得少進便住不上求未得欲得未解欲解未證欲證比丘得少進便住不上求未得欲得未解欲解未證欲證巳比丘不向勤精進正信寂靜行斷結比丘心不向勤精進正信寂靜行斷結巳是名第四心

纏復次比丘希望生種種天上故行梵淨行我以此戒道苦行梵淨行令我作天王或作輔臣比丘希望生種種天上故行梵淨行我以此戒道苦行梵淨行令我作天王我作輔臣已比丘心不向勤精進正信寂靜行斷結比丘心不向勤精進正信寂靜行斷結已是名五心纏何謂五怖若殺生緣殺生故於現世怖未來世怖竊盜邪婬妄語飲酒放逸處怖亦如是名五怖五恐亦如是何謂五無間殺父無間殺母無間殺阿羅漢無間破衆僧無間惡心出佛身血無間是名五無間何謂五犯戒殺生盜竊邪婬妄語飲酒放逸是名五犯戒何謂五非法語非時語無實語無義語非法語不調順語是名五非法語何謂五不樂不樂獨處不樂出世不樂寂靜不樂梵行不樂諸善法是名五不樂何謂五憎惡不親自親不應呵責呵數到白衣家常喜多語好行乞求是名五憎惡何謂五瞋恚本法作礙觸惱瞋恚諍訟專熱是名五瞋本法何謂五憂本法憂悲苦惱衆苦是名五憂本法何謂五嫉妬舍宅嫉妬豪族嫉妬利養嫉妬名聞嫉妬恭敬嫉妬是名五嫉妬何謂五緣生睡眠欠呿㬝懵不樂身重心沉沒是名五緣生睡眠何謂犯戒五過患自招衰損爲他呵責惡名流布死時有悔後墮惡道是名犯戒五過患何謂復有犯戒五過患緣犯戒故未得財物不得已得財物欺奪若至剎利衆婆羅門衆居士衆沙門衆中心懷恐懼爲沙門婆羅門遠稱過惡身壞命終便墮惡道是名犯戒五過患何謂五不敬順不敬順父母

沙門婆羅門尊長不敬順五法竟

舍利弗阿毗曇論卷第十五

舍利弗阿毗曇論卷第十六

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

非問分煩惱品第十一之餘

何謂六依貪喜眼識色愛喜適意愛色欲染相續現得希望當得曾得憶念過去變滅生喜此謂初依貪喜耳鼻舌身意亦如是是名六依貪喜何謂六依貪憂眼識色愛喜適意愛色欲染相續現在不得恐未來不得曾得憶念過去變滅生憂是名六依貪憂耳鼻舌身意亦如是是名六依貪憂何謂六依貪捨凡夫人眼見色生捨癡如小兒不觀過患不知果報如是不知不分別色便捨是名六依貪捨耳鼻舌身意亦如是是名六依貪捨何謂六染於色中染聲香味觸法中染是名六染何謂六樂於色中樂聲香味觸法中樂是名六樂何謂復有六樂樂諸業樂語樂睡眠樂聚集樂居宅樂調戲是名復有六樂何謂六愛色聲香味觸法中愛是名六愛何謂六恚色聲香味觸法中恚是名六恚何謂六鉤色聲香味觸法中鉤是名六鉤何謂六不護於色聲香味觸法中不護是名六不護何謂六諍根如世尊說諸比丘有六諍根應當解解已勤修令斷何謂六比丘瞋恚常念怨嫌於世尊不恭敬尊重讚歎不以華香供養法僧亦如是於戒缺行荒行垢行告諸比丘若比丘瞋恚常念怨嫌於衆僧中起瞋恚共諍緣諍令多衆生損減使多衆生受苦天人衰耗告諸比丘如是不善諍根觀自他未斷當共和合勤精進勇猛應斷不善諍根告諸比丘如是不善諍根觀自他斷已自心專念令

不復生如是便知得斷不善諍根復次比丘若懷恨燋熱若嫉妬慳惜若詭欺姧非若求諸見他人說謗常憶不捨若邪見邊見亦如是是名六諍根六法竟

何謂七共染若女人自思惟女身女形女相女服飾女欲女音聲女瓔珞女人樂染此物樂染此物已思惟外男身男形男相男服飾男欲男音聲男瓔珞女人樂染此物樂染此物已思惟和合緣和合故生喜樂貪著愛樂女身樂和合已以如是故常不欲轉女身男子自思惟若男身乃至常不欲轉男身亦如是是名七共染何謂七共欲染有一好種姓婆羅門往至如來所到已問訊却坐一面問世尊曰瞿曇沙門自是梵淨行不世尊答婆羅門若言正梵淨行者我是也以何緣故婆羅門我梵淨行不缺不荒不垢穢婆羅門復問瞿曇沙門梵淨行荒缺垢穢也世尊答曰梵淨行有荒缺垢穢婆羅門復問云何梵淨行有荒缺垢穢世尊答或有人言我是梵淨行者雖不與女人交通然受女人澡浴衣服案摩調身以爲喜樂以爲氣味告婆羅門言是謂共欲染非清淨梵行有荒缺垢穢未脫生老病死憂悲苦惱衆苦聚集我謂此未脫於苦復次婆羅門或有人言我是梵淨行者不與女人交通不受女人澡浴衣服案摩調身然親近女人言說戲笑調弄以爲喜樂以爲氣味告婆羅門言是謂共欲染清淨梵行有荒缺垢穢未脫於生老病死憂悲苦惱衆苦聚集我謂此未脫於苦復次婆羅門或有人言我是梵淨行者不與女人交通不受女

人澡浴衣服案摩調身不親近女人言說戲笑調弄然與女人對目相視以爲喜樂以爲氣味告婆羅門言是謂共欲染非清淨梵行者有荒鈌垢穢未脫於生老病死憂悲苦惱衆苦聚集我謂此未脫於苦復次婆羅門或有人言我是梵淨行者不與女人交通不受女人澡浴衣服案摩調身不親近女人言說戲笑調弄不與女人對目相視然障外聞女人音聲歌舞語笑啼哭以爲喜樂以爲氣味告婆羅門言是謂共欲染非清淨梵行有荒鈌垢穢未脫於生老病死憂悲苦惱衆苦聚集我謂此未脫於苦復次婆羅門或有人言我是梵淨行者不與女人交通不受女人澡浴衣服案摩調身不親近女人言說戲笑調弄不與女人對目相視不於障外聞女人音

聲歌舞語笑啼哭然憶念女人曾共從事戲笑言語相娛樂時以爲喜樂以爲氣味告婆羅門言是名共欲染非清淨梵行者有荒鈌垢穢未脫於生老病死憂悲苦惱衆苦聚集我謂此未脫於苦復次婆羅門或有人言我是梵淨行者不與女人交通不受女人澡浴衣服案摩調身不親近女人言說戲笑調弄不與女人對目相視不於障外聞音聲歌舞語笑啼哭不憶念女人曾共從事戲笑言語相娛樂時然見長者或長者子以五欲具足相娛樂時以爲喜樂以爲氣味告婆羅門言是名共欲樂非梵淨行者有荒鈌垢穢未脫於生老病死憂悲苦惱衆苦聚集我謂此未脫於苦復次婆羅門或有人言我是梵淨行者不與女人交通不受女人澡浴衣服案摩

調身亦不親近女人言說戲笑調弄不與女人對目相視不於障外聞女人音聲歌舞啼哭不憶念女人曾共從事戲笑言語相娛樂時不見長者及長者子以五欲具足相娛樂時然願生天上故行梵淨行我以此戒以此道以此苦梵淨行令我作天王或作輔臣以為喜樂以為氣味告婆羅門言是謂共欲染非清淨梵行者有荒缺垢穢未脫生老病死憂悲苦惱衆苦聚集我謂此未脫於苦復次婆羅門此七共欲染我觀於內心設當七共欲染未斷我亦不自說有正梵淨行婆羅門以我七共欲染斷故說有正梵淨行得無所畏是名七共欲染何謂七識住處或有衆生若干身若干想欲界人或天此謂初識住處若有衆生若干身一想若初生梵天是名第二識住處若有衆生一身若干想光音天是名第三識住處或有衆生一身一想遍淨天是名第四識住處若有衆生無邊空處此名第五識住處若有衆生無邊識處此謂第六識住處若有衆生無所有處此謂第七識住處是名七識住處何謂七慢慢不如慢勝慢增上慢我慢邪慢慢中慢何謂慢若我勝心於彼貢高是名慢何謂不如慢彼不如我心於彼貢高是名不如慢何謂勝慢我與勝者等心於彼貢高勝是名勝慢何謂增上慢未得起得想心於彼貢高是名增上慢何謂我慢我有善法心於彼貢高是名我慢何謂邪慢若無善法心於彼貢高是名邪慢何謂慢中慢若無他慢生慢心於彼貢高是名慢中慢復次我慢若有身見者心於彼生貢高是

名我慢復次邪慢若有邪見者心於彼生貢高名邪慢復次慢中慢我於勝中勝貴中貴心於彼生貢高是名慢中慢是名七慢何謂七不敬若不恭敬佛不恭敬法不恭敬僧不恭敬戒不恭敬定不恭敬慧不恭敬善法是名七不恭敬何謂七漏見斷漏忍辱斷漏親近斷漏離斷漏調伏斷漏戒斷漏思惟斷漏是名七漏何謂七怯弱法殺生竊盜邪婬妄語兩舌惡口綺語是七怯弱法何謂七動我當有我當無我色當有我色當無我想當有我想當無我非有想非無想當有是名七動七自恃七求七模七作七生亦如是七法竟

何謂世間八法利衰毀譽稱譏苦樂是名八法何謂八非聖語若不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不識言識識言不識是名八非聖語何謂八懈怠事若有懈怠比丘如是思惟我今日入聚落乞食已我得麤細食不充足以不足故令我羸瘦不樂經行坐禪我欲眠卧懈怠比丘即便眠卧不能勤進爲未得欲得未解欲解未證欲證是名初懈怠事復次比丘如是思惟我今日入聚落中乞食得麤細食充足身體重妨如肉囊盛錢不樂經行坐禪我欲眠卧懈怠比丘即便眠卧不能勤進爲未得欲得未解欲解未證欲證此謂第二懈怠事復次懈怠比丘如是思惟我今日有作務疲懈不樂經行坐禪我欲眠卧懈怠比丘即便眠卧不能勤進爲未得欲得未解欲解未證欲證此謂第三懈怠事復次懈怠比丘如是思惟我明日當作務事當疲懈便不樂經行坐禪

我令務眠卧懈怠比丘即便眠卧不能勤進爲未得欲得未解欲解未證欲證此謂第四懈怠事復次懈怠比丘如是思惟我今日行來身體疲極不樂經行坐禪我欲眠卧懈怠比丘即便眠卧不能勤進爲未得欲得未解欲解未證欲證此謂第五懈怠事復次懈怠比丘如是思惟我明日當行身必疲極便不樂經行坐禪我欲眠卧懈怠比丘即便眠卧不能勤進爲未得欲得未解欲解未證欲證此謂第六懈怠事復次懈怠比丘如是思惟我今患苦不樂經行坐禪我欲眠卧懈怠比丘即便眠卧不能勤進爲未得欲得未解欲解未證欲證此謂第七懈怠事復次懈怠比丘如是思惟我患瘥未久我身羸弱不樂經行坐禪我欲眠卧懈怠比丘即便眠卧不能勤進爲未得欲得未解欲解未證欲證是名八懈怠事何謂八難處妨修梵行有佛出世如來無所著等正覺明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊說寂靜滅盡離欲法正趣至涅槃道或有衆生在地獄處是名初難處妨修梵行復次佛出世如來無所著乃至佛世尊說寂靜滅盡離欲法正趣至涅槃道或有衆生在畜生處餓鬼處長壽天處若邊地愚癡人若比丘比丘尼優婆塞優婆夷所不至處是名乃至第五難處妨修梵行復次佛出世如來無所著乃至佛世尊說寂靜離欲法正趣至涅槃道或有衆生共生國中然邪見倒見邪見倒見果報純熟故必生地獄是名第六難處妨修梵行復次佛出世如來無所著乃至佛世尊說寂靜滅

盡離欲法正趣至涅槃道或有衆生共生國中然聾盲瘖瘂如羊手現語相不知說善惡業報是名第七難處妨修梵行復次佛不出世不名如來乃至佛世尊不說寂靜滅盡離欲法正趣至涅槃道或有衆生在國中不聾盲瘖瘂亦能分別善惡業報然不值佛世是名八難處妨修梵行 八法竟

何謂九若干法緣若干界故生若干觸緣若干觸故生若干受緣若干受故生若干想緣若干想故生若干覺緣若干覺故生若干欲緣若干欲故生若干利養緣若干利養故生若干求緣若干求故生若干燋熱是名九若干法何謂九愛本法緣愛故生求緣求故生利養緣利養故生所作緣所作故生欲染緣欲染故生堪忍緣堪忍故生慳惜緣慳惜故生積聚緣積聚故生愛護傷害捶打相繫閉共鬪諍是名九愛本法何謂九衆生居或有衆生若干身若干想欲界人天此謂初衆生居或有衆生若干身一想謂初生梵天此謂第二衆生居處或有衆生一身若干想謂光音天此謂第三衆生居處或有衆生一身一想謂遍淨天此謂第四衆生居處或有衆生無受無想謂無想此謂第五衆生居處或有衆生無邊空處此謂第六衆生居處或有衆生無邊識處此謂第七衆生居處或有衆生無所有處此謂第八衆生居處或有衆生非想非非想處是名九衆生居何謂犯戒九過患悔悅不喜不除心苦散亂不如實知見不解射不方便是名犯戒九過患 九法竟

何謂十煩惱使見煩惱使疑煩惱使戒盜煩

惱使愛煩惱使瞋恚煩惱使嫉妬煩惱使慳惜煩惱使無明煩惱使憍慢煩惱使掉煩惱使是名十煩惱使何謂十煩惱結見煩惱結疑煩惱結戒盜煩惱結欲染煩惱結瞋恚煩惱結色染煩惱結無色染煩惱結無明煩惱結慢煩惱結掉煩惱結是名十煩惱結何謂十想欲想瞋恚想害想貪想識論想此外想國土想甲想不善想若干想依貪想是名十想何謂十覺瞋恚覺害覺親里覺國土覺不死覺他不覺識相應覺無慈相應覺依利養覺依貪覺是名十覺何謂十邪法邪見邪覺邪語邪業邪命邪進邪定邪解脫邪智是名十邪法何謂十惱若已侵生惱心今侵生惱心當欲侵生惱心若我不愛喜適意者已利益生惱心今利益生惱心當欲利益生惱心橫瞋生惱心是名十惱何謂十不善業道殺生竊盜邪婬妄言惡口兩舌綺語貪恚邪見是名十不善業道何謂十法成就墮地獄速如攢鉾殺生乃至邪見此十法成就墮地獄速如攢鉾十法竟

何謂十一心垢疑是心垢不思惟是心垢怖是心垢悲是心垢惡是心垢睡眠是心垢過精進是心垢輭精進是心垢無能是心垢若干想是心垢著色是心垢何謂疑是心垢或有人緣過去疑惑我過去有我過去非有何性我過去有何因我過去有若緣未來疑惑我未來有我未來非有何性我未來有何因我未來有若緣現在疑惑我現在有我現在非有何性若現在有何因現在有諸衆生從何處來去至何處若彼於世尊疑惑是佛世

尊非佛世尊善說法世尊非善說法世尊聲聞衆善趣世尊聲聞衆非善趣行常行非常行苦行非苦無我法非無我法寂滅涅槃非寂滅涅槃有與無與有施無施有作無作有善惡業果報無善惡業果報有今世無今世有後世無後世有父母無父母有天無天衆生有化生衆生非化生世有沙門婆羅門正趣正至若今世後世自證知說世無沙門婆羅門正趣正至若今世後世自證知說若於彼法疑惑重疑惑究竟疑惑心不決定猶豫二心疑不了無量疑不盡非解脫猶豫重猶豫究竟猶豫是名疑是心垢何謂不思惟是心垢若色聲香味觸法若衆生及法不正計校分別籌量憶念是名不思惟是心垢何謂怖是心垢色聲香味觸法若衆生及法緣此畏怖究竟畏怖驚愕毛豎色變是名怖是心垢何謂悲是心垢若不善心起悲是名悲是心垢何謂惡是心垢身口意惡是名惡是心垢何謂睡眠是心垢若煩惱未斷沉沒在睡身不樂身不調身不輕身不輭身不除是名睡若睡若煩惱未斷沉沒在睡若欲眠瞢憒眠鎮心是名眠如是睡是名睡眠是心垢何謂過精進是心垢若精進掉是名過精進是心垢何謂輭精進是心垢若精進沒是名輭精進是心垢何謂無能是心垢若心怯弱是名無能是心垢何謂若干想是心垢若衆生異事異境界異初生異是名若干想是心垢何謂著色是心垢若見色專著是名著色是心垢是名十一心垢

何謂二十種身見或有人謂色是名我色中

我我是色有色是我有受想行識亦如是是名二十種身見
何謂二十法成就墮地獄速如擲鉾自殺生教他殺生乃至邪見教他邪見此二十法成就墮地獄速如擲鉾
何謂二十一心垢希望是心垢瞋恚睡眠掉悔疑惱害當念怨嫌懷恨燋熱嫉妬慳悋詭詐奸欺無慚無愧矜高諍訟自高放逸慢增上慢是名二十一心垢
何謂三十法成就墮地獄速如擲鉾自殺生教他殺生讚歎殺生乃至自邪見教他邪見讚歎邪見是名三十法成就墮地獄速如擲鉾
何謂三十六愛行內生十八愛行外生十八愛行何謂內生十八愛行如世尊說因此有此因彼而有如是因有是因有常因有不常因有我當有彼我當有如是我當有異我當有因得彼得如是得異得希望當有希望彼當有希望如是當有希望異當有是名內生十八愛行何謂外生十八愛行如世尊說是因此有此是因彼而有是如是因有是異因有是當因有是不當因有是我當有是彼我當有是如是我當有是異我當有是因得是如得是如是得是異得是希望當有是希望彼當有是希望如是當有是希望異當有是名外生十八愛行如是內生十八愛行如是外生十八愛行是名三十六愛行
何謂四十法成就墮地獄速如擲鉾自殺生教他殺生讚歎殺生見他殺隨其歡喜乃至自邪見教他邪見讚歎邪見見他邪見隨其

歡喜是四十法成就墮地獄遠如擲鉾

何謂六十二見如梵網經說佛告諸比丘更有餘法甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門於本劫本見末劫末見種種無數隨意所說盡入六十二見本劫本見末劫末見種種無數隨意所說盡不能出過六十二見彼沙門婆羅門以何等緣於本劫本見末劫末見種種無數各隨意說盡入此六十二見無有能過諸沙門婆羅門於本劫本見種種無數各隨意說盡入十八見中本劫本見種種無數各隨意說盡皆不能過十八見中諸沙門婆羅門以何等緣於本劫本見種種無數各隨意說盡入十八見中無有能過諸沙門婆羅門於本劫本見起常論言我及世間常存此盡入四見中於本劫本見言我及世間常存盡入四見中無有能過諸沙門婆羅門以何等緣於本劫本見起常論言我及世間常存此盡入四見中無有能過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧心憶二十成劫敗劫彼作是說我及世間是常此實餘虛妄所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶二十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此知我及世間是常此實餘虛妄此是初見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中無有能過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧心以三昧心憶四十成劫敗劫彼作是說我及世間是常此實餘虛妄所以者何

我以種種方便定意三昧以三昧心憶四十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此智我及世間是常此實餘虛妄此是二見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中無有能過或有沙門婆羅門以種種方便入定意三昧以三昧心憶八十成劫敗劫彼作是言我及世間是常此實餘虛妄所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧心憶八十成劫敗劫其中衆生不增不減常聚不散我以此智我及世間是常此實餘虛妄此是三見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中無有能過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察以捷疾相智方便觀察謂爲審諦以已所見以已辯才作是說言我及世間是常此實餘虛妄此是四見諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間是常於四見中無有能過此沙門婆羅門於本劫本見計我及世間是常如是一切盡入四見中我及世間是常於此四見中無有能過唯有如來知是見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著以不著則得寂滅知愛集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是名餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讃歎如來

復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讃歎如來何等法是諸沙門婆羅門於本劫本見起論言我及世間亦常亦無常諸沙門婆羅門因此於本劫本見計我及世間半常半無常於四見中無有能過或有過

時此劫始成有餘衆生福盡命盡行盡從光音命終生空梵宮中便於彼處生愛著心復願餘衆生共生此處此衆生既生愛著願已復有餘衆生命行福盡於光音命終來生此空梵宮中其先生衆生便作是念我於此處是梵大梵我自然有無能造我者我盡知諸義典千世界於中自在最爲尊貴能爲變化微妙第一爲衆生父我獨先有餘衆生後來後來衆生我所化成其後衆生復作是念彼是大梵彼能自造無造彼者盡知諸義典千世界於中自在最爲尊貴能爲變化微妙第一爲衆生父彼獨先有後有我等我等衆生彼所化成彼梵衆生命行盡已來生此間漸已長大剃除鬚髮出家被法服修梵志行入定意三昧隨三昧心自識本生便作是言彼

大梵者能自造作無造彼者盡知諸義典千世界於中自在最爲尊貴能爲變化微妙第一爲衆生父常住不變而彼梵化作我等我等無常變易不得久住是故當知我及世間亦常亦無常此實餘虛妄是謂初見諸沙門婆羅門因本劫本見起論亦常亦無常於此四見中無有能過或有衆生喜戲笑懈怠數數戲笑以自娛樂戲笑娛樂時身體疲極便自失意以失意故便命終來生此間漸已長大剃除鬚髮出家被法服修梵志行入定意三昧以三昧力自識本生便作是言彼餘衆生不數數戲笑娛樂常在彼處常住不變由我數數戲笑故致此無常變易法是故知我及世間亦常亦無常此實餘虛妄是名第二見諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世

間亦常亦無常於此四見中無有能過或有衆生展轉相視相視已便自失意由此命終來生此間漸已長大剃除鬚髮出家被法服修梵志行入定意三昧以三昧力識本所生便作是言如彼衆生以不展轉相視不失意故常住不變由我等數數相視故便失意致此無常變易法我以是知我及世間亦常亦無常此實餘虛妄是名第三見諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間亦常亦無常於此四見中無有能過或有沙門婆羅門捷疾相智善能觀察以捷疾相智觀察已言我及世間亦常亦無常此實餘虛妄是名第四見諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間亦常亦無常於此四見中無有能過諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間亦常亦無常盡入四見中無有能過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知復過於是雖知不著以不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是名餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子讚歎如來

復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來何等是法諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間有邊無邊諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間有邊無邊於此四見中無有能過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧力觀世間起邊想彼作是說此世間有邊是實餘虛妄所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧力觀世間有邊是故知世間有邊此實餘

虛妄是名初見諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間有邊於四見中無有能過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧力觀世間起無邊想彼作是言世間無邊此實餘虛妄所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧力觀世間無邊是故知世間無邊此實餘虛妄是名第二見諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間無邊於此四見中無有能過或有沙門婆羅門種種方便入定意三昧以三昧力觀世間觀上方有邊四方無邊彼作是言世間有邊無邊此實餘虛妄所以者何我以種種方便入定意三昧以三昧力觀上方有邊四方無邊是故我知世間有邊無邊此實餘虛妄是名第三見諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間有邊無邊於此四見中無有能過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察彼以捷疾相智觀察已言我及世間非有邊非無邊此實餘虛妄是名第四見諸沙門婆羅門因本劫本見起論我及世間非有邊非無邊此實餘虛妄於此四見中無有能過諸沙門婆羅門於本劫本見起論我及世間有邊無邊盡入四見中無有能過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知又復過是雖知不著以不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是名餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來

復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來何等是餘甚深微妙大法

光明使賢聖弟子眞實平等讚歎如來諸沙門婆羅門於本劫本見異問異答諸沙門婆羅門因本劫本見異問異答於此四見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我不知有善惡業報耶無善惡業報耶我不見不知故若言有善惡業報若言無善惡業報者世有沙門婆羅門廣博多聞聰明智慧常樂閑靜機辯精微世所尊重能以智慧善分別諸見設當問我諸見深妙義者我不能答則有慙愧我心懷恐怖當以是答以爲歸依爲洲爲舍爲究竟道若彼問者當以是答此事如是非也此事實非也此事異非也此事非異非不異非也是名初見諸沙門婆羅門因此問異答異於此四見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我不見不知爲有他世耶無他世耶世間有諸沙門婆羅門以天眼及他心智在遠處能見我我若近猶不能見如是人能知有他世無他世我不知不見有他世無他世若我說者則爲妄語我畏妄語故以爲歸依爲洲爲舍爲究竟道彼設問者當以是答此事如是非也此事實非也此事異非也此事非異非不異非也是名第二見諸沙門婆羅門因此問異答異於此四見中無有能過或有沙門婆羅門作如是見作如是論我不知不見何者善何者不善我不知不見故若言是善是不善我則生愛從愛生恚有愛有恚則有受生我欲滅受惡畏受故以爲歸依以爲洲爲舍爲究竟道彼設問者當以是答此事如是非也此事實非也此事異非也此事非異非不異

非也是名第三見諸沙門婆羅門因此問異答異於此四見中無有能過或有沙門婆羅門愚冥闇鈍愚冥闇鈍故他有問者便隨他言答此事如是非也此事實非也此事異非也此事非異非不異非也是名四見諸沙門婆羅門因此異問異答於此四見中無有能過諸有沙門婆羅門於本劫本見異問異答盡入四見中無有能過唯佛能知此見處如是持如是執亦知報應如來所知復過於是雖知不著以不著則得寂滅知受集滅味過出要以平等觀無餘解脫故名如來是爲甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來

復有餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來何等是餘甚深微妙大法光明使賢聖弟子真實平等讚歎如來諸沙門婆羅門於本劫本見謂無因而有此世間彼盡入二見中諸沙門婆羅門因本劫本見無因而有此世間於此二見中無有能過彼諸沙門婆羅門以何因緣於本劫本見謂無因而有於此二見中無有能過或有衆生無想無受若彼衆生起想則便命終來生世間漸以長大剃除鬚髮出家被法服修梵志行入定意三昧以三昧力見本想生便作是念我本無有想自然有此是無因而有世間此實餘虛妄是名初見諸沙門婆羅門因本劫本見謂無因而有於此二見中無有能過或有沙門婆羅門有捷疾相智善能觀察彼以捷疾相智觀察已如是說此世間無因而有此實餘虛妄是名第二見諸沙門婆羅門因

本劫本見無因而有此世間於此二見中無有能過諸沙門婆羅門於本劫本見無因而有盡入二見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說諸沙門婆羅門於本劫本見中無數種種隨意所說彼盡入十八見中諸沙門婆羅門因本劫本見無數種種隨意所說於此十八見無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說

復有餘甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門於末劫末見無數種種隨意所說彼盡入四十四見中末劫末見種種無數隨意所說於四十四見無有能過諸沙門婆羅門以何因緣於末劫末見種種無數隨意所說於四十四見無有能過諸有沙門婆羅門於末劫末見有想論謂想是我是世盡入十六見中於末劫末見有想論謂是我是世於十六見中無有能過諸沙門婆羅門以何因緣於末劫末見有想論謂想是我是世盡入十六見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論色是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名初見諸沙門婆羅門因末劫末見有想論謂想是我是世於十六見中無有能過復有言非色是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名二見復有言有色無色是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名三見復有言非有色非無色是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名四見

復有言我是有邊想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名五見復有言我是無邊想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名六見復有言我有邊無邊想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名七見復有言我非有邊非無邊想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名八見復有言我一向樂想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名九見復有言我一向苦想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十見復有言苦樂是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十一見復有言不苦不樂是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十二見復有言一想是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十三見復有言若干想是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十四見復有言少想是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十五見復有言無量想是我想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名十六見諸沙門婆羅門於末劫末見有想論謂是我想是世於此十六見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說

復有餘甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門於末劫末見有無想論謂無想是我是世彼盡入八見中於末劫末見有無想論謂無想是我是世彼盡入八見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論色是我無想是

世命終已我不復有此實餘虛妄是名初見諸沙門婆羅門因末劫末見有無想論謂無想是我是世於此八見中無有能過復有言非色是我無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名二見復有言有色無色是我無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名三見復有言非有色非無色是我無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名四見復有言我是有邊無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名五見復有言我非是有邊無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名六見復有言我有邊無邊無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名七見復有言我非有邊非無邊無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名八見諸沙門婆羅門因末劫末見有無想論謂無想是我是世彼盡入八見中唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說

復有餘甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門因末劫末見有非想非無想論謂非想非無想是我是世彼盡入八見中因末劫末見有非想非無想論謂非想非無想是我是世彼盡入八見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論色是我非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名初見諸沙門婆羅門因末劫末見有非想非無想論謂非想非無想是我是世於八見中無有能過復有言非色是我非想非無想是世命終已

我不復有此實餘虛妄是名二見復有言有色無色是我非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名三見復有言非有色非無色是我非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名四見復有言非有色非無色是我非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名五見復有言我非是有邊非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名六見復有言我有邊無邊非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名七見復有言我非有邊非無邊非想非無想是世命終已我不復有此實餘虛妄是名八見諸沙門婆羅門因末刦末見有非想非無想論謂非想非無想是我是世彼盡入八見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脫故名如來亦如上所說

復有餘甚深微妙大法光明唯有賢聖弟子能以此法讃歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讃歎如來諸沙門婆羅門因末刦末見有斷滅論說衆生斷滅無餘彼盡入七見中因末刦末見有斷滅論說衆生盡無餘於七見中無有能過諸沙門婆羅門以何因緣於末刦末見有斷滅論說衆生斷滅無餘於七見中無有能過或有沙門婆羅門作如是論作如是見我身四大入從父毋生乳哺衣食長養摩捫擁護然是無常必歸摩滅齊是我斷滅是名初見諸沙門婆羅門因末刦末見有斷滅論說衆生斷滅於七見中無有能過或有沙門婆羅門作是論此不得名斷滅我欲界天斷滅無餘滅齊

是我斷滅是名二見復有沙門婆羅門作是論此不名斷滅色界化身諸根具足斷滅齊是謂我斷滅無餘是名三見復有言此不名斷滅無色空處斷滅齊是謂我斷滅無餘是名四見復有言此不名斷滅無色識處斷滅齊是謂我斷滅無餘是名五見復有言此不名斷滅無色不用處斷滅齊是謂我斷滅無餘是名六見復有言此不名斷滅無色非有想非無想處斷滅齊是謂我斷滅無餘是名七見諸沙門婆羅門因此於末劫末見言此衆生類斷滅無餘於此七見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脱故名如來亦如上說

復有餘甚深微妙大法光明唯賢聖弟子能以此法讚歎如來何等是甚深微妙大法光明賢聖弟子能以此法讚歎如來諸沙門婆羅門因末劫末見現在有泥洹論說衆生現在有泥洹彼盡入五見中因末劫末見說現在有泥洹於五見中無有能過諸沙門婆羅門何因緣於末劫末見說衆生現在有泥洹於五見中無有能過或有沙門婆羅門作是見作是論我盡現在五欲自恣齊是我得現在涅槃是名初見諸沙門婆羅門因末劫末見謂我現世得涅槃謂衆生現在有涅槃論於五見中無有能過復有諸沙門婆羅門作是說此不名現在涅槃復有現在涅槃微妙第一汝所不知獨我能知如離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行齊是謂我得現在涅槃是名二見復有沙門婆羅門作如是說此不名現在涅槃復有現在涅槃微

妙第一汝所不知獨我能知如滅有覺觀内淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行齊是謂我現在得涅槃是名三見復有沙門婆羅門作是説此不名現在涅槃復有現在涅槃微妙第一汝所不知獨我能知如離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行齊是現在得涅槃是名四見復有沙門婆羅門作是説此不名現在涅槃復有現在涅槃微妙第一汝所不知獨我能知如能斷樂斷苦先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行齊是謂我現在得涅槃是名五見諸沙門婆羅門因末劫末見有現在涅槃論於此五見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脱故名如來亦如上説是諸沙門婆羅門因末劫末見種種起見隨意所説於此四十四見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脱故名如來亦如上説諸沙門婆羅門因本劫本見末劫末見種種起見隨意所説盡入此六十二見中因本劫本見末劫末見種種起見隨意所説於六十二見中無有能過唯佛能知此見處乃至無餘解脱故名如來亦如上説諸沙門婆羅門因於本劫本見有常論説我世間是常諸沙門婆羅門於此生智謂異信異欲異聞異緣異覺異見異定異忍因此生智彼以布施則名受乃至現在涅槃亦復如是諸沙門婆羅門生常論世間是常彼因受緣愛生愛而不自覺知染著於愛爲愛所伏乃至現在涅槃亦復如是諸沙門婆羅門因本劫本見言世間是常彼緣觸故若離觸緣而立論者無有是處

乃至現在涅槃亦復如是諸沙門婆羅門因本刧本見末刧末見各隨意所見說盡入六十二見中各隨所見說盡依在中無有能過如捕魚師以細網覆小池上當知池中水性之類皆入網中無有避處諸沙門婆羅門亦如是因本刧本見末刧末見種種所說盡入六十二見中無有能過是名六十二見此是煩惱結使繫縛衆生取於生老病死憂悲苦惱衆苦聚集法不得解脫

舍利弗阿毗曇論卷第十六

舍利弗阿毗曇論卷第十七上

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

攝相應分攝品第一

一切攝非攝法當知若立攝門便知陰界入攝一切法陰界入不攝一切法陰界入如事攝一切法少非陰界入不攝一切法少分自生自性攝自性非他性攝自性繫於自性自性非他性繫亦攝非攝亦非攝非不攝

攝門者謂苦諦繫法非苦諦繫法乃至道諦繫法非道諦繫法諸聖諦繫法非諸聖諦繫法根法非根法苦諦繫根法非苦諦繫根法乃至道諦繫根法非道諦繫根法諸聖諦繫根法非諸聖諦繫根法苦諦繫非根法非苦諦繫非根法乃至道諦繫非根法非道諦繫非根法諸聖諦繫非根法非諸聖諦繫非根法眼入法非眼入法乃至意入法非意入法色入法非色入法乃至法入法非法入法受法非受法想法非想法思法非思法觸法非觸法思惟法非思惟法覺法非覺法觀法非觀法見法非見法慧法非慧法解脫法非解脫法無貪法非無貪法無瞋法非無瞋法無癡法非無癡法順信法非順信法悔法非悔法無悔法非無悔法悅法非悅法喜法非喜法心進法非心進法心除法非心除法信法非信法欲法非欲法不放逸法非不放逸法念法非念法定法非定法心捨法非心捨法疑法非疑法怖法非怖法煩惱使法非煩惱使法見使法非見使法疑使法非疑使法戒道使法非戒道使法愛使法非愛使法瞋恚使法非瞋恚使法嫉妬使法非嫉妬使法慳

慳使法非慳慳使法無明使法非無明使法憍慢使法非憍慢使法掉使法非掉使法生法非生法老法非老法死法非死法命法非命法煩惱法非煩惱法無想定法非無想定法滅盡定法非滅盡定法得果法非得果法非戒法無非戒法戒法無戒法有漏身進法非有漏身進法有漏身除法非有漏身除法正語法非正語法正業法非正業法正命法非正命法正身進法非正身進法正身除法非正身除法智緣盡法非智緣盡法非非智緣盡法非非非智緣盡法決定法非決定法法住法非法住法緣法非緣法空處法非空處法乃至非想非非想法非非想非非想法眼界法非眼界法乃至法界法非法界法色陰法非色陰法乃至識陰法非識陰法苦聖諦法非苦聖諦法乃至道聖諦法非道聖諦法眼根法非眼根法乃至已知根法非已知根法念覺法非念覺法乃至捨覺法非捨覺法貪不善根法非貪不善根法乃至癡不善根法非癡不善根法無貪善根法非無貪善根法乃至無癡善根法非無癡善根法地大法非地大法乃至風大法非風大法不殺生戒法非不殺生戒法乃至不飲酒放逸處法非不飲酒放逸處法非色法非不色法乃至過去未來現在法非過去未來現在法

何謂苦諦繫法除愛餘非聖有爲法是名苦諦繫法何謂非苦諦繫法愛及聖非聖無爲法是名非苦諦繫法何謂集諦繫法愛是名集諦繫法何謂非集諦繫法除愛若餘法是名非集諦繫法何謂滅諦繫法智緣盡是名

滅諦繫法何謂非滅諦繫法除智緣盡若餘法是名非滅諦繫法何謂道諦繫法八聖道是名道諦繫法何謂非道諦繫法除八聖道若餘法是名非道諦繫法何謂諸聖諦繫法非聖有為法苦集滅道是名諸聖諦繫法何謂非諸聖諦繫法除苦集滅道若餘聖法及非聖無爲是名非諸聖諦繫法何謂根法非聖根及聖有爲法是名根法何謂非根法非聖非根及聖無爲法是名非根法何謂苦諦繫根法若根非聖是名苦諦繫根法何謂非苦諦繫根法若根聖是名非苦諦繫根法何謂集諦繫根法無集諦繫根法也何謂非集諦繫根法一切根是名非集諦繫根法何謂滅諦繫根法無滅諦繫根法也何謂非滅諦繫根法一切根是名非滅諦繫根法何謂道諦繫根法八聖道是名道諦繫根法何謂非道諦繫根法除八聖道若餘根是名非道諦繫根法何謂諸聖諦繫根法若非聖根及餘八聖道是名諸聖諦繫根法何謂非諸聖諦繫根法除八聖道若餘聖根是名非諸聖諦繫根法何謂苦諦繫非根法除愛若餘非根法非根有爲是名苦諦繫非根法何謂非苦諦繫非根法愛及一切無爲是名非苦諦繫非根法何謂集諦繫非根法愛是名集諦繫非根法何謂非集諦繫非根法除愛若餘非根是名非集諦繫非根法何謂滅諦繫非根法智緣盡是名滅諦繫非根法何謂非滅諦繫非根法除智緣盡若餘非根是名非滅諦繫非根法何謂道諦繫非根法無道諦繫非根法也何謂非道諦繫非根法一切非根是

名非道諦繫非根法何謂諸聖諦繫非根法若非聖非根苦集滅是名諸聖諦繫非根法何謂非諸聖諦繫非根法除苦集滅若餘非根是名非諸聖諦繫非根法何謂眼入法眼入是名眼入法何謂非眼入法除眼根若餘法是名非眼入法耳鼻舌身意亦如是何謂色入法色界是名色入法何謂非色入法除色界若餘法是名非色入法聲香味觸法入亦如是何謂受法若意所受是名受法何謂非受法除受若餘法是名非受法何謂想法若想憶想是名想法何謂非想法除想若餘法是名非想法何謂思法若思正思是名思法何謂非思法除思若餘法是名非思法何謂觸法六觸是名觸法何謂非觸法除觸若餘法是名非觸法何謂思惟法若計校分別籌量憶念是名思惟法何謂非思惟法除思惟若餘法是名非思惟法何謂覺法若覺憶想是名覺法何謂非覺法除覺若餘法是名非覺法何謂觀法若心行微行順行是名觀法何謂非觀法除觀若餘法是名非觀法何謂見法見慧無癡見使戒盜使是名見法何謂非見法除見若餘法是名非見法慧法亦如是何謂解脫法若解脫重解脫究竟解脫是名解脫法何謂非解脫法除解脫法若餘法是名非解脫法何謂無貪法若法不希望是名無貪法何謂非無貪法除無貪若餘法是名非無貪法何謂無恚法若無惱是名無恚法何謂非無恚法除無恚若餘法是名非無恚法何謂無癡法善見善慧無癡是名無癡法何謂非無癡法除無癡若餘法是名非

無癡法何謂順信非善信信根順信是名順信法何謂非順信法除順信若餘法是名非順信法何謂悔法於作非作處作非作巳若悔心燋熱是名悔法何謂非悔法除悔若餘法是名非悔法何謂無悔法於作非作處作非作巳若不悔心不燋熱是名無悔法何謂非無悔法除非悔若餘法是名非無悔法何謂悅法若心悅豫是名悅法何謂非悅法除悅法若餘法是名非悅法何謂喜法若喜踊躍重踊躍寂靜心歡是名喜法何謂非喜法除喜法若餘法是名非喜法何謂心進法若心發起顯出越度是名心進法何謂非心進法除心進若餘法是名非心進法何謂心除法若心樂心調心輕心輭是名心除法何謂非心除法除心除若餘法是名非心除法何謂信法若信入信是名信法何謂非信法除信法若餘法是名非信法何謂欲法若希望欲作是名欲法何謂非欲法除欲若餘法是名非欲法何謂不放逸法若護心是名不放逸法何謂非不放逸法除不放逸若餘法是名非不放逸法何謂念法若念憶念是名念法何謂非念法除念若餘法是名非念法何謂定法若一心是名定法何謂非定法除定若餘法是名非定法何謂心捨法若捨勝捨順捨心無作非受是名心捨法何謂非心捨法除心捨若餘法是名非心捨法何謂疑法若不到所斷煩惱處是名疑法何謂非疑法除疑若餘法是名非疑法何謂怖法若驚畏是名怖法何謂非怖法除怖若餘法是名非怖法何謂煩惱使法若十使是名煩惱使法

何謂非煩惱使法除十使若餘法是名非煩惱使法何謂見使法不善見不善慧若見使分見使是名見使法何謂非見使法除見使若餘法是名非見使法何謂疑使法如上說何謂非疑使法除疑使若餘法是名非疑使法何謂戒盜使法不善見不善慧若戒盜分戒盜是名戒盜使法何謂非戒盜使法除戒盜使若餘法是名非戒盜使法何謂愛使法欲染是名愛使法何謂非愛使法除愛使若餘法是名非愛使法何謂瞋恚使法惱害是名瞋恚使法何謂非瞋恚使法除瞋恚使若餘法是名非瞋恚使法何謂嫉妬使法若他得利養尊重恭敬若於彼憎嫉重憎嫉究竟憎嫉是名嫉妬使法何謂非嫉妬使法除嫉妬使若餘法是名非嫉妬使法何謂慳惜使法若於財物不施不與心恪不捨是名慳惜使法何謂非慳惜使法除慳惜使若餘法是名非慳惜使法何謂無明使法癡不善根是名無明使法何謂非無明使法除無明使法若餘法是名非無明使法何謂憍慢使法若以憍慢自高是名憍慢使法何謂非憍慢使法除憍慢使若餘法是名非憍慢使法何謂掉使法若掉重掉究竟掉動不定奔逸心不寂靜是名掉使法何謂非掉使法除掉使若餘法是名非掉使法何謂生法若陰起是名生法何謂非生法除生若餘法是名非生法何謂老法若陰衰是名老法何謂非老法除老若餘法是名非老法何謂死法若陰壞是名死法何謂非死法除死若餘法是名非死法何謂命法若衆生住是名命法何謂非命

法除命若餘法是名非命法何謂煩惱結法十結是名煩惱結法何謂非煩惱結法除結若餘法是名非煩惱結法何謂無想定法若離果實天若心心數法寂靜入定是名無想定法何謂非無想定法除無想定若餘法是名非無想定法何謂得果法若證果是名得果法何謂非得果法除得果若餘法是名非得果法何謂滅盡定法若離非想非非想處若心心數法寂靜出世法是名滅盡定法何謂非滅盡定法除滅盡定若餘法是名非滅盡定法何謂非戒法七種非戒是名非戒法何謂無戒法除非戒法若餘法是名無戒法何謂戒法七種戒是名戒法何謂無戒法除戒若餘法是名無戒法何謂有漏身進法若以有漏身發起顯出越度是名有漏身進法

何謂非有漏身進法除有漏身進若餘法是名非有漏身進法何謂有漏身除法若有漏身樂身調身輕身輭身除是名有漏身除法何謂非有漏身除法除有漏身除若餘法是名非有漏身除法何謂正語法若於口四過遠離不樂守護攝行是名正語法何謂非正語法除正語若餘法是名非正語法何謂正業法若身三惡遠離不樂守護攝行是名正業法何謂非正業法除正業若餘法是名非正業法何謂正命法除身口惡行若餘邪命不作不樂守護攝行是名正命法何謂非正命法除正命若餘法是名非正命法何謂正身進法若無漏身發起顯出越度是名正身進法何謂非正身進法除正身進若餘法是名非正身進法何謂正身除法無漏身樂身

調身輕身輭身除是名正身除法何謂非正身除法除正身除若餘法是名非正身除法何謂智緣盡法若諸因盡無餘是名智緣盡法何謂無智緣盡法除智緣盡若餘法是名無智緣盡法何謂非智緣盡法若有爲法衆緣不會是名非智緣盡法何謂非非智緣盡法除非智緣盡若餘法是名非非智緣盡法何謂決定法若法畢定是名決定法何謂非決定法除決定法若餘法是名非決定法何謂法住法除緣如爾若餘法如爾不變不異非異物常法實法法住法定非緣是名法住法何謂非法住法除法住法若餘法是名非法住法何謂緣法若緣如爾是名緣法何謂非緣法除緣若餘法是名非緣法何謂空處法空處二種或有爲或無爲何謂有爲空處若

空處定空處生何謂空處定若比丘離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想成就無邊空處行是名空處定何謂空處生若定親近多修學已空處天上受四種我分受想行識是名空處生如是空處定空處生是名有爲空處何謂無爲空處若以智斷空處是名無爲空處識處不用處非想非非想處亦如是何謂眼界法眼入是名眼界法何謂非眼界法除眼界若餘法是名非眼界法乃至意識界亦如是何謂色陰法若十色入及法入色是名色陰法何謂非色陰法除色陰若餘法是名非色陰法何謂受陰法若六受是名受陰法何謂非受陰法除受陰法若餘法是名非受陰法何謂想陰法若六想是名想陰法何謂非想陰法除想陰法若餘法是名非想陰

法何謂行陰法六思是名行陰法何謂非行陰法除行陰若餘法是名非行陰法何謂識陰法六識是名識陰法何謂非識陰法除識陰若餘法是名非識陰法何謂苦聖諦法八苦是名苦聖諦法何謂非苦聖諦法除苦聖諦若餘法是名非苦聖諦法何謂集聖諦法謂愛復有欲染喜樂是名集聖諦法何謂非集聖諦法除集聖諦若餘法是名非集聖諦法何謂滅聖諦法愛離捨出解脱滅盡無餘是名滅聖諦法何謂非滅聖諦法除滅聖諦若餘法是名非滅聖諦法何謂道聖諦法八聖道是名道聖諦法何謂非道聖諦法除八聖道若餘法是名非道聖諦法何謂眼根法眼入是名眼根法何謂非眼根法除眼根若餘法是名非眼根法耳鼻舌身根亦如是何

謂女根法女身女性女相女形是名女根法何謂非女根法除女根若餘法是名非女根法何謂男根法男身男性男相男形是名男根法何謂非男根法除男根若餘法是名非男根法何謂命根法若壽是名命根法何謂非命根法除命根若餘法是名非命根法何謂樂根法受陰中樂根是名樂根法何謂非樂根法除樂根若餘法是名非樂根法苦根憂根喜根捨根亦如是何謂意根法意入是名意根法何謂非意根法除意根若餘法是名非意根法何謂信根法聖信聖順信順根是名信根法何謂非信根法除信根若餘法是名非信根法何謂進根法聖心進正身進是名進根法何謂非進根法除進根若餘法是名非進根法何謂念根法聖念念根

是名念根法何謂非念根法除念根若餘法是名非念根法何謂定根法聖定根法是名定根法何謂非定根法除定根若餘法是名非定根法何謂慧根法聖見聖慧聖無癡慧根是名慧根法何謂非慧根法除慧根若餘法是名非慧根法何謂未知欲知根法根信堅法人聖無漏法非根得名根謂想思等分是名未知欲知根法何謂非未知欲知根法除未知欲知根法若餘法是名非未知欲知根法知根知已根亦如是何謂念覺法聖念覺是名念覺法何謂非念覺法除念覺若餘法是名非念覺法何謂擇法覺法聖見聖慧聖無癡擇法覺是名擇法覺法何謂非擇法覺法除擇法覺若餘法是名非擇法覺法何謂進覺法聖心進聖身進覺是名進覺法何

謂非進覺法除進覺若餘法是名非進覺法何謂喜覺法聖喜喜覺是名喜覺法何謂非喜覺法除喜覺若餘法是名非喜覺法何謂除覺法聖心除除覺是名除覺法何謂非除覺法除除覺若餘法是名非除覺法何謂定覺法聖定定覺是名定覺法何謂非定覺法除定覺若餘法是名非定覺法何謂捨覺法聖心捨捨覺是名捨覺法何謂非捨覺法除捨覺若餘法是名非捨覺法何謂貪不善根法若希望是名貪不善根法何謂非貪不善根法除貪不善根若餘法是名非貪不善根法恚癡亦如是何謂無貪善根法若不希望是名無貪善根法何謂非無貪善根法除無貪善根若餘法是名非無貪善根法無恚無癡亦如是何謂地大法觸入中地大是名地

大法何謂非地大法除地大若餘法是名非地大法水火風大亦如是何謂不殺生戒法不殺戒是名不殺生戒法何謂非不殺生戒法除不殺生戒若餘法是名非不殺生戒法乃至不飲酒放逸處法非不飲酒放逸處法亦如是何謂色法若法色是名色法何謂非色法除色若餘法是名非色法何謂可見法色入是名可見法何謂不可見法除色入若餘法是名不可見法何謂有對法十色入是名有對法何謂無對法意入法入是名無對法何謂聖法若法無漏是名聖法何謂非聖法若法有漏是名非聖法有漏無漏有染無染有求無求當取非當取有取無取有勝無勝亦如是何謂受法若法內是名受法何謂非受法若法外是名非受法何謂內法若法受是名內法何謂外法若法非受是名外法何謂有報法若法報法是名有報法何謂無報法若法報若非報非報法是名無報法何謂心法意入是名心法何謂非心法除心若餘法是名非心法何謂心相應法若法心數是名心相應法何謂無心相應法若法非心數及心是名無心相應法何謂非心相應法若法非心數是名非心相應法何謂非不心相應法若法心數是名非不心相應法何謂非心相應非心不相應法意入是名非心相應非心不相應法何謂非非心相應非非不心相應法若法心數非心數是名非非心相應非非不心相應法何謂心數法除心若餘有緣法是名心數法何謂非心數法若法無緣及心是名非心數法何謂有緣法若法心

數及心是名有緣法何謂無緣法除心若餘非心數法是名無緣法何謂共心法若法隨心轉共心生共住共滅是名共心法何謂不共心法若法不隨心轉不共心生不共住不共滅是名不共心法隨心轉亦如是何謂業法身口意業是名業法何謂非業法除身口意業若餘法是名非業法何謂業相應法若法思相應是名業相應法何謂無業相應法若非思相應及思是名無業相應法何謂非業相應法若法非思相應是名非業相應法何謂非無業相應法若法思相應是名非無業相應法何謂非業相應非不業相應法思是名非業相應非不業相應法何謂非非業相應非非不業相應法若思相應若非思相應是名非非業相應非非不業相應法何謂共業法若法隨業轉共業生共住共滅是名共業法何謂非共業法若法不隨業轉不共生不共住不共滅是名不共業法隨業轉不隨業轉亦如是何謂因法若法有緣若無緣有報除得果若法無緣善報及四大是名因法何謂無因法若法無緣無報不共業得果是名無因法何謂有因法若法有緒是名有因法何謂無因法若法無緒是名無因法有緒無緒有緣無緣有爲無爲亦如是何謂知法一切法知如相知見是名知法何謂非知法無非知法

復次一切法不如相知見是名非知法識非識了非了解非解亦如是何謂斷智知法若法不善是名斷智知法何謂非斷智知法若法善無記是名非斷智知法斷非斷亦如是

何謂修法若法善是名修法何謂非修法若法不善無記是名非修法何謂證法一切法證如相知見是名證法何謂非證法無非證法復次一切法非證不如相知見是名非證法何謂善法若善法修是名善法何謂無善法若法不善無記是名無善法何謂不善法若法斷是名不善法何謂無不善法若法善無記是名無不善法何謂無記法若法受若非非報非報法是名無記法何謂無無記法若法善不善是名無無記法何謂學法若法聖非無學是名學法何謂非學法若法非聖若無學是名非學法何謂無學法若法聖非學是名無學法何謂非無學法若法非聖若學是名非無學法何謂非學非無學法若法非聖是名非學非無學法何謂非非學非非無學法若法聖是名非非學非非無學法何謂報法若受若善報是名報法何謂非報法若不善若善有報若非報非報法是名非報法何謂報法法若法有報是名報法法何謂非報法法若報法若非報非報法是名非報法法何謂非報非報法法若法無記非我分攝聖無爲是名非報非報法法何謂非非報非非報法法若報若報法是名非非報非非報法法何謂見斷法若法不善非思惟斷是名見斷法何謂非見斷法若法善無記若思惟斷是名非見斷法何謂思惟斷法若法不善非見斷是名思惟斷法何謂非思惟斷法若法善若無記見斷是名非思惟斷法何謂非見斷非思惟斷法若法善無記是名非見斷非思惟斷法何謂非非見斷非非思惟斷

法若法不善是名非非見斷非非思惟斷法何謂見斷因法若法見斷若見斷法報是名見斷因法何謂非見斷因法若法善若善法報若思惟斷若思惟斷法報若非報非報法是名非見斷因法何謂思惟斷因法若法思惟斷若思惟斷法報是名思惟斷因法何謂非思惟斷因法若法善若善法報若見斷法報若非報非報法是名非思惟斷因法何謂非見斷非思惟斷因法若法善若善法報若非報非報法是名非見斷非思惟斷因法何謂非非見斷非非思惟斷因法若法不善若不善法報是名非非見斷非非思惟斷因法何謂欲界繫法若法欲漏有漏是名欲界繫法何謂非欲界繫法若法色無色界繫若不繫是名非欲界繫法何謂色界繫法若法色漏有漏是名色界繫法何謂非色界繫法若欲界無色界繫若不繫是名非色界繫法何謂無色界繫法若法無色漏有漏是名無色界繫法何謂非無色界繫法若法欲界若色界繫若不繫是名非無色界繫法何謂不繫法若聖無漏無爲是名不繫法何謂非不繫法若三界繫是名非不繫法何謂過去法若法生已滅是名過去法何謂非過去法若未來現在非過去非未來非現在是名非過去法何謂未來法若法未生未出是名未來法何謂非未來法若過去現在若非過去非未來非現在是名非未來法何謂現在法若法生未滅是名現在法何謂非現在法若法過去未來非過去非未來非現在是名非現在法何謂非過去非未來非現在法若法無爲

是名非過去非未來非現在法何謂非非過去未來現在法若法過去未來現在是名非非過去未來現在法性門意

舍利弗阿毗曇論卷第十七上

舍利弗阿毗曇論卷第十七下

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

攝相應分攝品第一之餘

苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問苦諦繫法除餘法除何等法除非苦諦繫法非苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問非苦諦繫法除餘法除何等法除苦諦繫法集諦繫法幾陰界入攝問何等法問集諦繫法除餘法除何等法除非集諦繫法非集諦繫法幾陰界入攝問何等法問非集諦繫法除餘法除何等法除集諦繫法滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問滅諦繫法除餘法除何等法除非滅諦繫法非滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問非滅諦繫法除餘法除何等法除滅諦繫法道諦繫法幾陰界入攝問何等法問道諦繫法除餘法除何等法除非道諦繫法非道諦繫法幾陰界入攝問何等法問非道諦繫法除餘法除何等法除道諦繫法諸聖諦繫法幾陰界入攝問何等法問諸聖諦繫法除餘法除何等法除非諸聖諦繫法非諸聖諦繫法幾陰界入攝問何等法問非諸聖諦繫法除餘法除何等法除諸聖諦繫法根法幾陰界入攝問何等法問根法除餘法除何等法除非根法非根法幾陰界入攝問何等法問非根法除餘法除何等法除根法苦諦繫法根幾陰界入攝問何等法問苦諦繫根法除餘法除何等法除非苦諦繫法除苦諦繫非根法非苦諦繫根法幾陰界入攝問何等法問非苦諦繫根法除餘法除何等法除苦諦繫法除非苦諦繫非根法集諦繫根法

幾陰界入攝問何等法問集諦繫根法無集諦繫根法非集諦繫根法幾陰界入攝問何等法問非集諦繫根法除餘法除何等法除集諦繫法除非集諦繫非根法滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問滅諦繫根法無滅諦繫根法非滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問非滅諦繫根法除餘法除何等法除滅諦繫法除非滅諦繫非根法道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問道諦繫根法除餘法除何等法除非道諦繫法除道諦繫非根法無非道諦繫非根法非道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問非道諦繫根法除餘法除何等法除道諦繫根法除非道諦繫非根法諸聖諦繫根法幾陰界入攝問何等法問諸聖諦繫根法除餘法除何等法除非諸聖

諦繫根法除諸聖諦繫非根法非諸聖諦繫根法幾陰界入攝問何等法問非諸聖諦繫根法除餘法除何等法除諸聖諦繫法除非諸聖諦繫非根法苦諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問苦諦繫非根法除餘法除何等法除非苦諦繫法除苦諦繫根法非苦諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問非苦諦繫非根法除餘法除何等法除苦諦繫法除非苦諦繫根法集諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問集諦繫非根法除餘法除何等法除非集諦繫法除集諦繫根法無也非集諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問非集諦繫非根法除餘法除何等法除集諦繫法除非集諦繫根法滅諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問滅諦繫非根法除餘法除何

等法除非滅諦繫法除滅非繫根法無也非滅諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問非滅諦繫非根法除餘法除何等法除滅諦繫法除非滅諦繫根法道諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問道諦繫非根法除餘法除何等法除非道諦繫法除道諦繫根法無也非道諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問非道諦繫非根法除餘法除何等法除道諦繫法除非道諦繫根法諸聖諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問諸聖諦繫非根法除餘法除何等法除非諸聖諦繫法除諸聖諦繫根法非諸聖諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問非諸聖諦繫非根法除餘法除何等法除諸聖諦繫法除非諸聖諦繫根法眼入法幾陰界入攝問何等法問眼入法除餘法除何等法非眼入法非眼入法幾陰界入攝問何等法問非眼入法除餘法除何等法除眼入法乃至法入亦如是眼界法幾陰界入攝問何等法問眼界法除餘法除何等法除非眼界法非眼界法幾陰界入攝問何等法問非眼界法除餘法除何等法除眼界法乃至法界亦如是色陰法幾陰界入攝問何等法問色陰法除餘法除何等法除非色陰法非色陰法幾陰界入攝問何等法問非色陰法除餘法除何等法除色陰法乃至識陰亦如是苦聖諦法幾陰界入攝問何等法問苦聖諦法除餘法除何等法除非苦聖諦非苦聖諦法幾陰界入攝問何等法問非苦聖諦法除餘法除何等法除苦聖諦法乃至道聖諦法亦如是眼根法幾陰界入攝問何等

法問眼根法除餘法除何等法除非眼根法非眼根法幾陰界入攝問何等法問非眼根法除餘法除何等法除眼根法乃至知已根法亦如是念覺法幾陰界入攝問何等法問念覺法除餘法除何等法除非念覺法非念覺法幾陰界入攝問何等法問非念覺法除餘法除何等法除念覺法乃至捨覺法亦如是貪不善根法幾陰界入攝問何等法問貪不善根法除餘法除何等法除非貪不善根法非貪不善根法幾陰界入攝問何等法問非貪不善根法除餘法除何等法除貪不善根法恚癡亦如是無貪善根法幾陰界入攝問何等法問無貪善根法除餘法除何等法除非無貪善根法非無貪善根法幾陰界入攝問何等法問非無貪善根法除餘法除何等法除無貪善根法無恚無癡亦如是地大法幾陰界入攝問何等法問地大法除餘法除何等法除非地大法非地大法幾陰界入攝問何等法問非地大法除餘法除何等法除地大法水火風大亦如是不殺生戒法幾陰界入攝問何等法問不殺生戒法除餘法除何等法除非不殺生戒法非不殺生戒法幾陰界入攝問何等法問非不殺生戒法除餘法除何等法除不殺生戒法乃至不飲酒不放逸處亦如是色法幾陰界入攝問何等法問色法除餘法除何等法除非色法非色法幾陰界入攝問何等法問非色法除餘法除何等法除色法乃至過去未來現在法亦如是單門竟

色苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問色苦

諦繫法除餘法除何等法除非色法除色非
苦諦繫法色非苦諦繫法幾陰界入攝問何
等法問色非苦諦繫法除餘法除何等法除
非色法除色苦諦繫法色集諦繫法幾陰界
入攝問何等法問色集諦繫法無也色非集
諦繫法幾陰界入攝問何等法問色非集諦
繫法除餘法除何等法除非色法除色集諦
繫法無也色滅諦繫法幾陰界入攝問何等
法問色滅諦繫法無也色非滅諦繫法幾陰
界入攝問何等法問色非滅諦繫法除餘法
除何等法除非色法除色滅諦繫法無也色
道諦繫法幾陰界入攝問何等法問色道諦
繫法除餘法除何等法除非色法除色非道
諦繫法色非道諦繫法幾陰界入攝問何等
法問色非道諦繫法除餘法除何等法除非
色法除色道諦繫法色諸聖諦繫法幾陰界
入攝問何等法問色諸聖諦繫法除餘法除
何等法除非色法除色非諸聖諦繫法非諸
聖諦繫法幾陰界入攝問何等法問色非諸
聖諦繫法除餘法除何等法除非色法除色
諸聖諦繫法色根法幾陰界入攝問何等法
問色根法除餘法除何等法除非色法除色
非根法色非根法幾陰界入攝問何等法問
色非根法除餘法除何等法除非色法除色
根法色苦諦繫根法幾陰界入攝問何等法
問色苦諦繫根法除餘法除何等法除非色
法除色非苦諦繫法除色苦諦繫非根法色
非苦諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色
非苦諦繫根法除餘法除何等法除非色法
除色苦諦繫法除色非苦諦繫非根法無也

色集諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色集諦繫根法無也色非集諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色非集諦繫根法除餘法除何等法除非色法除色集諦繫法無也除色非集諦繫非根法色滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色滅諦繫根法無也色非滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色非滅諦繫根法除餘法除何等法除非色法除色滅諦繫法無也除色非滅諦繫非根法色道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色道諦繫根法除餘法除何等法除非色法除色非道諦繫法除色道諦繫非根法無也色非道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色非道諦繫根法除餘法除何等法除非色法除道諦繫法除色非道諦繫非根法色諸聖諦

繫根法幾陰界入攝問何等法問色諸聖諦繫根法除餘法除何等法除非色法除色非諸聖諦繫法除色非諸聖諦繫非根法色非諸聖諦繫根法幾陰界入攝問何等法問色非諸聖諦繫根法除餘法除何等法除非色法除色諸聖諦繫法除色非諸聖諦繫非根法無也色苦諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色苦諦繫非根法除餘法除何等法除非色法除色非苦諦繫法除色苦諦繫根法色非苦諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色非苦諦繫非根法無也色集諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色集諦繫非根法無也色非集諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色非集諦繫非根法除餘法除何等法除非色法除色集諦繫法無也除色

非集諦繫根法色滅諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色滅諦繫非根法無也色非滅諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色非滅諦繫非根法除餘法除何等法除非色法除色滅諦繫法無也除色非滅諦繫根法色道諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色道諦繫非根法無也色非道諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色非道諦繫非根法除餘法除何等法除非色法除色道諦繫法除色非道諦繫根法色諸聖諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色諸聖諦繫非根法除餘法除何等法除非色法除色非諸聖諦繫法除色諸聖諦繫根法色非諸聖諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問色非諸聖諦繫非根法無也非色法如色法說乃至過去未來現在法亦如是二重竟

善色苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色苦諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色非苦諦繫法善色非苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色非苦諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色苦諦繫法善色集諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色集諦繫法無也善色非集諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色非集諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色集諦繫法問善色滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色滅諦繫法無也善色非滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色非滅諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色滅諦繫法無也

善色道諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色道諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色非道諦繫法善色非道諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色非道諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色道諦繫法善色諸聖諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色諸聖諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色非諸聖諦繫法善色非諸聖諦繫法幾陰界入攝問何等法問善色非諸聖諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色諸聖諦繫法善色根法幾陰界入攝問何等法問善色根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色非根法善色非根法幾陰界入攝問何等法問善色非根法除餘法

除何等法除無善法除善非色法除善色根法善色苦諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色苦諦繫根法無也善色非苦諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色非苦諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色苦諦繫法除善色非苦諦繫非根法無也善色集諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色集諦繫根法無也善色非集諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色非集諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色集諦繫法無也除善色非集諦繫非根法善色滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色滅諦繫根法無也善色非滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色非滅諦繫根法除餘法除何等法除無善法

除善非色法除善色滅諦繫法無也除善色非滅諦繫根法善色道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色道諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色非道諦繫法除善色道諦繫非根法無也善色非道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色非道諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色道諦繫法除善色非道諦繫非根法善色諸聖諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色諸聖諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色非諸聖諦繫法除善色諸聖諦繫非根法善色非諸聖諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善色非諸聖諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色諸聖諦繫法除

善色非諸聖諦繫非根法無也善色苦諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色苦諦繫非根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色非苦諦繫法除善色苦諦繫根法無也善色非苦諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色非苦諦繫非根法無也善色集諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色集諦繫非根法無也善色非集諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色非集諦繫非根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色集諦繫法無也除善色非集諦繫根法善色滅諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色滅諦繫非根法無也善色非滅諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色非滅諦繫非根法除餘法除何等法

除無善法除善非色法除善色滅諦繫法無也除善色非滅諦繫根法善色道諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色道諦繫非根法無也善色非道諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色非道諦繫非根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色道諦繫法除善色非道諦繫根法善色諸聖諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色諸聖諦繫非根法除餘法除何等法除無善法除善非色法除善色非諸聖諦繫根法除善色諸聖諦繫根法善色非諸聖諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善色非諸聖諦繫非根法無也善非色亦如是乃至過去未來現在法亦如是竟三重

善學色苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色苦諦繫法無也善學色非苦諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色非苦諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色苦諦繫法無也善學色集諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色集諦繫法無也善學色非集諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色非集諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色集諦繫法無也善學色滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色滅諦繫法無也善學色非滅諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色非滅諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色滅諦繫法無也善學色道諦繫法幾陰界入攝問何等法問

善學色道諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色非道諦繫法善學色非道諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色非道諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色道諦繫法善學色諸聖諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色諸聖諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色非諸聖諦繫法善學色非諸聖諦繫法幾陰界入攝問何等法問善學色非諸聖諦繫法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色諸聖諦繫法善學色根法幾陰界入攝問何等法問善學色根法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學

非色法除善學色非根法無也善學色非根法幾陰界入攝問何等法問善學色非根法無也善學色苦諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善學色苦諦繫根法無也善學色非苦諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善學色非苦諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色苦諦繫法無也除善學色非苦諦繫非根法無也善學色集諦繫根法幾陰界入攝問何繫法問善學色集諦繫根法無色善學色非集諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善學色非集諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色集諦繫法無色除善學色非集諦繫非根法無也善學色滅諦繫非根法無也善學色滅

諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善學色滅諦繫根法無也善學色非滅諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善學色非滅諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色滅諦繫法無也除善學色非滅諦繫非根法無也善學色道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善學色道諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色非道諦繫法除善學色道諦繫非根法無也善學色非道諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善學色非道諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善學色道諦繫法除善學色非道諦繫非根法無也善學色諸聖諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善學色諸聖諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非無學法除善學非色法除善色非諸聖諦繫法除善學色諸聖諦繫非根法無也善學色非諸聖諦繫根法幾陰界入攝問何等法問善學色非諸聖諦繫根法除餘法除何等法除無善法除善非無善法除善非無學法除善學非色法除善學色諸聖諦繫法除善學色非諸聖諦繫非根法無也善學色苦諦繫非根法幾陰界入攝問何等法問善學色苦諦繫非根法盡無也善非色亦如上色法說乃至過去未來現在法亦如是四重攝事竟

苦諦繫法幾非陰界入攝問何等法問非苦諦繫法除餘法除何等法除苦諦繫法非苦諦繫法幾非陰界入攝問何等法問苦諦繫

法除餘法除何等法除非苦諦繫法集諦繫法幾非陰界入攝問何等法問非集諦繫法除餘法除何等法除集諦繫法非集諦繫法非集諦繫法幾非陰界入攝問何等法問集諦繫法除餘法除何等法除非集諦繫法滅諦繫法幾非陰界入攝問何等法問非滅諦繫法除餘法除何等法除滅諦繫法非滅諦繫法非滅諦繫法幾非陰界入攝問何等法問滅諦繫法除餘法除何等法除非滅諦繫法道諦繫法幾非陰界入攝問何等法問非道諦繫法除餘法除何等法除道諦繫法非道諦繫法幾非陰界入攝問何等法問道諦繫法除餘法除何等法除非道諦繫法諸聖諦繫法幾非陰界入攝問何等法問非諸聖諦繫法除餘法除何等法除諸聖諦繫法非

諸聖諦繫法幾非陰界入攝問何等法問諸聖諦繫法除餘法除何等法除非諸聖諦繫法根法幾非陰界入攝問何等法問非根法除餘法除何等法除根法非根法幾非陰界入攝問何等法問根法除餘法除何等法除非根法苦諦繫根法幾非陰界入攝問何等法問非苦諦繫法問苦諦繫非根法除餘法除何等法除苦諦繫根法非苦諦繫根法幾非陰界入攝問何等法問苦諦繫法問非苦諦繫非根法除餘法除何等法除非苦諦繫根法集諦繫根法幾非陰界入攝無也非集諦繫根法幾非陰界入攝問何等法問集諦繫法問非集諦繫非根法除餘法除何等法除非集諦繫根法滅諦繫根法幾非陰界入攝無也非滅諦繫根法幾非陰界入攝問何

等法問滅諦繫法問非滅諦繫非根法除餘法除何等法除非滅諦繫根法道諦繫根法幾非陰界入攝問何等法問非道諦繫法問道諦繫非根法無也除餘法除何等法除道諦繫根法非道諦繫根法幾非陰界入攝問何等法問道諦繫法問非道諦繫非根法除餘法除何等法除非道諦繫根法諸聖諦繫根法幾非陰界入攝問何等法問非諸聖諦繫法問諸聖諦繫非根法除餘法除何等法除諸聖諦繫根法非諸聖諦繫根法幾非陰界入攝問何等法問諸聖諦繫法問非諸聖諦繫非根法除餘法除何等法除非諸聖諦繫根法苦諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問非苦諦繫法問苦諦繫根法除餘法除何等法除苦諦繫非根法非苦諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問苦諦繫法問非苦諦繫根法除餘法除何等法除非苦諦繫非根法集諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問非集諦繫法問集諦繫根法無也除餘法除何等法除集諦繫非根法非集諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問集諦繫法問非集諦繫根法除餘法除何等法除非集諦繫非根法滅諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問非滅諦繫法問滅諦繫根法無也除餘法除何等法除滅諦繫非根法非滅諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問滅諦繫法問非滅諦繫根法除餘法除何等法除非滅諦繫非根法道諦繫非根法幾非陰界入攝無也非道諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問道諦繫法問非道諦繫

根法除餘法除何等法除非道諦繫非根法諸聖諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問非諸聖諦繫法問諸聖諦繫根法除餘法除何等法除諸聖諦繫非根法非諸聖諦繫非根法幾非陰界入攝問何等法問諸聖諦繫法問非諸聖諦繫根法除餘法除何等法除非諸聖諦繫非根法眼入法幾非陰界入攝問何等法問非眼入法除餘法除何等法除眼入法乃至法入亦如是眼界法幾非陰界入攝問何等法問非眼界法除餘法除何等法除眼界法非眼界法幾非陰界入攝問何等法問眼界法除餘法除何等法除非眼界法乃至法界亦如是色陰法幾非陰界入攝問何等法問非色陰法除餘法除何等法除色陰法非色陰法幾非陰界入攝問何等法問色陰法除餘法除何等法除非色法乃至識陰亦如是苦聖諦法幾非陰界入攝問何等法問非苦聖諦法除餘法除何等法除苦聖諦法非苦聖諦法幾非陰界入攝問何等法問苦聖諦法除餘法除何等法除非苦聖諦法乃至道聖諦亦如是眼根法幾非陰界入攝問何等法問非眼根法除餘法除何等法除眼根法非眼根法幾非陰界入攝問何等法問眼根法除餘法除何等法除非眼根法乃至知已根亦如是念覺法幾非陰界入攝問何等法問非念覺法除餘法除何等法除念覺法非念覺法幾非陰界入攝問何等法問念覺法除餘法除何等法除非念覺法乃至捨覺法亦如是貪不善根法幾非陰界入攝問何等法問非貪不善根法除餘法

除何等法除貪不善根非貪不善根法幾非陰界入攝問何等法問貪不善根法除餘法除何等法除非貪不善根法恚癡不善根法亦如是無貪善根法幾非陰界入攝問何等法問非無貪善根法除餘法除何等法除無貪善根法非無貪善根法幾非陰界入攝問何等法問無貪善根法除餘法除何等法除非無貪善根法無恚無癡亦如是地大法幾非陰界入攝問何等法問非地大法除餘法除何等法除地大法非地大法幾非陰界入攝問何等法問地大法除餘法除何等法除非地大法水火風大亦如是不殺生戒法幾非陰界入攝問何等法問非不殺生戒法除餘法除何等法除不殺生戒法非不殺生戒法幾非陰界入攝問何等法問不殺生戒法除餘法除何等法除非不殺生戒法乃至不飲酒不放逸處亦如是色法幾非陰界入攝問何等法問非色法除餘法除何等法除色法非色法幾非陰界入攝問何等法問色法除餘法除何等法除非色法乃至過去未來現在法亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第十七下

舍利弗阿毗曇論卷第十八

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

攝相應分相應品第二

心心數法當知相應當知不相應當知無相應當知非無相應相應當知亦有相應不相應無相應非無相應不相應當知亦有相應不相應無相應非無相應無相應當知亦有相應不相應無相應非無相應無相應當知亦有相應不相應無相應非無相應相應者謂心與數法相應數法與心相應數法數法與數法相應除自性自性不自性不相應非無相應心心數法相應正問今當說

眼識界乃至意界意識界身觸心觸名觸對觸愛觸憎觸明觸無明觸明分觸無明分觸樂根苦根喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無貪無恚無癡順信悔不悔悅喜心進心除信欲不放逸念捨怖煩惱使見使疑使戒盜使愛使恚使嫉妬使慳惜使無明使慢使掉使有覺有觀定無覺有觀定無覺無觀定空定無相定無願定信根乃至慧根是名相應門

何謂眼識界若識眼根因色境界已生今生當生不定是名眼識界耳鼻舌身識界亦如是何謂意界若意知法念法若初心已生今生當生不定是名意界何謂意識界不離彼境界若餘心似彼已生今生當生不定是名意識界何謂身觸若觸身識相應是名身觸何謂心觸若觸意識相應是名心觸復次身觸若觸五識身相應眼識耳鼻舌身識是名身觸何謂名觸若心觸是名名觸何謂對觸

若身觸是名對觸何謂愛觸若觸欲染相應是名愛觸何謂恚觸若觸瞋恚相應是名恚觸何謂明觸若觸聖智相應是名明觸何謂無明觸若觸不善非智相應是名無明觸何謂明分觸若觸明分生明得明能令明廣大是名明分觸何謂無明分觸若觸生無明得無明能令無明廣大是名無明分觸復次明分觸若觸聖忍相應是名明分觸復次無明分觸若觸非聖非煩惱相應是名無明分觸復次明分觸若觸聖能得智果是名明分觸復次無明分觸若觸非聖若善無記是名無明分觸何謂樂根若身忍受樂根觸樂受耳鼻舌身觸樂受樂界是名樂根何謂苦根若身不忍受苦眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受苦界是名苦根何謂喜根若心忍受樂意觸樂受喜界是名喜根何謂憂根若心不忍受苦意觸苦受憂界是名憂根何謂捨根若身心不忍受苦樂眼觸不苦不樂耳鼻舌身意觸不苦不樂受捨界是名捨根何謂受若心受是名受復次受六受眼觸受耳鼻舌身意觸受何謂眼觸受若受眼識相應是名眼觸受乃至意受亦如是復次眼觸受緣眼緣色生眼識三法和合觸緣受是名眼觸受乃至意受亦如是何謂想若想憶想勝想是名想復次想六想色想聲香味觸法想何謂色想若想眼識相應是名色想聲香味觸法亦如是復次色想色境界思惟色若想憶想勝想是名色想聲香味觸法想亦如是何謂思若思正思緣思若心有作是名思復次思六思色思聲香味觸法思何謂色思若思眼識相應

是名色思聲香味觸法思亦如是復次色思色境界思惟色若思正思緣思若心有作是名色思聲香味觸法思亦如是何謂觸若觸正觸是名觸復次觸六觸眼觸耳鼻舌身意觸何謂眼觸若觸眼識相應是名眼觸耳鼻舌身意觸亦如是復次眼觸緣眼緣色生眼識三法和合觸是名眼觸耳鼻舌身意觸亦如是何謂思惟若心分別計校籌量憶念是名思惟復次思惟六思惟色聲香味觸法思惟何謂色思惟若思惟眼識相應是名色思惟聲香味觸法思惟亦如是復次色思惟色境界思惟色若心分別計校籌量憶念是名色思惟聲香味觸法思惟亦如是何謂覺若覺重覺憶想緣境界心語是名覺復次六覺色覺聲香味觸法覺云何色覺若以色境界思惟色覺重覺憶想緣境界心語是名色覺聲香味觸法覺亦如是何謂觀若心行微行微津微分別心隨微轉是名觀復次六觀色觀聲香味觸法觀何謂色觀若以色境界思惟色若心行微行微津微分別心隨微轉是名色觀聲香味觸法觀亦如是何謂忍貪嗜欲得若於順不順法堪任忍辱是名忍何謂見見有二種或見忍或見智何謂見忍若貪嗜欲得若於順不順法堪任忍辱是名見忍何謂見智若必執於法是名見智何謂智若必執於善法是名智復次智有四智法智比智世智他心智是名智何謂解脫若解重解究竟解心向彼尊上彼願向彼以彼解脫是名解脫復次解脫六解脫色解脫聲香味觸法解脫云何色解脫若解脫眼識相應是名

色解脱聲香味觸法解脱亦如是復次色解脱若以色境界思惟色若解重解究竟解心向彼尊上彼願向彼以彼解脱是名色解脱聲香味觸法解脱亦如是何謂無貪若不希望是名無貪復次若堪忍離貪心是名無貪復次若於五欲中愛喜適意愛色欲染相續眼識色愛喜適意愛色欲染相續耳鼻舌身識觸愛喜適意愛色欲染相續若於他欲他財他所須他婦女不欲貪取若不貪重不貪究竟不貪心不著不希望不愛著不欲染及餘可貪法若不貪重不貪究竟不貪心不貪著不希望不愛著不欲染是名無貪何謂無恚若無諍訟是名無恚復次若堪忍離恚心是名無恚復次若於少衆生若多衆生欲令此衆生不繫不閉不傷害莫令爲若干苦加若無恚重無恚究竟無恚心離恚無諍訟不憎害無惱緣心不怨憎慈重慈究竟慈矜愍欲利益衆生及餘可恚法若不恚重不恚究竟不恚心離恚無諍訟不憎害無惱緣心不怨憎慈重慈究竟慈矜愍欲利益法是名無恚何謂無癡若明是名無癡復次無癡若堪忍離癡心是名無癡復次若知苦集滅道知前際後際知前後際知内知外知六觸入集滅大過患出要知因緣知業報知緣生善不善無記黑白有緣無緣有明無明可作不可作可親近不可親近若於彼法無癡無闇無安無失正念無障礙無覆蓋無闇蔽無荒無纏無濁明炎術光炤知見解射方便慧眼慧根慧力擇法覺正見及餘癡法中無癡無闇無安無失正念無障礙無覆蓋無闇蔽無荒

無纏無濁明炎術光炤知見解射方便慧眼慧根慧力擇法覺正見是名無癡何謂順信若信善順不逆是名順信何謂悔若可作不可作處若作不作巳若於彼心燋熱重燋熱究竟燋熱是名悔何謂不悔若可作不可作處若可作不可作巳若於彼不燋不熱重不燋不熱究竟不燋熱是名不悔何謂悅若心悅豫歡樂受樂味喜是名悅何謂喜若歡喜踊躍正踊躍離恚寂靜是名喜何謂心進若心發起顯出越度是名心進何謂心除若心樂心調心輕心輭是名心除何謂信若信入信勝信是名信何謂欲若欲重欲希望欲作欲發起欲顯出欲度欲得欲觸欲解射欲證是名欲何謂不放逸若覆護心念欲令我心不染於染法不恚於恚法不癡於癡法不著垢穢法不順於色欲法不貢高於貢高法不放逸於放逸法是名不放逸何謂念若念憶念是名念何謂心捨若捨勝捨心等心均心清淨心無作非愛是名捨何謂怖若於色聲香味觸法若衆生若希望怖望怖究竟怖心驚毛竪是名怖何謂煩惱使十使見使疑使戒盜使愛使恚使嫉妬使慳惜使無明使憍使掉使是名煩惱使何謂見使除戒盜見若餘見是名見使復次見使六十二見及邪見是名見使何謂疑使若有人緣過去疑惑我過去有我非過去有以何性過去有因何過去有緣未來疑惑我未來有我非未來有以何性未來有因何未來有緣現在疑惑於我現在有我現在非有以何性我現在有因何現在有謂我生處此衆生從何處來去至何

處若世尊疑惑是佛世尊非佛世尊世尊善說法世尊非善說法世尊聲聞衆善趣世尊聲聞衆非善趣行常行非常行苦行非苦無我法非無我法寂靜涅槃非寂靜涅槃有與無與有施無施有祀無祀有善惡業果報無善惡業果報有今世無今世有後世無後世有父母無父母有天無天衆生有化生衆生無化生世有沙門婆羅門正趣正至若今世後世自證知說世無沙門婆羅門正趣正至若今世後世身證知說若於彼法疑惑重疑惑究竟疑惑心不決定猶豫二心疑心不了了無量疑不盡不解脫猶豫重猶豫究竟猶豫是名疑惑使何謂戒盜使若戒盜見是名戒盜使復次以戒爲淨以戒盜爲淨解脫無依盡一切苦際善忍欲覺觸證戒 謂護身口

道謂邪吉養髮敬事水火日月持牛鹿狗嘿然等戒求爲力士報人天中尊如是勤行苦行邪行此謂道若戒若道求覔求覔已以是爲淨爲淨已爲解脫爲解脫已以是爲聖人爲羅漢爲涅槃若於彼忍欲堪任樂著是名戒盜使何謂愛使若欲染名愛使何謂瞋恚使若憎恚是名瞋恚使何謂嫉妬使若他得利養恭敬尊重讚歎禮拜憎嫉瞋恚忿怒心嫉是名嫉妬使何謂慳惜使若財物悋惜不捨心貪是名慳惜使何謂無明使癡不善根是名無明使何謂憍慢使若以慢自高是名憍慢使何謂掉使若掉動不定發奔逸不寂靜不正寂靜心不息是名掉使有觀有覺定無覺有觀定無覺無觀定空無相無願定如道品三支道中廣說何謂信根學人離煩惱

聖心趣聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅如實觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀行具足若智地若觀解脫心即得沙門果須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人阿羅漢未得聖法欲得修道觀行具足若智地若觀解脫心即得阿羅漢果如實人如趣人若信入信勝信眞信心淨是名信根進念定慧根亦如是

七十一相應門分今當說五識界各十二識界各六十身觸十三心觸名觸各五十三對觸亦十三身觸愛觸二十五恚觸二十三明觸三十五無明觸三十四明分觸三十五無明分觸四十樂根十三苦根亦如是喜根五十一憂根三十七捨根五十六受六十五想思觸思惟各除自性餘數覺五十九觀六十忍五十三見五十四智三十五解脫六十九無貪二十九無恚亦如是無癡四十二順信四十四悔三十四不悔三十六悅五十二喜亦如是心進六十心除四十一信五十八欲六十一不放逸四十六念五十九心捨四十一怖二十七煩惱使四十九見使二十八疑使十九戒盜二十八愛使二十九恚使二十七嫉妬二十四慳惜使亦如是無明使三十九慢掉使亦如是有覺有觀定三十五無覺有觀定三十四無覺無觀定三十三空定三十四無相無願亦如是信根二十八進根三十九念根亦如是定根三十四慧根三十六何謂眼識界分若法眼識界相應謂身觸對觸無明分觸樂根苦根捨根受想思觸思

惟解脫是名眼識界分耳鼻舌身識界分亦如是何謂意界分若法意界相應謂心觸名觸愛觸憎觸明觸無明觸明分觸無明分觸喜根乃至慧根是名意界分意識界分亦如是何謂身觸分若法身觸相應謂眼識界耳識界鼻識界舌識界身識界樂根苦根捨根受想思惟解脫是名身觸分

何謂心觸分若法心觸相應謂意界意識界除觸喜根乃至慧根是名心觸分名觸分亦如是

何謂對觸分若法對觸相應謂眼識界耳鼻舌身識界樂根苦根捨根受想思思惟解脫是名對觸分

何謂愛觸分若法愛觸相應謂意界意識界喜根捨根受想思思惟覺觀忍見解脫不悔悅喜心進信欲念煩惱使愛使無明慢掉使是名愛觸分

何謂恚觸分若法恚觸相應謂意界意識界憂根受想思思惟覺觀忍見解脫悔心進信欲念怖煩惱使恚使無明慢掉使是名恚觸分何謂明觸分若法明觸相應謂意界意識界喜根捨根受想思思惟覺觀見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨有覺有觀定無覺有觀定無覺無觀定空定無相定無願定信根乃至慧根是名明觸分

何謂無明觸分若法無明觸相應謂意界意識界喜根憂根捨根受想思思惟覺觀忍見解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使及十煩惱使是名無明觸分

何謂明分觸若法明分觸相應謂意界意識

界喜根捨根受想思思惟覺觀忍見解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨有覺有觀定乃至慧根是名明分觸

何謂無明分觸若法無明分觸相應謂眼耳鼻舌身識界意界意識界樂根苦根喜根憂根捨根受想思思惟覺觀忍見解脫無貪無恚無癡順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念心除怖有覺有觀定無覺有觀定無覺無觀定是名無明分觸

何謂樂根分若法樂根相應謂眼識界耳鼻舌身識界身觸對觸無明分觸想思觸思惟解脫是名樂根

何謂苦根分若法苦根相應謂眼識界耳鼻舌身識界身觸對觸無明分觸想思觸思惟解脫是名苦根分

何謂喜根分若法喜根相應謂意界意識界心觸名觸意觸愛觸明觸無明觸明分觸無明分觸想思觸思惟覺觀忍見智解脫無貪無恚無癡順信不悔悅喜心進心除信欲不放逸念心捨煩惱使見使戒盜使愛使無明慢掉使有覺有觀定乃至慧根是名善根分

何謂憂根分若法憂根相應謂意界意識界心觸名觸恚觸無明觸無明分觸想思觸思惟覺觀忍見解脫無貪無恚無癡順信悔心進信欲不放逸念怖煩惱使見使疑使戒盜使恚使嫉妬慳惜使無明慢掉使是名憂根分何謂捨根分若法捨根相應謂眼識界耳鼻舌身識界意界意識界眼耳鼻舌身觸心觸名觸對觸愛觸明觸無明觸明分觸無明分觸想思觸思惟覺忍見智解脫無貪無恚

無癡順信心除信欲不放逸念捨煩惱使見使疑使戒盜使愛使無明慢掉使有覺有觀定乃至慧根是名捨根分

何謂受分若法受相應何謂非分謂諸自性是名非受分

何謂想分若法想相應何謂非分謂諸自性是名非想分

何謂觸分若法觸相應何謂非分謂諸自性是名非觸分思惟分如想說

何謂覺分若法覺相應何謂非分謂五識界身觸對觸樂根苦根自性無覺有觀定無覺無觀定是名非覺分

何謂觀分若法觀相應何謂非分謂五識界身觸對觸樂根苦根自性無覺無觀定是名非觀分

何謂忍分若法忍相應何謂非分謂身無明觸十五自性忍見智無癡慧根見逝三煩惱身見疑戒盜是名非忍分

何謂見分若法見相應何謂非分九一向身五自性忍智無癡慧根見逝三煩惱身見疑戒盜是名非見分

何謂智分若法智相應謂意界意識界心觸名觸明觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀解脫順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨有覺有觀定乃至定根是名智分何謂解脫分若法解脫相應何謂非分謂自性疑使是名非解脫分

何謂無貪分若法無貪相應謂意界意識界心觸名觸無明分觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見解脫無癡順信悔不悔悅

喜心進信欲不放逸念是名無貪分
何謂無恚分若法無恚相應謂意界意識界心觸名觸無明分觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見解脫無癡順信悔不悔悅喜心進信欲不放逸念是名無恚分
何謂無癡分若法無癡相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀解脫無貪無恚順信悔不悔悅喜心進心除信欲不放逸念心捨有覺有觀定乃至定根是名無癡分
何謂順信分若法順信相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無貪無恚無癡悔不悔悅喜心進心除欲不放逸念心捨除信根有覺有觀定乃至慧根是名順信分
何謂悔分若法悔相應謂意界意識界心觸名觸恚觸無明觸無明分觸憂根受想思觸思惟覺觀忍見解脫無貪無恚無癡順信心進信欲不放逸念煩惱使見使戒盜使恚使無明憍慢掉使是名悔分何謂非分若法非悔相應謂意界意識界心觸名觸愛觸無明觸無明分觸喜根受想思觸思惟覺觀忍見解脫無貪無恚無癡順信悅喜心進信欲不放逸念煩惱使見使戒盜使愛無明慢掉使是名非悔分
何謂悅分若法悅相應何謂非分謂身九恚觸憂根捨根悔自性怖疑恚嫉妒慳惜是名非悅分
何謂喜分若法喜相應何謂非分謂身九恚

觸憂根捨根悔自性喜怖疑恚嫉妬慳惜是名非喜分

何謂心進分若法心進相應何謂非分謂身九自性進根是名非心進分

何謂心除分若法心除相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心進信欲不放逸念心捨有覺有觀定乃至慧根是名心除分

何謂信分若法信相應何謂非分謂身九順信信根疑是名非信分

何謂欲分若法欲相應何謂非分謂身九自性疑是名非欲分

何謂不放逸分若法不放逸相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無貪無恚無癡順信悔不悔悅喜心進心除信欲念捨有覺有觀定乃至慧根是名不放逸分

何謂念分若法念相應何謂非分謂身九自性念根疑是名非念分

何謂心捨分若法心捨相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念有覺有觀定乃至慧根是名心捨分

何謂怖分若法怖相應謂意界意識界心觸名觸恚觸無明觸無明分觸憂根受想思觸思惟覺觀忍見解脫心進信欲念煩惱使恚使無明慢掉使是名怖分

何謂煩惱使分若法煩惱使相應謂意界意識界心觸名觸愛觸恚觸無明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀思見解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖見使乃至掉使是名煩惱使分

何謂見使分若法見使相應謂意界意識界心觸名觸無明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀解脫悔不悔悅喜心進信欲念煩惱使無明慢掉使是名見使分

何謂疑使分若法疑使相應謂意界意識界心觸名觸無明觸憂根捨根受想思觸思惟覺觀心進煩惱使無明慢掉使是名疑使分

何謂戒盜使分若法戒盜使相應謂意界意識界心觸無明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀解脫悔不悔悅喜心進信欲念煩惱使無明慢掉是名戒盜使分

何謂愛使分若法愛使相應謂意界意識界心觸名觸愛觸無明觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見解脫不悔悅喜心進信欲念煩惱使無明慢掉使是名愛使分

何謂恚使分若法恚使相應謂意界意識界心觸名觸恚觸無明觸憂根受想思觸思惟覺觀忍見解脫悔心進信欲念怖煩惱使無明慢掉使是名恚使分

何謂嫉妬使分若法嫉妬使相應謂意界意識界心觸名觸無明觸憂根受想思觸思惟覺觀忍見解脫心進信欲念煩惱使無明慢掉使是名嫉妬使分

何謂慳惜使分若法慳惜使相應謂意界意識界心觸名觸無明觸憂根受想思觸思惟

覺觀忍見解脫心進信欲念煩惱使無明慢掉使是名慳惜使分

何謂無明使分若法無明使相應謂意界意識界心觸名觸愛觸恚觸無明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使見使疑使戒盜使愛使恚使嫉妬使慳惜使慢使掉使是名無明使分

何謂慢使分若法慢使相應謂意界意識界心觸名觸愛觸恚觸無明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使見使疑使戒盜使愛使恚使嫉妬使慳惜使無明使掉使是名慢使分

何謂掉使分若法掉使相應謂意界意識界心觸名觸愛觸恚觸無明觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺觀忍見解脫悔不悔悅喜心進信欲念怖煩惱使見使疑使戒盜使愛使恚使嫉妬使慳惜使無明慢使是名掉使分何謂有覺有觀定分若法有覺有觀定相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信根進根念根慧根是名有覺有觀定分

何謂無覺有觀定分若法無覺有觀定相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根憂根捨根受想思觸思惟覺忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信根進根念根慧根是名無覺有

觀定分

何謂無覺無觀定分若法無覺無觀定相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸無明分觸喜根捨根受想思觸思惟忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信根念根慧根是名無覺無觀定分

何謂空定分若法空定相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信根進根念根慧根是名空定分

何謂無相定分若法無相定相應謂意界意識界心觸名觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信根進根念根慧根是名無相定分

何謂無願定分若法無願定相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信根進根念根慧根是名無願定分

何謂信根分若法信根相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡悅喜心進心除欲不放逸念心捨除信根從有覺有觀定乃至慧根是名信根分

何謂進根分若法進根相應謂意界意識界心觸名觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心除信欲不放逸念心捨除進根從有覺有觀定乃至

慧根是名進根分
何謂念根分若法念根相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸心捨除念根從有覺有觀定乃至慧根是名念根分
何謂定根分若法定根相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀忍見智解脫無癡順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨信根進根念根慧根是名定根分
何謂慧根分若法慧根相應謂意界意識界心觸名觸明觸明分觸喜根捨根受想思觸思惟覺觀解脫順信悅喜心進心除信欲不放逸念心捨從有覺有觀定乃至定根是名慧根分
眼識界幾法相應問何等法問眼識界相應法除餘法除何等法除非眼識界相應法眼識界謂無緣法意識分身四識界耳鼻舌身識界亦如是意界幾法相應問何等法問意界相應法除餘法除何等法除非意界相應法意界謂無緣法身分意界意識界幾法相應問何等法問意識界相應法除餘法除何等法除非意識界相應法意識界謂無緣法身分身觸幾法相應問何等法問身觸相應法除餘法除何等法除非身觸相應法身觸謂無緣法意識分心觸幾法相應問何等法問心觸相應法除餘法除何等法除非心觸相應法心觸謂無緣法身分名觸幾法相應問何等法問名觸相應法除餘法除何等法

除非名觸相應法名觸謂無緣法身分對觸幾法相應問何等法問對觸相應法除餘法除何等法除非對觸相應法對觸謂無緣法意識分愛觸幾法相應問何等法問愛觸相應法除餘法除何等法除非愛觸相應法愛觸謂無緣法身分意識善無記分不善非愛觸相應諸煩惱相應分恚觸幾法相應問何等法問恚觸相應法除餘法除何等法除非恚觸相應法恚觸謂無緣法身分意識善無記分若不善非恚觸相應諸煩惱相應分明觸幾法相應問何等法問明分觸相應法除餘法除何等法除非明觸相應法明觸分謂無緣法身分意識非聖分聖智分無明觸幾法相應問何等法問無明觸相應法除餘法除何等法除非無明觸相應法無明觸謂無緣法身分意識善無記分明分觸幾法相應問何等法問明分觸相應法除餘法除何等法除非明分觸相應法明分觸謂無緣法身分意識非聖分聖智分無明分觸幾法相應問何等法問無明分觸相應法除餘法除何等法除非無明分觸相應法無明分謂無緣法意識善無記分聖分樂根幾法相應問何等法問樂根相應法除餘法除何等法除非樂根相應法樂根謂無緣法意識分身苦根捨根分苦根幾法相應問何等法問苦根相應法除餘法除何等法除非苦根相應法苦根謂無緣法意識分身樂根捨根分喜根幾法相應問何等法問喜根相應法除餘法除何等法除非喜根相應法喜根謂無緣法身分意識憂根捨根分憂根幾法相應問何等

法問憂根相應法除餘法除何等法除非憂根相應法憂根謂無緣法身分意識喜根捨根分捨根幾法相應問何等法問捨根相應法除餘法除何等法除非捨根相應法捨根謂無緣法身分樂根苦根分意識喜根憂根分受幾法相應問何等法問受相應法除餘法除何等法除非受相應法受謂無緣法相思觸思惟亦如是覺幾法相應問何等法問覺相應法除餘法除何等法除非覺相應法覺謂無緣法身分意識無覺有觀分觀幾法相應問何等法問觀相應法除餘法除何等法除非觀相應法觀謂無緣法身分意識無覺無觀分忍幾法相應問何等法問忍相應法除餘法除何等法除非忍相應法忍謂無緣法身分意識智疑分見幾法相應問何等法問見相應法除餘法除何等法除非見相應法見謂無緣法身分意識疑分智幾法相應問何等法問智相應法除餘法除何等法除非智相應法智謂無緣法身分意識非聖分聖忍分解脫幾法相應問何等法問解脫相應法除餘法除何等法除非解脫相應法解脫謂無緣法意識疑分無貪幾法相應問何等法問無貪相應法除餘法除何等法除非無貪相應法無貪謂無緣法身分意識不善無記分善非欲界分若欲界無恚分復有欲界非無貪相應無恚無癡相應分無恚幾法相應問何等法問無恚相應法除餘法除何等法除非無恚相應法無恚謂無緣法身分意識不善無記分善非欲界分欲界無貪分復有欲界非無恚相應無貪無癡相應分

無癡幾法相應問何等法問無癡相應法除餘法除何等法除非無癡相應法無癡謂無緣法身分意識不善無記分順信幾法相應問何等法問順信相應法除餘法除何等法除非順信相應法順信謂無緣法身分意識不善若無記分悔幾法相應問何等法問悔相應法除餘法除何等法除非悔相應法悔謂無緣法身分意識喜根捨根分非悔相應憂根相應分不悔幾法相應問何等法問不悔相應法除餘法除何等法除非不悔相應法不悔謂無緣法身分意識憂根捨根分非不悔相應喜根相應分悅幾法相應問何等法問悅相應法除餘法除何等法除非悅相應法悅謂無緣法身分意識憂根捨根分非悅相應喜根相應分喜幾法相應問何等法

問喜相應法除餘法除何等法除非喜相應法喜謂無緣法身分意識憂根捨根分非喜相應悅相應分心進幾法相應問何等法問心進相應法除餘法除何等法除非心進相應法心進謂無緣法身分心除幾法相應問何等法問心除相應法除餘法除何等法除非心除相應法心除謂無緣法身分意識不定分信幾法相應問何等法問信相應法除餘法除何等法除非信相應法信謂無緣法身分意識疑分欲幾法相應問何等法問欲相應法除餘法除何等法除非欲相應法欲謂無緣法身分意識疑分不放逸幾法相應問何等法問不放逸相應法除餘法除何等法除非不放逸相應法不放逸謂無緣法身分意識不善無記分念幾法相應問何等法

問念相應法除餘法除何等法除非念相應法念謂無緣法身分意識疑分心捨幾法相應問何等法問心捨相應法除餘法除何等法除非心捨相應法心捨謂無緣法身分意識不定分怖幾法相應問何等法問怖相應法除餘法除何等法除非怖相應法怖謂無緣法身分意識喜根捨根分非怖相應憂根相應分煩惱使幾法相應問何等法問煩惱使相應法除餘法除何等法除非煩惱使相應法煩惱使謂無緣法身分意識善無記分見使幾法相應問何等法問見使相應法除餘法除何等法除非見使相應法見使謂無緣法身分意識善無記分不善非見使相應諸煩惱相應分疑使幾法相應問何等法問疑使相應法除餘法除何等法除非疑使相應法疑使謂無緣法身分意識善無記分不善非疑使相應諸煩惱相應分戒盜使幾法相應問何等法問戒盜使相應法除餘法除何等法除非戒盜使相應法戒盜使謂無緣法身分意識善無記分不善非戒盜使相應諸煩惱相應分愛使幾法相應問何等法問愛使相應法除餘法除何等法除非愛使相應法愛使謂無緣法身分意識無記分不善非愛使相應諸煩惱相應分恚使幾法相應問何等法問恚使相應法除餘法除何等法除非恚使相應法恚使謂無緣法身分意識善無記分不善非恚使相應諸煩惱相應分嫉妬使幾法相應問何等法問嫉妬使相應法除餘法除何等法除非嫉妬使相應法嫉妬使謂無緣法身分意識善無記分不善非

嫉妬使相應諸煩惱相應分慳惜使幾法相應問何等法問慳惜使相應法除餘法除何等法除非慳惜使相應法慳惜使謂無緣法身分意識善無記分不善非慳惜使相應諸煩惱使相應分無明使幾法相應問何等法問無明使相應法除餘法除何等法除非無明使相應法無明使謂無緣法身分意識善無記分慢掉亦如是有覺有觀定幾法相應問何等法問有覺有觀定相應法除餘法除何等法除非有覺有觀定相應法有覺有觀定謂無緣法身分意識不定分二定相應分無覺有觀定幾法相應問何等法問無覺有觀定相應法除餘法除何等法除非無覺有觀定相應法無覺有觀定謂無緣法身分意識不定二定相應分無覺無觀定幾法相應問何等法問無覺無觀定相應法除餘法除何等法除非無覺無觀定相應法無覺無觀定謂無緣法身分意識不定分二定相應分空定幾法相應問何等法何空定相應法除餘法除何等法除非空定相應法空定謂無緣法身分意識非聖分無相無願相應分無相定幾法相應問何等法問無相定相應法除餘法除何等法除非無相定相應法無相定謂無緣法身分意識非聖分聖空無願相應分無願定幾法相應問何等法問無願定相應法除餘法除何等法除非無願定相應法無願定謂無緣法身分意識非聖分聖空無相相應分信根幾法相應問何等法問信根相應法除餘法除何等法除非信根相應法信根謂無緣法身分意識非聖分進根念

根定根慧根亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第十八

音釋

憎（作滕切惡也）矜（居陵切憐也）闇（烏紺切與暗同）豎（臣庾切立也）嘿（莫北切與默同）悋（良刃切慚惜也）

舍利弗阿毗曇論卷第十九

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

緒分遍品第一

十緣法正門遍緒七轉十行解一切法等入十緣謂因緣無間緣境界緣依緣業緣報緣起緣異緣相續緣增上緣

何謂因緣若法因是名因緣復次因緣若法共非共有報是名因緣復次因緣若法有緣若法無緣有報除得果若餘法無緣善報及四大是名因緣

何謂無間緣若法生滅是名無間緣復次無間緣若法已滅若未滅若陰界入法各自性即生若先已滅於現在是名無間緣

何謂境界緣一切法境界緣如相生心心數法是名境界緣

何謂依緣若法有猗是名依緣復次依緣若法依法生此法於彼法依緣依身有身業依口有口業依意有意業依四大有身口意業依地有稼穡業種子聚落衆生聚落藥草叢林依惡知識便生惡不善法依善知識便生善法依眼依色生眼識及眼識相應法耳鼻舌身意亦如是依內大生內大依內大生外大依內大生內外大依外大生內大依外大生外大依外大生內外大依內外大生內大依內外大生外大依內外大生內外大滅亦如是是名依緣

何謂業緣業是業緣若非業是業緣若業異業因生業是名業緣

何謂報緣若法有報是名報緣

何謂起緣若法能起所起是名起緣復次起

緣若法自起能起他流津增長謂專殺結善根不善根意識想思覺四大是名起緣

何謂異緣若法共有是名異緣

何謂相續緣若法增益不斷是名相續緣復次相續緣若法初生輭次生中後生上輭法於上法是相續緣是名相續緣

何謂增上緣若法勝是名增上緣復次增上緣若法所增上所向所歸所傾向而生若以欲增上以精進增上以心增上以思惟增上以貪增上以瞋恚增上以愚癡增上以無貪增上以無恚增上以無癡增上以戒增上以定增上以慧增上以我增上以世間增上以法增上以眼根增上以耳鼻舌身意根增上以增上爲增上以境界增上以依增上何謂以欲增上若法以欲勝而生彼欲於法爲增上緣精進增上心增上思惟貪瞋恚愚癡無貪無恚無癡戒定慧增上亦如是何謂我增上如佛經說三增上何謂三我增上世間增上法增上何謂我增上如比丘或在樹下露處心生惡不善法想比丘如是思惟我設在屏處作惡不善業作惡不善業已心自退毀比丘如是思惟我欲護持禁戒成就威儀若犯微戒畏如金剛順學戒行是名我增上比丘爲我增上故斷惡不善法修行善法是故名我增上何謂世間增上如比丘或在樹下露處心生惡不善法想比丘如是思惟世間一切處居止有天天眼見知他心天遠見我我近不見天自相謂言觀此善男子以信出家離行惡不善法復有諸沙門婆羅門天眼見知他心遠見我我近不見諸沙門婆羅門

自相謂言觀此善男子以信出家離行惡不善法比丘如是思惟我欲護持禁戒成就威儀若犯微戒畏如金剛順學戒行是名世間增上比丘爲世間增上故斷惡不善法修行善法是故名世間增上何謂法增上如比丘或在樹下露處如是思惟世尊善隨時說法有慧者能受趣向涅槃此法非希望者瞋恚者睡眠者掉悔者疑惑者能受比丘如是思惟我欲護持禁戒成就威儀若犯微戒畏如金剛順學戒行是名法增上比丘爲法增上故斷惡不善法修行善法是故名法增上如偈說

世間無屏處　可以作惡業　唯人自證知

若虛若是實　言無虛者勝　是則不自毀

若已有違犯　知而不覆藏　賢者及與天

見世作惡時　以此我勝行　世間勝比丘

法勝者順行　不退於實法　降魔威力勝

自證勝寂滅　遠離捨六情　滅苦不受有

已沒不復還　永離於生死

是名三增上何謂眼根增上眼見色思惟色眼根主色境界若生心數此法眼根勝是名眼根增上耳鼻舌身根增上亦如是何謂意根增上意知法思惟法意根主法以爲境界若法生心數此法意根勝是名意根增上何謂增上爲增上若法初起主後法隨用是名增上爲增上何謂境界增上若一切境界如事中勝是名境界增上何謂依增上若一切法依如事依勝是名依增上

因有幾緣四何等四共起增長報是名因有四緣謂因生義如母子無間謂補處義如代

坐境界謂的義如箭射的依謂物義如舍宅業謂作義如使作報謂津漏義如樹生果起謂生義如種芽異謂不相離義如眷屬相續謂增長義如長財增上謂自在義如人王

因緣無間緣或因緣即無間緣或因緣非無間緣何謂因緣即無間緣若法因生滅是名因緣即無間緣何謂因緣非無間緣若法因非生滅若未滅是名因緣非無間緣非因緣無間緣或非因緣即無間緣或非因緣非無間緣何謂非因緣即無間緣若法非因生滅是名非因緣即無間緣何謂非因緣非無間緣若法非因非生滅若未滅是名非因緣非無間緣

因緣境界緣或因緣即境界緣或因緣非境界緣何謂因緣即境界緣若法因有境界是名因緣即境界緣何謂因緣非境界緣若法因無境界是名因緣非境界緣非因緣境界緣或非因緣即境界緣或非因緣非境界緣何謂非因緣即境界緣若法非因有境界是名非因緣即境界緣何謂非因緣非境界緣若法非因無境界是名非因緣非境界緣因緣依緣一切因緣是依緣非因緣是依緣無也因緣業緣或因緣即業緣或因緣非業緣何謂因緣即業緣若法因是業能生業是名因緣即業緣何謂因緣非業緣若法因非業若業不能生業是名因緣非業緣非因緣是業緣無也

因緣報緣或因緣即報緣或因緣非報緣何謂因緣即報緣若法因此有報是名因緣即報緣何謂因緣非報緣若法因無報是名因

緣非報緣非因緣是報緣無也
因緣起緣或因緣即起緣或因緣非起緣何謂因緣即起緣若法因是起是名因緣即起緣何謂因緣非起緣若法因非起是名因緣非起緣非因緣是起緣無也
因緣異緣或因緣即異緣或因緣非異緣何謂因緣即異緣若法因是共是名因緣即異緣何謂因緣非異緣若法因非共是名因緣非異緣非因緣是異緣無也
因緣相續緣或因緣即相續緣或因緣非相續緣何謂因緣即相續緣若因有增長乃至生第三是因緣即相續緣何謂因緣非相續緣若因無緣增長設增長不能乃至生第三是名因緣非相續緣非因緣是相續緣無也
因緣增上緣或因緣即增上緣或因緣非增上緣何謂因緣即增上緣若法因是增上是因緣是增上緣何謂因緣非增上緣若法因非增上是名因緣非增上緣非因緣增上緣或非因緣是增上緣或非因緣非增上緣何謂非因緣是增上緣若法非因是增上是名非因緣即增上緣何謂非因緣非增上緣若法非因非增上是名非因緣非增上緣
無間緣境界緣或無間緣即境界緣或無間緣非境界緣何謂無間緣是境界緣若法生滅有境界是名無間緣是境界緣何謂無間緣非境界緣若法生滅無境界是名無間緣非境界緣非無間緣境界緣或非無間緣即境界緣或非無間緣非境界緣何謂非無間緣是境界緣若法非生滅若未滅有境界是名非無間緣是境界緣何謂非無間緣非境

界緣若法非生滅若未滅彼無境界緣是名非無間緣非境界緣

無間緣依緣無間緣是依緣非無間緣是依緣無也

無間緣業緣或無間緣即業緣或無間緣非業緣何謂無間緣即業緣若法生滅是業若業能生業是名無間緣即業緣何謂無間緣非業緣若法生滅彼非業若業不能生業是名無間緣非業緣非無間緣業緣或非無間緣即業緣或非無間緣非業緣何謂非無間緣是業緣若法非生滅若未滅是業能生業是名非無間緣是業緣何謂非無間緣非業緣若法非生滅若未滅彼非業若業不能生業是名非無間緣非業緣

無間緣報緣或無間緣是報緣或無間緣非報緣何謂無間緣是報緣若法生滅有報是名無間緣即報緣何謂無間緣非報緣若法生滅彼無報是名無間緣非報緣非無間緣報緣或非無間緣即報緣或非無間緣非報緣何謂非無間緣是報緣若法非生滅若未滅有報是名非無間緣是報緣何謂非無間緣非報緣若法非生滅若未滅彼無報是名非無間緣非報緣

無間緣是起緣無也非無間緣起緣或非無間緣是起緣或非無間緣非起緣何謂非無間緣是起緣若法非生滅未滅而能起是名非無間緣是起緣何謂非無間緣非起緣若法非生滅若未滅非起是名非無間緣非起緣無間緣是異緣無也非無間緣異緣或非無間緣是異緣或非無間緣非異緣何謂非

無間緣是異緣若法非生滅若未滅此共是名非無間緣是異緣何謂非無間緣非異緣若法非生滅若未滅彼非共是名非無間緣非異緣

無間緣是相續緣無也非無間緣相續緣或非無間緣是相續緣或非無間緣非相續緣何謂非無間緣是相續緣若法非生滅若未滅此增長乃至能生第三是名非無間緣是相續緣何謂非無間緣非相續緣若法非生滅若未滅彼非增長若增長不能乃至生第三是名非無間緣非相續緣

無間緣是增上緣無也非無間緣增上緣或非無間緣是增上緣或非無間緣非增上緣何謂非無間緣是增上緣若法非生滅若未滅是增上是名非無間緣是增上緣何謂非無間緣非增上緣若法非生滅若未滅彼非增上是名非無間緣非增上緣

無間緣因緣或無間緣是因緣或無間緣非因緣何謂無間緣是因緣若法生滅是因是名無間緣是因緣何謂無間緣非因緣若法生滅彼非因是名無間緣非因緣非無間緣因緣或非無間緣是因緣或非無間緣非因緣何謂非無間緣是因緣若法非生滅若未滅是名非無間緣是因緣何謂非無間緣非因緣若法非生滅若未滅彼非因是名非無間緣非因緣

境界緣依緣境界緣是依緣也非境界緣是依緣無也

境界緣業緣或境界緣是業緣或境界緣非業緣何謂境界緣是業緣若法有境界是業

若業能生業是名境界緣是業緣何謂境界緣非業緣若法有境界彼非業若業不能生業是名境界緣非業緣非境界緣業緣或非境界緣是業緣或非境界緣非業緣何謂非境界緣是業緣若法無境界是業若業能生業是名非境界緣是業緣何謂非境界緣非業緣若法無境界彼非業若業不能生業是名非境界緣非業緣

境界緣報緣或境界緣是報緣或境界緣非報緣何謂境界緣是報緣若法有境界有報是名境界緣是報緣何謂境界緣非報緣若法有境界彼無報是名境界緣非報緣非境界緣報緣或非境界緣是報緣或非境界緣非報緣何謂非境界緣是報緣若法無境界有報是名非境界緣是報緣何謂非境界緣非報緣若法無境界彼無報是名非境界緣非報緣

境界緣起緣或境界緣是起緣或境界緣非起緣何謂境界緣是起緣若法有境界是起是名境界緣是起緣何謂境界緣非起緣若法有境界彼非起是名境界緣非起緣非境界緣起緣或非境界緣是起緣或非境界緣非起緣何謂非境界緣是起緣若法無境界是起是名非境界緣是起緣何謂非境界緣非起緣若法無境界彼非起是名非境界緣非起緣

境界緣異緣或境界緣是異緣或境界緣非異緣何謂境界緣是異緣若法有境界是共是名境界緣是異緣何謂境界緣非異緣若法有境界彼非共是名境界緣非異緣非境

界緣異緣或非境界緣是異緣或非境界緣非異緣何謂非境界緣是異緣若法無境界是共是名非境界緣是異緣何謂非境界緣非異緣若法無境界彼非共是名非境界緣非異緣

境界緣相續緣或境界緣是相續緣或境界緣非相續緣何謂境界緣是相續緣若法有境界是增長乃至能生第三是名境界緣是相續緣何謂境界緣非相續緣若法有境界彼不增長若增長不能乃至生第三是名境界緣非相續緣非境界緣相續緣或非境界緣是相續緣或非境界緣非相續緣何謂非境界緣是相續緣若法無境界是增長乃至能生第三是名非境界緣是相續緣何謂非境界緣非相續緣若法無境界彼不增長若增長不能乃至生第三是名非境界緣非相續緣

境界緣增上緣或境界緣是增上緣或境界緣非增上緣何謂境界緣是增上緣若法有境界是增上是名境界緣是增上緣何謂境界緣非增上緣若法有境界彼非增上是名境界緣非增上緣非境界緣增上緣或非境界緣是增上緣或非境界緣非增上緣何謂非境界緣是增上緣若法無境界是增上是名非境界緣是增上緣何謂非境界緣非增上緣若法無境界彼非增上是名非境界緣非增上緣

境界緣因緣或境界緣是因緣或境界緣非因緣何謂境界緣是因緣若法有境界是因是名境界緣是因緣何謂境界緣非因緣若

法有境界彼非因是名境界緣非因緣非境界緣因緣或非境界緣是因緣或非境界緣非因緣何謂非境界緣是因緣若法無境界是名非境界緣是因緣何謂非境界緣非因緣若法無境界彼非因是名非境界緣非因緣境界緣無間緣或境界緣是無間緣或境界緣非無間緣何謂境界緣是無間緣若法有境界是生滅是名境界緣是無間緣何謂境界緣非無間緣若法有境界彼非生滅若未滅是名境界緣非無間緣非境界緣無間緣或非境界緣是無間緣或非境界緣非無間緣何謂非境界緣是無間緣若法無境界是生滅是名非境界緣是無間緣何謂非境界緣非無間緣若法無境界彼非生滅若未滅是名非境界緣非無間緣

依緣業緣或依緣是業緣或依緣非業緣何謂依緣是業緣若法依是業若業能生業是名依緣是業緣何謂依緣非業緣若法依彼非業若業不能生業是名依緣非業緣非依緣是業緣無也

依緣報緣或依緣是報緣或依緣非報緣何謂依緣是報緣若法依有報是名依緣是報緣何謂依緣非報緣若法依非報是名依緣非報緣非依緣是報緣無也

依緣起緣或依緣是起緣或依緣非起緣何謂依緣是起緣若法依是起是名依緣是起緣何謂依緣非起緣若法依非起是名依緣非起緣非依緣是起緣無也

依緣異緣或依緣是異緣或依緣非異緣何謂依緣是異緣若法依是共是名依緣是異

緣何謂依緣非異緣若法依彼非共是名依緣非異緣非依緣是異緣無也

依緣相續緣或依緣是相續緣或依緣非相續緣何謂依緣是相續緣若法依增長乃至能生第三是名依緣是相續緣何謂依緣非相續緣若法依彼生非增長若增長不能乃至生第三是名依緣非相續緣非依緣是相續緣無也

依緣增上緣或依緣是增上緣或依緣非增上緣何謂依緣是增上緣若法依是增上是名依緣是增上緣何謂依緣非增上緣若法依彼非增上是名依緣非增上緣非依緣是增上緣無也

依緣因緣或依緣是因緣或依緣非因緣何謂依緣是因緣若法依是因是名依緣是因緣何謂依緣非因緣若法依非因是名依緣非因緣非依緣是因緣無也

依緣無間緣或依緣是無間緣或依緣非無間緣何謂依緣是無間緣若法依是生滅是名依緣是無間緣何謂依緣非無間緣若法依彼非生滅若未滅是名依緣非無間緣非依緣是無間緣無也

依緣境界緣或依緣是境界緣或依緣非境界緣何謂依緣是境界緣若法依有境界是名依緣是境界緣何謂依緣非境界緣若法依無境界是名依緣非境界緣非依緣是境界緣無也

業緣報緣或業緣是報緣或業緣非報緣何謂業緣是報緣若法業能生業有報是名業緣是報緣何謂業緣非報緣若法業能生業

無報是名業緣非報緣非業緣報緣或非業緣是報緣或非業緣非報緣何謂非業緣是報緣若非業若業不能生業有報是名非業緣是報緣何謂非業緣非報緣若法非業若業不能生業無報是名非業緣非報緣

業緣起緣或業緣是起緣或業緣非起緣何謂業緣是起緣若業能生業是名業緣是起緣何謂業緣非起緣若業不能生業彼非起是名業緣非起緣非業緣起緣或非業緣是起緣或非業緣非起緣何謂非業緣是起緣若法非業若業不能生業是名非業緣是起緣何謂非業緣非起緣若法非業若業不能生業非起是名非業緣非起緣

業緣異緣或業緣是異緣或業緣非異緣何謂業緣是異緣若法業能生業是共是名業緣是異緣何謂業緣非異緣若法業能生業非共是名業緣非異緣非業緣異緣或非業緣是異緣或非業緣非異緣何謂非業緣是異緣若法非業若業不能生業是名非業緣是異緣何謂非業緣非異緣若法非業若業不能生業非共是名非業緣非異緣

業緣相續緣或業緣是相續緣或業緣非相續緣何謂業緣是相續緣若法業能生業是謂增長乃至能生第三是名業緣是相續緣何謂業緣非相續緣若法業生業非增長若增長不至生第三是名業緣非相續緣非業緣相續緣或非業緣是相續緣或非業緣非相續緣何謂非業緣是相續緣若法非業若業生非業是增長至生第三是名非業緣是相續緣何謂非業緣非相續緣若法非業若

生業非增長若增長不至生第三是名非業緣非相續緣

業緣增上緣或業緣是增上緣或業緣非增上緣何謂業緣是增上緣若法業生業是增上是名業緣是增上緣何謂業緣非增上緣若法業生業非增上是名業緣非增上緣非業緣增上緣或非業緣是增上緣或非業緣非增上緣何謂非業緣是增上緣若法非業若業生非業是增上是名非業緣是增上緣何謂非業緣非增上緣若法業若業生非業非增上是名非業緣非增上緣

業緣因緣業緣是因緣非業緣因緣或非業緣是因緣或非業緣非因緣何謂非業緣是因緣若法非業若業生非業是因是名非業緣是因緣何謂非業緣非因緣若法非業若業生非業非因是名非業緣非因緣

業緣無間緣或業緣是無間緣或業緣非無間緣何謂業緣是無間緣若法業生業是生滅是名業緣是無間緣何謂業緣非無間緣若法業生業非生滅若未滅是名業緣非無間緣非業緣是無間緣或非業緣是無間緣或非業緣非無間緣何謂非業緣是無間緣若法非業若業生非業是生滅是名非業緣是無間緣何謂非業緣非無間緣若法非業若業生非業非生滅若未滅是名非業緣非無間緣業緣境界緣或業緣是境界緣或業緣非境界緣何謂業緣是境界緣若法業生業有境界是名業緣是境界緣何謂業緣非境界緣若法業生業無境界是名業緣非境界緣非業緣境界緣或非業緣是境界緣或

非業緣非境界緣何謂非業緣是境界緣若法非業若業生非業有境界是名非業緣是境界緣何謂非業緣非境界緣若法非業若業生非業無境界是名非業緣非境界緣業緣依緣業緣是依緣非業緣是依緣報緣是起緣無也非報緣起緣或非報緣是起緣或非報緣非起緣何謂非報緣是起緣若法非報是起是名非報緣是起緣何謂非報緣非起緣若法非報非起是名非報緣非起緣

報緣是異緣無也非報緣異緣或非報緣是異緣或非報緣非異緣何謂非報緣是異緣若法非報是共是名非報緣是異緣何謂非報緣非異緣若法非報非共是名非報緣非異緣報緣是相續緣無也非報緣相續緣或非報緣是相續緣或非報緣非相續緣何謂非報緣是相續緣若法非報是增長至生第三是名非報緣是相續緣何謂非報緣非相續緣若法非報非增長若增長不至生第三是名非報緣非相續緣

報緣是增上緣無也非報緣增上緣或非報緣是增上緣或非報緣非增上緣何謂非報緣是增上緣若法非報是增上是名非報緣是增上緣何謂非報緣非增上緣若法非報非增上是名非報緣非增上緣

報緣因緣報緣是因緣非報緣因緣或非報緣是因緣或非報緣非因緣何謂非報緣是因緣若法非報是因是名非報緣是因緣何謂非報緣非因緣若法非報非因是名非報緣非因緣

報緣無間緣或報緣是無間緣或報緣非無

間緣何謂報緣是無間緣若法有報是生滅是名報緣是無間緣何謂報緣非無間緣若法有報非生滅若未滅是名報緣非無間緣非報緣無間緣或非報緣是無間緣或非報緣非無間緣何謂非報緣是無間緣若法非報是生滅是名非報緣是無間緣何謂非報緣非無間緣若法非報非生滅若未滅是名非報緣非無間緣

報緣境界緣或報緣是境界緣或報緣非境界緣何謂報緣是境界緣若法有報有境界是名報緣是境界緣何謂報緣非境界緣若法有報無境界是名報緣非境界緣非報緣境界緣或非報緣是境界緣或非報緣非境界緣何謂非報緣是境界緣若法非報有境界是名非報緣是境界緣何謂非報緣非境界緣若法非報無境界是名非報緣非境界緣報緣依緣報緣是依緣非報緣是依緣無也報緣業緣或報緣是業緣或報緣非業緣何謂報緣是業緣若法有報是業若業生是名報緣是業緣何謂報緣非業緣若法有報非業若業生非業是名報緣非業緣非報緣業緣或非報緣是業緣或非報緣非業緣何謂非報緣是業緣若法非報是業若業生業是名非報緣是業緣何謂非報緣非業緣若法非報非業若業生非業是名非報緣非業緣起緣異緣或起緣是異緣或起緣非異緣何謂起緣是異緣若法起是共是名起緣是異緣何謂起緣非異緣若法起非共是名起緣非異緣或非起緣異緣或非起緣是異緣或非起緣非異緣何謂非起緣是異緣若法

非起是共是名非起緣是異緣何謂非起緣非異緣若法非起非共是名非起緣非異緣起緣是相續緣無也非起緣相續緣或非起緣是相續緣或非起緣非相續緣何謂非起緣是相續緣若非起是增長至生第三是名非起緣是相續緣何謂非起緣非相續緣若法非增長若增長不至生第三是名非起緣非相續緣

起緣增上緣或起緣是增上緣或起緣非增上緣何謂起緣是增上緣若法起是增上是名起緣是增上緣何謂起緣非增上緣若法起非增上是名起緣非增上緣非起緣增上緣或非起緣是增上緣或非起緣非增上緣何謂非起緣是增上緣若法起是增上是名非起緣是增上緣何謂非起緣非增上緣若法非起非增上是名非起緣非增上緣

起緣因緣起緣是因緣非起緣因緣或非起緣是因緣或非起緣非因緣何謂非起緣是因緣若法非起是因是名非起緣是因緣何謂非起緣非因緣若法非起非因是名非起緣非因緣

起緣是無間緣無也非起緣無間緣或非起緣是無間緣或非起緣非無間緣何謂非起緣是無間緣若法非起滅是生滅是名非起緣是無間緣何謂非起緣非無間緣若法非起非生滅若未滅是名非起緣非無間緣若起緣境界緣或起緣是境界緣或起緣非境界緣何謂起緣是境界緣若法起有境界是名起緣是境界緣何謂起緣非境界緣若法起無境界是名起緣非境界緣非起緣境界

緣或非起緣是境界緣或非起緣非境界緣何謂非起緣是境界緣若法非起有境界是名非起緣是境界緣何謂非起緣非境界緣若法非起無境界是名非起緣非境界緣起緣是依緣非起緣是依緣無也

起緣業緣或起緣是業緣或起緣非業緣何謂起緣是業緣若法起是業生業是名起緣是業緣何謂起緣非業緣若法起非業若業生非業是名起緣非業緣非起緣業緣或非起緣是業緣或非起緣非業緣何謂非起緣是業緣若法非起是業生業是名非起緣是業緣何謂非起緣非業緣若法非起非業若業生非業是名非起緣非業緣

起緣是報緣無也非起緣報緣或非起緣是報緣或非起緣非報緣何謂非起緣是報緣若法非起有報是名非起緣是報緣何謂非起緣非報緣若法非起非報是名非起緣非報緣

異緣是相續緣無也非異緣相續緣或非異緣是相續緣或非異緣非相續緣何謂非異緣是相續緣若法非共是增長至生第三是名非異緣是相續緣何謂非異緣非相續緣若法非共非增長若增長不至生第三是名非異緣非相續緣

異緣增上緣或異緣是增上緣或異緣非增上緣何謂異緣是增上緣若法共是增上是名異緣是增上緣何謂異緣非增上緣若法共非增上是名異緣非增上緣非異緣增上緣或非異緣是增上緣或非異緣非增上緣何謂非異緣是增上緣若法非共是增上是

名非異緣是增上緣何謂非異緣非增上緣若法非共非增上是名非異緣非增上緣

異緣因緣異緣是因緣非異緣因緣或非異緣是因緣或非異緣非因緣何謂非異緣是因緣若法非共是因是名非異緣是因緣何謂非異緣非因緣若法非共非因是名非異緣非因緣

異緣是無間緣無也非異緣無間緣或非異緣是無間緣或非異緣非無間緣何謂非異緣是無間緣若法非共是生滅是名非異緣是無間緣何謂非異緣非無間緣若法非共非生滅若未滅是名非異緣非無間緣異緣境界緣或異緣是境界緣或異緣非境界緣何謂異緣是境界緣若法共有境界是名異緣是境界緣何謂異緣非境界緣若法共無境界是名異緣非境界緣非異緣境界緣或非異緣是境界緣或非異緣非境界緣何謂非異緣是境界緣若法非共有境界是名非異緣是境界何謂非異緣非境界緣若法非共無境界是名非異緣非境界緣

異緣依緣異緣即是依緣非異緣是依緣異緣　業緣或異緣是業緣或異緣非業緣何謂異緣是業緣若法共是業生業是名異緣是業緣何謂異緣非業緣若法共非業若業生非業是名異緣非業緣非異緣業緣或非異緣是業緣或非異緣非業緣何謂非異緣是業緣若法非共是業生業是名非異緣是業緣何謂非異緣非業緣若法非共非業若業生非業是名非異緣非業緣

異緣是報緣無也非異緣報緣或非異緣是

報緣或非異緣非報緣何謂非異緣是報緣若法非共有報是名非異緣是報緣何謂非異緣非報緣若法非共非報是名非異緣非報緣

異緣起緣或異緣是起緣或異緣非起緣何謂異緣是起緣若法共是起是名異緣是起緣何謂異緣非起緣若法共非起是名異緣非起緣非異緣起緣或非異緣是起緣或非異緣非起緣何謂非異緣是起緣若法非共是起是名非異緣是起緣何謂非異緣非起緣若法非共非起是名非異緣非起緣

相續緣是增上緣無也非相續緣增上緣或非相續緣是增上緣或非相續緣非增上緣何謂非相續緣是增上緣若法非增長若增長不至生第三是增上是名非相續緣是增上緣何謂非相續緣非增上緣若法非增長若增長不至生第三非增上是名非相續緣非增上緣

相續緣因緣相續緣因緣無也非相續緣因緣或非相續緣是因緣或非相續緣非因緣何謂非相續緣是因緣若法非增長若增長不至生第三是因是名非相續緣是因緣何謂非相續緣非因緣若法非增長若增長不至生第三非因是名非相續緣非因緣

相續緣是無間緣無也非相續緣無間緣或非相續緣是無間緣或非相續緣非無間緣何謂非相續緣是無間緣若法非增長若增長不至生第三是生滅是名非相續緣是無間緣何謂非相續緣非無間緣若法非增長若增長不至生第三非生滅若未滅是名非

相續緣非無間緣

相續緣境界緣或相續緣是境界緣或相續緣非境界緣何謂相續緣是境界緣若法非增長不至生第三有境界是名相續緣是境界緣何謂相續緣非境界緣若法增長至生第三無境界是名相續緣非境界緣非相續緣境界緣或非相續緣是境界緣或非相續緣非境界緣何謂非相續緣是境界緣若法非增長若增長不至生第三有境界是名非相續緣是境界緣何謂非相續緣非境界緣若法非增長若增長不至生第三無境界是名非相續緣非境界緣

相續緣是依緣非相續緣是依緣

相續緣業緣或相續緣是業緣或相續緣非業緣何謂相續緣是業緣若法增長至生第三是業生業是名相續緣是業緣何謂相續緣非業緣若法增長至生第三非業若業生非業是名相續緣非業緣非相續緣業緣或非相續緣是業緣或非相續緣非業緣何謂非相續緣是業緣若法非增長若增長不至生第三是業若業生業是名非相續緣是業緣何謂非相續緣非業緣若法非增長若增長不至生第三非業若業生非業是名非相續緣非業緣

相續緣是報緣無也非相續緣報緣或非相續緣是報緣或非相續緣非報緣何謂非相續緣是報緣若法非增長若增長不至生第三有報是名非相續緣是報緣何謂非相續緣非報緣若法非增長若增長不至生第三非報是名非相續緣非報緣

相續緣是起緣無也非相續緣起緣或非相續緣是起緣或非相續緣非起緣何謂非相續緣是起緣若法非增長若增長不至生第三是起是名非相續緣是起緣何謂非相續緣非起緣若法非增長若增長若不至生第三非起是名非相續緣非起緣

相續緣是異緣無也非相續緣異緣或非相續緣是異緣或非相續緣非異緣何謂非相續緣是異緣若法不增長若增長不至生第三是共是名非相續緣是異緣云何非相續緣非異緣若法非增長若增長不至生第三非共是名非相續緣非異緣

增上緣因緣或增上緣是因緣或增上緣非因緣何謂增上緣是因緣若法勝是因是名增上緣是因緣何謂增上緣非因緣若法勝非因是名增上緣非因緣非增上緣因緣或非增上緣是因緣或非增上緣非因緣何謂非增上緣是因緣若法非勝是因是名非增上緣是因緣何謂非增上緣非因緣若法非勝非因是名非增上緣非因緣

增上緣是無間緣無也非增上緣無間緣或非增上緣是無間緣或非增上緣非無間緣何謂非增上緣是無間緣若法勝是生滅是名非增上緣是無間緣何謂非增上緣非無間緣若法非勝非生滅若未滅是名非增上緣非無間緣

增上緣境界緣或增上緣是境界緣或增上緣非境界緣何謂增上緣是境界緣若法勝有境界是名增上緣是境界緣何謂增上緣非境界緣若法勝無境界是名增上緣非境

界緣非增上緣境界緣或非增上緣是境界緣或非增上緣非境界緣何謂非增上緣是境界緣若法非勝有境界是名非增上緣是境界緣何謂非增上緣非境界緣若法非勝無境界是名非增上緣非境界緣

增上緣依緣增上緣是依緣非增上緣是依緣增上緣業緣或增上緣是業緣或增上緣非業緣何謂增上緣是業緣若法勝是業生業是名增上緣是業緣何謂增上緣非業緣若法勝非業若業生非業是名增上緣非業緣非增上緣業緣或非增上緣是業緣或非增上緣非業緣何謂非增上緣是業緣若法非勝是業生業是名非增上緣是業緣何謂非增上緣非業緣若法非勝非業若業生非業是名非增上緣非業緣

增上緣是報緣無也非增上緣報緣或非增上緣是報緣或非增上緣非報緣何謂非增上緣是報緣若法非勝有報是名非增上緣是報緣何謂非增上緣非報緣若法非勝無報是名非增上緣非報緣

增上緣起緣或增上緣是起緣或增上緣非起緣何謂增上緣是起緣若法勝是起是名增上緣是起緣何謂增上緣非起緣若法勝非起是名增上緣非起緣非增上緣起緣或非增上緣是起緣或非增上緣非起緣何謂非增上緣是起緣若法勝是起是名非增上緣是起緣何謂非增上緣非起緣若法非勝非起是名非增上緣非起緣

增上緣異緣或增上緣是異緣或增上緣非異緣何謂增上緣是異緣若法勝是共是名

增上緣是異緣何謂增上緣非異緣若法勝非共是名增上緣非異緣非增上緣異緣或非增上緣是異緣或非增上緣非異緣何謂非增上緣是異緣若法非緣是共是非增上緣是異緣何謂非增上緣非異緣若法非勝非共是名非增上緣非異緣

增上緣是相續緣無也非增上緣相續緣或非增上緣是相續緣或非增上緣非相續緣何謂非增上緣是相續緣若法非勝是增長至生第三是名非增上緣是相續緣何謂非增上緣非相續緣若法非勝非增長若增長不生至第三是名非增上緣非相續緣

善法不善法無記法善不善法善無記法不善無記法善不善無記法

緣善法生善法生不善法生無記法生善不善法生善無記法生不善無記法生善不善無記法緣不善法生善法生不善法生無記法生善不善法生善無記法生不善無記法生善不善無記法緣無記法生善法生不善法生無記法生善不善法生善無記法生不善無記法生善不善無記法緣善不善法生善法生不善法生無記法生善不善法生善無記法生不善無記法生善不善無記法緣善無記法生善法生不善法生無記法生善不善法生善無記法生不善無記法生善不善無記法緣不善無記法生善法生不善法生無記法生善不善法生善無記法生不善無記法生善不善無記法緣善不善無記法生善法生不善法生無記法生善不善法生善無記法生不善無記法生善不善無記法

舍利弗阿毗曇論卷第十九

音釋

猗 於羈切輕安也

稼穡 稼古訝切種也穡所力切斂也

恚 於避切恨怒也

屛處 屛必郢切蔽也

舍利弗阿毗曇論卷第二十上

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

緒分因品第二

因有因由因生法謂因義因有四事當知一切有爲法有因義緒集諸因正門

因因無間因境界因依因業因報因起因異因相續因增上因名因色因無明因行因識因名色因六入因觸因受因愛因取因有因生因老因死因憂因悲因苦因惱因衆苦因食因漏因復有因

非因因非無間因非境界因非依因非業因非報因非起因非異因非相續因非增上因非名因非色因非無明因非行因非識因非名色因非六入因非觸因非受因非愛因非取因非有因非生因非老因非死因非憂因非悲因非苦因非惱因非衆苦因非食因非漏因非復有因

何謂因因若法因是法因是名因因何謂無間因若法過去現在因是名無間因何謂境界因一切法境界如事因若有因法因是名境界因何謂依因一切法是因若有爲法因是名依因何謂業因若法身口意業因是名業因何謂報因若法受及善報因是名報因何謂起因若法起因是名起因何謂異因若法共因是名異因何謂相續因若法增長因是名相續因何謂增上因若法勝因是名增上因何謂名因一切憶想假稱制名是謂名因復次由憶想假稱生受想思觸思惟是謂名因復次若觸首五法受想思觸思惟是謂名因復次若法非色有爲是謂名若如是法

因是名名因云何色因若法色是謂色復次十色入及法入色是謂色復次四大及四大造色是謂色復次色有三種可見有對不可見有對不可見無對是謂色若如是法因是名色因云何無明因若癡不善根法因是名無明因云何行因身行口行意行此謂行復次福行非福行不動行此謂行復次五受陰此謂行復次行陰此謂行若如是法因是名行因云何識因眼識耳鼻舌身意識身因是名識因云何名色因若憶想假稱制名此謂名若法色此謂色復次若由憶想假稱制名生受想思觸思惟此謂名十色入及法入色此謂色復次觸首五法此謂名四大及四大造色此謂色復次若法非色有爲此謂名色有三種可見有對不可見有對不可見無對若如是名色法是謂名色因云何六入因若眼入耳鼻舌身意入法因是名六入因云何觸因若眼觸耳鼻舌身意身觸觸法因是名觸因云何受因若苦受樂受不苦不樂受法因是名受因云何愛因若欲愛有愛斷愛法因是名愛因云何取因若欲取見取戒取我取法因是名取因云何有因若欲有色有無色有法因是名有因云何生因若諸衆生中生正生入胎出陰成就陰入法因是名生因云何老因若諸衆生中頭白齒落皮皺身體戰掉諸根衰熟行朽命促法因是名老因云何死因若諸衆生中終沒死喪時過陰捨身於彼變異離本身衆法因是名死因云何憂因若衆生爲種種苦逼若憂重憂究竟憂若内燋熱憂悴此法因是名憂因云何悲因

若衆生憂爲憂所逼憂箭入心若追憶啼哭狂言口教法因是名悲因云何苦因若身不忍受苦眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受法因是名苦因云何惱因若心不忍受苦意觸苦受法因是名惱因云何衆苦因若身心苦重苦究竟苦心惱亂法因是名衆苦因云何食因有四種食摶食麤細觸食意思食識食如是法因是名食因云何漏因欲漏有漏無明漏法因是名漏因云何復有因若法初陰界入法因是名復有因云何非因因若法非因是名非因因云何非無間因若法非無間因是名非無間因云何非境界因無非境界因無非依因云何非業因若法非業因是名非業因云何非報因若法非報因是名非報因云何非起因若法非起因是名非起因云何非異因若法非共因是名非異因云何非相續因若法非增長因是名非相續因云何非增上因若法非勝因是名非增上因云何非名因若法非名因是名非名因云何非色因若法非色因是名非色因云何非無明因若法非無明因是名非無明因云何非行因若法非行因是名非行因云何非識因若法非識因是名非識因云何非名色因若法非名色因是名非名色因云何非六入因若法非六入因是名非六入因云何非觸因若法非觸因是名非觸因云何非受因若法非受因是名非受因云何非愛因若法非愛因是名非愛因云何非取因若決非取因是名非取因云何非有因若法非有因是名非有因云何非生因若法非生因是名非生因云何非老

因若法非老因是名非老因云何非死因若法非死因是名非死因云何非憂因若法非憂因是名非憂因云何非悲因若法非悲因是名非悲因云何非苦因若法非苦因是名非苦因云何非惱因若法非惱因是名非惱因云何非衆苦因若法非衆苦因是名非衆苦因云何非食因若法非食因是名非食因云何非漏因若法非漏因是名非漏因云何非復有因若法非初陰界入因是名非復有因因法非有因有因法非有因有因法非因非有因法因法非和合因和合因法非因因和合法非因亦非和合因法

云何因法非有因因法無非因復次善根不善根專敬結是名因法非有因

云何有因法非因若法非因有爲是名有因法非因

云何因有因法除善根不善根專敬結若餘法是名因有因法

云何非因非有因法除因有因法若餘法是名非因非有因法因法非和合因和合因法非因因和合法非因亦非和合因法亦如是前因法非共因共因法非前因前因共因法亦非前因非共因法前因法非後因後因法非前因前因後因法亦非前因非後因法共因法非後因後因法非共因共因後因法亦非共因非後因法

云何前因法非共因若法生是前因非共因是名前因法非共因

云何共因法非前因若法生是共因非前因名共因法非前因

云何前因共因法若法生是前因共因是名前因共因法

云何非前因非共因法除前因共因法若餘法是名非前因非共因法復次前因法非共因若法初生非報是名前因法非共因

云何共因法非前因若法非因有爲是名共因法非前因

云何前因共因法除初生非報若餘共法是名前因共因法

云何非前因非共因法除前因共因法若餘法是名非前因非共因法前因法非後因後因法非前因前因後因法非前因非後因法亦如是

云何共因法非後因若法生是共因非後因是名共因法非後因

云何後因法非共因後因生法即是共因復次得初禪已得第二禪得後因初禪清淨遊力尊自在得第二禪已得第三禪得後因二禪清淨遊力尊自在得第三禪已得第四禪得後因三禪清淨遊力尊自在若菩薩得通明已當覺彼通明時便生後因觀達無邊得神足住壽便生後因若住一劫若劫餘是名後因法非共因

云何共因後因法若法生是共因後因是名共因後因法

云何非共因非後因法除共因後因法若餘法是名非共非後因法（因非因解各三十二句此最後二四句）

緒分名色品第三

有人出世名如來無所著等正覺說名色解射名色斷名色云何名色若憶想假稱製名

此謂名何謂色若法色此謂色復次由憶想假稱生受想思觸思惟此謂名十色入及法入色此謂色復次觸首五法此謂名四大及四大造此謂色復次若非色有爲此謂名色有三種可見有對不可見有對不可見無對此謂色如是名色是謂名色何故說名色欲令此名色應正說開解分別顯現假稱是故說名色云何解射名色若於名色知見解射方便是名解射名色云何斷名色若於名色調伏欲染斷欲染是名斷名色今當集名色

正門

因起報共增上依食長養持微攝所依所須始胎住住處生道所向津液遍滿不調不堅不護不攝不修調堅護攝修不解不證不斷不盡不滅解證斷盡滅喜處憂處捨處善不善無記學無學非學非無學報報法非報非報法見斷思惟斷非見斷非思惟斷見斷因思惟斷因非見斷因非思惟斷因欲界繫色界繫無色界繫不繫過去未來現在此謂色

正門因謂因緣起謂因緣報謂因緣共謂因緣增上謂依緣依謂因緣食謂依緣長養持微攝所依所須亦如是始胎謂因緣住處謂依緣生謂因緣道謂因緣所向謂因緣津謂依緣液遍滿亦如是不調謂不知世間不斷世間不堅不護不攝不修亦如是調謂知世間斷世間堅護攝修亦如是不解謂未智知未以斷智知不證謂未證知見不斷謂未繫斷不盡謂未究竟盡不滅謂未智緣滅非智緣滅解謂智知斷智知證謂知見斷斷謂暫斷盡謂究竟盡滅謂智緣滅非智緣滅盡喜

處謂喜起因及受報憂處謂憂起因及受報捨處謂捨起因及受報善謂所修名色不善謂所斷名色無記謂所受名色及非報法學謂聖名色非無學無學謂聖名色非學非學非無學謂非聖名色報謂受名色及善報報法謂有報名色非報非報法謂名色無記非我分攝見斷謂名色不善非思惟斷思惟斷謂名色不善非見斷非見斷非思惟斷謂名色若善若無記見斷因謂名色若見斷若見斷法善報思惟斷因謂名色若思惟斷若思惟斷法報非見斷非思惟斷因謂名色若善法若善法報若非報非報法欲界繫謂名色若欲漏有漏色界繫謂名色若色漏有漏無色界繫謂名色若無色漏有漏不繫謂名色若聖無漏過去謂名色已生已滅未來謂名色未生未出現在謂名色生未滅

名名因名色因名名色因色名因色色因色名色因名色名因名色色因名色名色因名

起名名起色名起名色色起名色起色色起名色名色起名名色起色名色起名色名名

報名色報名名色報色名報色色報色名色報名色名報名色色報名色名色報名共名名共色名共名色色共名色共色色共名色名色共名名色共色名色共名色

名名增上名色增上名名色增上色名增上色色增上色名色增上名色名增上名色色增上名色名色增上

名依名名依色名依名色色依名色依色色依名色名色依名名色依色名色依名色

名名食名色食名名色食色名食色色食色

名色食名色名食名色色食名色名色食長養持徵攝所依所須亦如是
名名始胎名色始胎名名色始胎色名始胎色色始胎色名色始胎名色名始胎名色色始胎名色名色始胎住處亦如是
名生名名生色名生名色色生名色生色色生名色名色生名名色生色名色生名色
名名道名色道名名色道色名道色色道色名色道名色名道名色色道名色名色道所向亦如是
名名津名色津名名色津色名津色色津色名色津名色名津名色色津名色名色津液遍滿亦如是
名不調名不調名不調色不調名不調名色不調色不調名不調色不調色不調色不調名色不調名色不調名不調名色不調色不調名色不調名色不調不堅不護不攝不修亦如是名調名調名調色調名調名色調色調名調色調色調名色調名色調名調名色調色調名色調名色調堅護攝修亦如是
名未解名未解名未解色未解名未解名色未解色未解名未解色未解色未解色未解名色未解名色未解名未解名色未解色未解名爲未解名色未解未證未斷未盡未滅亦如是
名解名解名解色解名解名色解色解名解色解色解色解名色解名色解名解名色解色解名色解名色解證斷盡滅亦如是
緣喜處名生喜處名生喜處色喜處色名緣

喜處色生喜處名喜處色喜處名色緣喜處名色生喜處名喜處色喜處名色憂處捨處亦如是

緒分假結品第四

結諸使根諸煩惱行習微氣行結未滅未盡轉受生老死衆苦聚集今當集假結正門十結十二入十八界五陰四諦二十二根五道三界法人人法

云何十結見結疑結戒道結欲染結瞋恚結色染結無色染結無明結慢結掉結云何見結若見煩惱非心相應不共心生不共住不共滅由是因緣故生見使是名見結使乃至若掉煩惱非心相應不共心生不共住不共滅由是因緣故生掉使是名掉結復次於在所處眠没微細堅著由是因緣故生見使是名見結乃至於在所處眠没微細堅著由是因緣故生掉使是名掉結十二入十八界五陰四諦二十二根三界如上說云何五道地獄畜生餓鬼人天云何地獄無間有間是名地獄云何畜生水陸空行是名畜生云何餓鬼少食無食等是名餓鬼云何人四天下人是名人云何天欲色無色天是名天云何法色法非色法乃至過去法未來法現在法非過去非未來非現在法是謂法云何人未生智人欲界未竟色界未竟無色界未竟巳生智人欲界未竟色界無色界未竟復次巳生智人欲界巳竟色界無色界未竟是謂人如是法如是人是謂法人人法

十結幾見斷幾思惟斷三見斷七二分或見斷或思惟斷云何三見斷見疑戒盜是名三

見斷云何七二分或見斷或思惟斷欲染瞋恚色染無色染無明慢掉是名七二分或見斷或思惟斷

十結幾見斷一切見斷幾思惟斷七思惟斷除見疑戒盜

十結幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫二欲界繫一色界繫一無色界繫一二分或欲界繫或色界繫五三分或欲界繫或色界繫或無色界繫何等二欲界繫欲染瞋恚此二欲界繫何等一色界繫色染此一色界繫何等一無色界繫無色染此一無色界繫何等一二分或欲界繫或色界繫戒盜此一二分或欲界繫或色界繫何等五三分或欲界繫或色界繫或無色界繫見疑無明慢掉此五三分或欲界繫或色界繫或無色界繫

十結幾欲界繫八除色染無色染十結幾色界繫七除欲染瞋恚無色染十結幾無色界繫六謂見疑無色染無明慢掉

欲界繫結幾見斷幾思惟斷三見斷五二分或見斷或思惟斷何等三見斷見疑戒盜此三見斷何等五二分或見斷或思惟斷欲染瞋恚無明慢掉此五二分或見斷或思惟斷八欲界繫結幾見斷一切見斷幾思惟斷五思惟斷除見疑戒盜七色界繫結幾見斷幾思惟斷三見斷四二分或見斷或思惟斷何等三見斷見疑戒盜此三見斷何等四二分或見斷或思惟斷色染無明慢掉此四二分或見斷或思惟斷七色界繫結幾見斷一切見斷幾思惟斷四思惟斷除見疑戒盜六無色界繫結幾見斷幾思惟斷二見斷四二分

或見斷或思惟斷何等二見斷見疑此二見斷何等四二分或見斷或思惟斷無色染無明慢掉此四二分或見斷或思惟斷六無色界繫結幾見斷一切見斷幾思惟斷四思惟斷謂無色染無明慢掉

見結眠沒幾結中眠沒八結中除自性及疑九結中眠沒除自性及見戒盜結不眠沒諸結欲染結眠沒五結中見戒盜無明慢掉瞋恚結眠沒六結中見疑戒盜無明慢掉色染結眠沒五結中見戒盜無明慢掉無色染結眠沒四結中見無明慢掉無明結眠沒九結中除自性慢掉結亦眠沒九結除自性

幾結眠沒見結中八除自性及戒道四結眠沒疑結中瞋恚無明慢掉八結眠沒戒道中除自性及無色染五結眠沒欲染結中見疑無明慢掉五結眠沒瞋恚結中見結疑無明慢掉五結眠沒色染結中見結疑無明慢掉五結眠沒無色染結中見結疑無明慢掉八結眠沒無明結中除自性及戒盜八結亦眠沒慢掉結中除自性及戒盜

八結眠沒眼入耳入除戒盜及無色染七結眠沒鼻入舌入除戒盜色染無色染八結眠沒身入除戒盜無色染九結眠沒意入中除戒盜九結眠沒色入聲入除無色染七結眠沒香味入除戒盜色染無色染八結眠沒於觸入除戒盜無染色十結眠沒法入

八結眠沒眼界耳界除戒盜無色染七結眠沒鼻界舌界除戒盜色染無色染八結眠沒於身界除戒盜無色染九結眠沒色界聲界除無色染七結眠沒香界味界除戒盜色染

無色染八結眠沒觸界除戒盜無色染八結眠沒眼識界耳識界除戒盜無色染七結眠沒鼻識舌識界除戒盜色染無色染八結眠沒身界除戒盜無色染九結眠沒意界意識界除戒盜十結眠沒法界十結眠沒色陰九結眠沒受想行識陰除戒盜十結眠沒苦諦五結眠沒集諦見疑無明慢掉滅道諦無也八結眠沒眼耳根除戒盜無色染七結眠沒鼻根舌根除戒盜色染無色染八結眠沒身根除戒盜無色染七結眠沒男根女根除戒盜色染無色染九結眠沒命根除戒盜七結眠沒樂根除戒盜瞋恚無色染六結眠沒苦根見疑瞋恚無明慢掉七結眠沒喜根除戒盜瞋恚無色染六結眠沒憂根疑瞋恚無明慢掉八結眠沒捨根除戒盜瞋恚九結眠沒

意根除戒盜諸聖根無也地獄或六或七六結眠沒無間地獄見疑瞋恚無明慢掉七結眠沒無間地獄見疑欲染瞋恚無明慢掉八結眠沒畜生除色染無色染八結眠沒餓鬼除色染無色染八結眠沒人除色染無色染十結眠沒諸天八結眠沒欲界天除色染無色染七結眠沒色界天除欲染瞋恚無色染六結眠沒無色界天見疑無色染無明慢掉八結眠沒欲界除色染無色染七結眠沒色界除欲染瞋恚無色染六結眠沒無色界見疑無色染無明慢掉十結眠沒色法九結眠沒非色法除戒盜九結眠沒可見法除無色染十結眠沒不可見法九結眠沒有對法除無色染十結眠沒無對法聖法無也十結眠沒非聖法十結眠沒

有漏法無漏法無也有染法十無染法無有求法十無求法無當取法十非當取法無有取法十無取法無有勝法十無勝法無戒結眠沒受法除戒盜十結眠沒非受法九結眠沒內法除戒盜十結眠沒外法十結眠沒有報法十結眠沒無報法九結眠沒心法除戒盜十結眠沒非心法九結眠沒心相應法除戒盜十結眠沒非心相應法九結眠沒心數法除戒盜十結眠沒非心數法九結眠沒有緣法除戒盜十結眠沒無緣法十結眠沒共心法十結眠沒不共心法隨心轉法不隨心轉法亦如是十結眠沒業法非業法亦如是九結眠沒業相應法除戒盜十結眠沒非業相應法十結眠沒共業法十結眠沒非共業法隨業轉法不隨業轉法亦如是十結眠沒因法十結眠沒非因法十結眠沒有因法無因法無也有緒法無緒法有緣法無緣法有爲法無爲法亦如是十結眠沒知法十結眠沒非知法識法非識法解法非解法了法非了法亦如是九結眠沒斷智知法除戒盜十結眠沒非斷智知法斷法非斷法亦如是十結眠沒修法十結眠沒非修法十結眠沒證法十結眠沒非證法十結眠沒善法九結眠沒不善法除戒盜十結眠沒無記法學法無學法無也十結眠沒非學非無學法十結眠沒報法十結眠沒非報法十結眠沒非報非報法法九結眠沒見斷法除戒盜九結眠沒思惟斷法除戒盜十結眠沒非見斷非思惟斷法九結眠沒見斷因法除戒盜九結眠沒思惟斷因法除戒盜十結眠沒非見斷非思

惟斷因法八結眠沒欲界繫法除色染無色染七結眠沒色界繫法除欲染瞋恚無色染六結眠沒無色界繫法見疑無色染無明慢掉不繫法無也十結眠沒過去法十結眠沒未來法十結眠沒現在法非過去非未來非現在法無也

未生智人欲界未竟色界未竟無色界未竟幾結眠沒十欲界八除色染無色染色界七除欲染瞋恚無色染無色界六見疑無色染無明慢掉

已生智人欲界未竟色界未竟無色界未竟幾結眠沒七欲界五除色染無色染色界四色染無明慢掉無色界四無色染無明慢掉復有生智人欲界已竟色界未竟無色界未竟幾結眠沒五欲界疑色界四色染無明慢掉無色界四無色染無明慢掉

未生智人欲界未竟色界未竟無色界未竟幾結眠沒見結中八除自性及戒四結眠沒疑中瞋恚無明慢掉八結眠沒戒盜自性及無色染五結眠沒欲染結見疑無明慢掉五結眠沒瞋恚結中見疑無明慢掉五結眠沒色染結中見疑無明慢掉五結眠沒無色染結中見疑無明慢掉八結眠沒無明結中除自性及戒盜八結亦眠沒慢掉結中除自性及戒盜八結眠沒眼入耳入中除戒盜及無色染從鼻入舌入乃至過去未來現在亦如上說非過去非未來非現在無也

生智人欲界未竟色界未竟無色界未竟幾結眠沒見結中無也疑戒盜亦無三結眠沒欲染結中無明慢掉三結眠沒瞋恚結中無

明慢掉三結眠沒色染結中無明慢掉三結眠沒無色染結中無明慢掉六結眠沒無明結中除自性六結眠沒慢掉結除自性六結眠沒眼入耳入除無色染五結眠沒鼻入舌入除色染無色染六結眠沒身入除無色染七結眠沒意入六結眠沒色入聲入除無色染五結眠沒香入味入除色染無色染六結眠沒觸入除無色染七結眠沒法入六結眠沒眼界耳界除無色染五結眠沒鼻界舌界除色染無色染六結眠沒身界除無色染六結眠沒色界聲界除無色染五結眠沒香界味界除色染無色染六結眠沒觸界除無色染六結眠沒眼識界耳識界除無色染五結眠沒鼻識界舌識界除色染無色染六結眠沒身識界除無色染七結眠沒意界意識界

法界七結眠沒色陰受想行識陰亦如是七結眠沒苦諦三結眠沒集諦無明慢掉滅諦道諦無也六結眠沒眼根耳根除無色染五結眠沒鼻根舌根除色染無色染六結眠沒身根除無色染五結眠沒男根女根除色染無色染七結眠沒命根五結眠沒樂根除瞋恚結無色染四結眠沒苦根瞋恚無明慢掉五結眠沒喜根除瞋無色染四結眠沒憂根瞋恚無明慢掉六結眠沒捨根除瞋恚七結眠沒意根聖根無也地獄畜生餓鬼無也五結眠沒人中除色染無色染天上通七結五結眠沒欲界天除色染無色染四結眠沒色界天色染無明慢掉四結眠沒無色界天無色染無明慢掉五結眠沒欲界除色染無色染四結眠沒色界色染無明慢掉四結眠沒

無色界無色染無明慢掉七結眼沒色法非色法亦如是六結眼沒可見法除無色染七結眼沒不可見法六結眼沒有對法除無色染七結眼沒無對法聖法無七結眼沒非聖法有漏法七無漏法無有染法七無染法無有求法七無求法無當取法七非當取法無有取法七無取法無有勝法七無勝法無受法七非受法七內法七外法七有報法七無報法七心法七非心法七心相應法七非心相應法七心數法七非心數法七有緣法七無緣法七共心法七非共心法七隨心轉法七不隨心轉法七業法七非業法七業相應法七非業相應法七共業法七不共業法七隨業轉法七不隨業轉法七因法七非因法七有因法七無因法七有緒法七無緒法七

有緣法七無緣法七有爲法七無爲法七知法七非知法七識法七非識法七解法七非解法七了法七非了法七斷智知法七非斷智知法七斷法非斷法亦如是七修法七不修法七證法七非證法七善法七不善法七無記法七學法無學法無非學非無學法七報法七報法法七非報非報法法七見斷法無思惟斷法七非見斷非思惟斷法七見斷因法無思惟斷因法七非見斷非思惟斷因法七欲界繫法八除色染無色染色界繫法四色染無明慢掉無色界繫法四無色染無明慢掉不繫法無過去法七未來法七現在法七非過去非未來非現在無也生智人欲界已竟色界未竟無色界未竟幾結眼沒見結中無也疑戒盜欲染瞋恚無也

三結眠沒色染結中無明慢掉三結眠沒無色染無明慢掉四結眠沒無明結除自性四結眠沒慢掉結除自性四結眠沒眼入耳入除無色染鼻入舌入無四結眠沒身入除無色染五結眠沒意入四結眠沒色入聲入除無色染香入味入無四結眠沒觸入除無色染五結眠沒法入四結眠沒眼界耳界除無色染鼻界舌界無四結眠沒身界除無色染四結眠沒色界聲界除無色染鼻界舌界無四結眠沒觸界除無色染四結眠沒眼識界耳識界除無色染鼻識界舌識界無四結眠沒身識界除無色染五結眠沒意界意識界法界五結眠沒色陰受想行識陰亦如是五結眠沒苦諦三結眠沒集諦無明慢掉滅諦道諦無四結眠沒眼根耳根除無色染鼻根舌根無四結眠沒身根除無色染男女根無五結眠沒命根四結眠沒樂根喜根除無色染苦根憂根無五結眠沒捨根喜根諸無漏根無地獄畜生餓鬼人中無五結眠沒通天上欲界天無四結眠沒色天上除無色染四結眠沒無色天上除色染欲界無四結眠沒色界除無色染四結眠沒無色界除色染四結眠沒色法無色法亦如是四結眠沒可見法除無色染五結眠沒不可見法四結眠沒有對法除無色染五結眠沒無對法中聖法無非聖法有漏法五無漏法無有染法五無染法無有求法五無求法無當取法五非當取法無有取法五無取法無有勝法五無勝法無受法五非受法五內法五外法五有報法五無報法五心法五非心法五心相應法

五心不相應法五心數法五非心數法五有緣法五無緣法五共心法五不共心法五隨心轉法五不隨心轉法五業法五非業法五業相應法五非業相應法五共業法五非共業法五隨業轉法五不隨業轉因法五非因法五有因法五無因法五有緒法五無緒法五有緣法五無緣法五有爲法五無爲法五知法五非知法無識法非識法解法非解法了法不了法亦如是斷智知法五非斷智知法五斷法非斷法亦如是修法五非修法五證法五非證法五善法不善法五學法無學法五非學非無學法五報法五報法法五非報非報法法五見斷法無思惟斷法五非見斷非思惟斷法見斷因法無思惟斷因法五非見斷非思惟因法五欲界繫法無色界繫法四除無色染色界繫法四除色染不繫法無過去法五未來法五現在法五非過去非未來非現在法無若人眠沒見疑戒盜結中此人有幾結有十若人眠沒欲染瞋恚結中此人有幾結或十或七若人眠沒色染無色染無明慢掉結中此人有幾結或十或五若見結疑結眠沒法中此法中有幾結或十或九或八或七或六或五若戒盜結眠沒法中此法中有幾結或十或九或八或七若欲染結眠沒法中此法中有幾結或十或九或八或七或六若瞋恚結眠沒法中此法中有幾結或十或九或八或七或六或五若色染無色染結眠沒法中此法中有幾結或十或九或八或七或六若無明慢掉結眠沒法中此法中有幾結或十或九或八或七或六或五

或四法竟人若見結疑眠沒人法中此人法有幾結或十或九或八或七或六或五若戒盜結眠沒人法中此人法有幾結或十或九或八或七若欲染結眠沒人法中此人法有幾結或十或九或八或七或六若瞋恚結眠沒人法中此人法有幾結或十或九或八或七或六或五或四若色染無色染結眠沒人法中此人法有幾結或十或九或八或七或六

若無明結慢掉結眠沒人法中此人有幾結或十或九或八或七或六或五或四

若欲終非欲終終非終始生非始生生非生欲終謂最後心非欲終謂除最後心終謂最後心非終謂在此陰始生謂初心非始生謂除初心生謂在此陰非生謂未在此陰如是地獄畜生餓鬼人中天上欲界色界無色界

若衆生於地獄中欲終眠沒幾結中若衆生於地獄中非欲終眠沒幾結中若衆生於地獄中終眠沒幾結中若衆生於地獄中非終眠沒幾結中若衆生於地獄中始生眠沒於幾結若衆生於地獄中非始生眠沒幾結若衆生於地獄中生眠沒幾結若衆生於地獄中非生眠沒幾結畜生餓鬼人中天上欲界色界無色界亦如是

若衆生於地獄中欲終始生畜生中眠沒幾結若衆生於地獄中欲終非始生畜生中眠沒幾結若衆生於地獄中欲終生畜生中眠沒幾結若衆生於地獄中欲終非生畜生中眠沒幾結若衆生於地獄中非欲終始生畜生時眠沒幾結若衆生於地獄中非欲終非始生畜生中眠沒幾結若衆生於地獄中非

欲終生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中非欲終非生畜生眠没幾結若衆生於地獄中終始生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中終非始生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中於終生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中終非生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中非終始生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中非終非始生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中非終生畜生中眠没幾結若衆生於地獄中非終非生畜生中眠没幾結中從地獄至餓鬼從地獄至人中從地獄至天上亦如是從畜生至餓鬼從畜生至人中從畜生至天上從畜生至地獄從餓鬼至人中從餓鬼至天上從餓鬼至地獄從餓鬼至畜生從人中至天上從人中至地獄從人中至畜生從人中至餓鬼從天上至地獄從天上至畜生從天上至餓鬼從天上至人中從欲界至色界從欲界至無色界從色界至無色界從色界至欲界從無色界至欲界從無色界至色界亦如是

舍利弗阿毗曇論卷第二十上

音釋

皺（側救切皮細起也）燋（茲消切與焦同）悴（秦醉切憔悴也）津液（津將鄰切液羊益切）

舍利弗阿毗曇論卷第二十下

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

緒分行品第五

身行口行意行地云何身行謂出入息是名身行云何口行謂覺觀是名口行云何意行謂想思是名意行身行地從有出入息身乃至第四禪是名身行地云何非身行地從非出入息身第四禪若過是名非身行地云何口行地欲界意識若色界不定若初禪及初禪間是名口行地云何非口行地五識身若二禪若過是名非口行地云何意行地除二定及一生若餘處是名意行地云何非意行地二定及一生是名非意行地身行於何處生不滅從非出入息身至有出入息身若於第四禪起於此處身行生不滅身行於何處滅不生從出入息身至非出入息身若入第四禪於此處身行滅不生身行於何處生滅若有出入息處於此處身行生滅身行於何處行不生不滅於非出入息身中若第四禪若過是名身行不生不滅口行於何處生不滅從離五識身至意識從第二禪起於此處口行生不滅口行於何處滅不生從離意識至五識身若入第二禪於此處口行滅不生口行於何處生滅若有覺觀處於此處口行生滅口行於何處不生不滅於五識身中若入第二禪若過於此處口行不生不滅意行於何處生不滅於二定起若一生處命終於此處意行生不滅意行於何處滅不生若入二定及一生處於此處意行滅不生意行於何處生滅若意行於此處意行生滅意行於

何處不生不滅若於二定至一生處是於此處意行不生不滅

緒分觸品第六

愚者無明覆愛煩惱和合由是法故聚集成身彼名色緣二法生觸今當集假觸正門身觸心觸乃至十八觸是名觸法

云何身觸若觸身識相應是名身觸云何心觸若觸意識相應是名心觸復次若五識身相應眼耳鼻舌身識是名身觸若心意識身相應是名心觸

云何名觸若觸心觸是名名觸云何對觸若觸身觸是名對觸

云何愛觸若觸欲染相應是名愛觸云何恚觸若觸惱相應是名恚觸云何明觸若觸聖智相應是名明觸云何無明觸若觸不善非智相應是名無明觸云何明分觸若觸明分生明能令廣大是名明分觸云何無明分觸若觸無明分生無明能令廣大是名無明分觸復次若觸聖忍相應是名明分觸若觸非聖非煩惱相應是名無明分觸復次若觸聖得智果是名明分觸若觸非聖若善無記是名無明分觸

云何聖觸若觸無漏是名聖觸云何非聖觸若觸有漏是名非聖觸

云何有漏觸若觸有染是名有漏觸云何無漏觸若觸無染是名無漏觸

云何有染觸若觸有求是名有染觸云何無染觸若觸無求是名無染觸

云何有求觸若觸當取是名有求觸云何無求觸若觸非當取是名無求觸

云何當取觸若觸有取是名當取觸云何非當取觸若觸無取是名非當取觸

云何有取觸若觸有勝是名有取觸云何無取觸若觸無勝是名無取觸

云何有勝觸若觸有取是名有勝觸云何無勝觸若觸無取是名無勝觸復次若此觸有餘觸餘勝妙是名有勝觸若此觸更無餘勝妙是名無勝觸復次若如來所生觸於一切法無礙知見乃至自在成就除此觸若餘觸是名有勝觸若上所除觸是名無勝觸

云何受觸若觸內是名受觸云何非受觸若觸外是名非受觸

云何內觸若受是名內觸云何外觸若觸非受是名外觸

云何有報觸觸報法是名有報觸云何無報觸若觸報若非報非報法是名無報觸

云何凡夫共觸若觸非凡夫生得凡夫亦生得是名凡夫共觸云何凡夫不共觸若觸非凡夫生得凡夫不能生得是名凡夫不共觸

云何非凡夫共觸若觸凡夫生得非凡夫亦生得是名非凡夫共觸云何非凡夫不共觸若觸凡夫生得非凡夫不生不得是名非凡夫不共觸

云何聲聞共觸若觸非聲聞生得聲聞亦生得是名聲聞共觸云何聲聞不共觸若觸非聲聞生得聲聞不生不得是名聲聞不共觸

云何非聲聞共觸若觸聲聞生得非聲聞亦生得是名非聲聞共觸云何非聲聞不共觸若觸聲聞生得非聲聞不生不得是名非聲聞不共觸

云何如電觸若觸少少住少時住如電少少住少時住觸亦如是是名如電觸云何如金剛觸若觸無量住無量時住如金剛無量住無量時住觸亦如是是名如金剛觸復次若觸生已斷少煩惱分如電從雲中出照少闇分速滅觸亦如是是名如電觸若觸生已斷一切煩惱無餘煩惱若麤若微無不斷滅如金剛投於珠石破壞摧折無不自在觸亦如是是名如金剛觸復次若觸生已得須陀洹乃至阿那含果是名如電觸若觸生已得阿羅漢是名如金剛觸復次若觸生已得須陀洹乃至阿那含得聲聞辟支佛阿羅漢果是名如電觸若觸生已若如來所生觸於一切法無礙知見乃至自在成就是名如金剛觸云何不定得觸若觸得不定得難得難持是名不定得觸云何定得觸若得定得決定得不難得易持是名定得觸

云何有行難持觸若觸得不定得難得難持無由力尊自在不如所欲不隨所欲不盡所欲有行難生難得如船逆水難行觸亦如是是名有行難持觸云何無行易持觸若觸得決定得不難得易得乃至如船順水易行觸亦如是是名無行易持觸

云何一分修觸若觸生已想有光明然未見色若見色不想有光明是名一分修觸云何二分修觸若觸生已想有光明亦見色是名二分修觸復次若觸生已生智然不斷煩惱若斷煩惱非生智是名一分修觸若觸生已智生能斷煩惱是名二分修觸復次若觸生已盡智生非無生智是名一分修觸若觸生

已盡智生及無生智是名二分修觸

云何有欲觸若觸有欲人欲染相應是名有欲觸云何無欲觸若觸離欲人非欲染相應是名無欲觸云何恚觸若觸有恚人恚相應是名有恚觸云何無恚觸若觸離恚人非恚相應是名無恚觸云何有癡觸若觸有癡人癡相應是名有癡觸云何無癡觸若觸離癡人非癡相應是名無癡觸

云何没觸若觸睡眠相應不共内滅念相應慧未成就不能分別善法是名没觸云何散觸若觸想欲染共欲染欲染相應多欲見淨於外五欲中彼染著是名散觸

云何少觸若觸不定是名少觸云何多觸若觸定是名多觸

云何不定觸若觸不定人非定相應是名不定觸云何定觸若觸定人定相應是名定觸

云何不解脱觸若觸不解脱人非解脱相應是名不解脱觸云何解脱觸若觸解脱人解脱相應是名解脱觸

云何有勝觸若觸有勝人有勝法相應是名有勝觸云何無勝觸若觸無勝人無勝法相應是名無勝觸

云何有覺觸若觸有覺相應覺共生共住共滅是名有覺觸云何無覺觸若觸非覺相應不共覺生不共住不共滅是名無覺觸云何有觀觸若觸觀相應共觀生共住共滅是名有觀觸云何無觀觸若觸非觀相應不與觀共生不共觀住不共滅是名無觀觸

云何有喜觸若觸喜相應共喜生共住共滅是名有喜觸云何無喜觸若觸非喜相應不

共喜生不共喜住不共滅是名無喜觸云何共味觸若觸樂受相應是名共味觸云何共捨觸若觸不苦不樂受相應是名共捨觸
云何忍相應觸若觸忍共生共住共滅是名忍相應觸云何非忍相應觸若觸非忍共生共住共滅是名非忍相應觸云何智相應觸若觸共智生共住共滅是名智相應觸云何非智相應觸若觸非智共生共住共滅是名非智相應觸云何初忍觸若觸聖無漏堅信堅法人所修是名初忍觸云何初智觸若觸聖無漏是道人所修是名初智觸
云何欲終觸若觸最後識相應是名欲終觸
云何始生觸若觸初識相應是名始生觸
云何善觸若觸修是名善觸云何不善觸若觸斷是名不善觸云何無記觸若觸受若非報非報法是名無記觸
云何學觸若觸聖非無學是名學觸云何無學觸若觸聖非學是名無學觸云何非學非無學觸若觸非聖是名非學非無學觸
云何報觸若觸受善報是名報觸云何報法觸若觸有報是名報法觸云何非報非報法觸若觸無記非我分攝是名非報非報法觸
云何見斷觸若觸不善非思惟斷是名見斷觸云何思惟斷觸若觸不善非見斷是名思惟斷觸云何非見斷非思惟斷觸若觸善無記是名非見斷非思惟斷觸
云何見斷因觸若觸見斷若見斷法報是名見斷因觸云何思惟斷因觸若觸思惟斷若思惟斷法報是名思惟斷因觸云何非見斷因非思惟斷因觸若觸善若善法報若非報

非報法是名非見斷非思惟斷因觸
云何輭觸若觸不善是名輭觸云何中觸若觸無記是名中觸云何上觸若觸善是名上觸復次若觸不善若無記是名輭觸若觸非聖善是名中觸若觸聖無漏是名上觸
云何麤觸若觸欲界繫是名麤觸云何細觸若觸色界繫若不繫是名細觸云何微觸若觸無色界繫是名微觸復次若欲界繫若色界繫是名麤觸若空處繫識處繫不用處繫若不繫是名細觸若非想非非想處繫是名微觸復次若觸欲界繫色界繫空處繫識處繫不用處繫是名麤觸若觸不繫是名細觸若觸非想非非想處繫是名微觸
云何樂受觸若觸樂受相應是名樂受觸云何苦受觸若觸苦受相應是名苦受觸云何不苦不樂受觸若觸不苦不樂受相應是名不苦不樂受觸復次若觸受樂報是名樂受觸若觸受苦報是名苦受觸若觸受不苦不樂報是名不苦不樂受觸復次除不苦不樂受觸若餘觸善有報是名樂受觸若觸不善是名苦受觸除樂受觸若餘觸善有報是名不苦不樂受觸復次若觸善有報是名樂受觸若觸不善是名苦受觸除樂受苦受觸若餘觸是名非苦非樂受觸
云何喜處觸若觸始起已生喜是名喜處觸
云何憂處觸始起已生憂是名憂處觸
云何捨處觸若觸始起已生捨是名捨處觸
復次除捨處觸若餘觸善有報是名喜處觸若觸不善是名憂處觸除喜處觸若餘觸善有報是名捨處觸復次若觸善有報是名喜

處觸若觸不善是名憂處觸除喜處憂處觸若餘觸是名非喜處非憂處觸

云何有覺有觀觸若觸有覺有觀定相應是名有覺有觀觸云何無覺有觀觸若觸無覺有觀定相應是名無覺有觀觸云何無覺無觀觸若觸無覺無觀定相應是名無覺無觀觸云何空相應觸若觸空定共生共住共滅是名空相應觸云何無相相應觸若觸無相定共生共住共滅是名無相相應觸云何無願相應觸若觸無願定共生共住共滅是名無願相應觸

云何現報觸若觸即生我分攝若觸所起作成就即生我分攝受報是名現報觸云何生報觸若觸生我分攝若觸所起作成就無間生受報是名生報觸云何後報觸若觸生我分攝若觸所起作成就第三第四生受報或過是名後報觸

云何與樂觸若觸樂果是名與樂觸云何與苦觸若觸苦果是名與苦觸云何不與樂不與苦觸除與樂與苦觸若餘觸是名不與樂不與苦觸復次若觸善有報是名與樂觸若觸不善是名與苦觸除與樂與苦觸若餘觸是名非與樂非與苦觸

云何樂果觸若觸樂報是名樂果觸云何苦果觸若觸苦報是名苦果觸云何非樂果非苦果觸除樂果苦果觸若餘觸是名非樂果非苦果觸復次若觸善有報是名樂果觸若觸不善有報是名苦果觸除樂果苦果觸若餘觸是名非樂果苦果觸樂報觸苦報觸非樂報非苦報觸亦如是

云何過去觸若觸生已滅是名過去觸云何未來觸若觸未生未起是名未來觸云何現在觸若觸生未滅是名現在觸

云何過去境界觸思惟過去法若生觸是名過去境界觸云何未來境界觸思惟未來法若生觸是名未來境界觸云何現在境界觸思惟現在法若生觸是名現在境界觸云何非過去非未來非現在境界觸思惟非過去非未來非現在法若生觸是名非過去未來現在境界觸

云何欲界繫觸若觸欲漏有漏是名欲界繫觸云何色界繫觸若觸色漏有漏是名色界繫觸云何無色界繫觸若觸無色漏有漏是名無色界繫觸云何不繫觸若觸聖無漏是名不繫觸

云何共慈觸若慈觸解心共生共住共滅是名共慈觸共悲觸共喜觸共捨觸亦如是

云何樂根相應觸樂根共生共住共滅是名樂根相應觸苦根喜根憂根捨根相應觸亦如是

云何眼觸若觸眼識相應是名眼觸耳鼻舌身意亦如是復次緣色生眼識三法和合生觸是名眼觸耳鼻舌身意亦如是

云何眼識界相應觸若觸眼識界共生共住共滅是名眼識界相應觸耳鼻舌身識界亦如是云何意界相應觸若觸意識共生共住共滅是名意界相應觸意識界相應觸亦如是云何十八觸眼觸樂受眼觸苦受眼觸不苦不樂受耳鼻舌身意亦如是是名十八觸

緒分假心品第七

心性清淨爲客塵染凡夫未聞故不能如實知見亦無修心聖人聞故如實知見亦有修心心性清淨離客塵垢凡夫未聞故不能如實知見亦無修心聖人聞故能如實知見亦有修心今當集假心正門

聖心非聖心乃至六識界七識界心

云何聖心若心無漏是名聖心云何非聖心若心有漏是名非聖心

云何有漏心若心有染是名有漏心云何無漏心若心無染是名無漏心

云何有染心若心有求是名有染心云何無染心若心無求是名無染心

云何有求心若心當取是名有求心云何無求心若心非當取是名無求心

云何當取心若心有取是名當取心云何非當取心若心無取是名非當取心

云何有取心若心有勝是名有取心云何無取心若心無勝是名無取心

云何有勝心若心有取是名有勝心云何無勝心若心無取是名無勝心復次若於此心有餘心過勝妙是名有勝心若於此心更無餘心過勝妙是名無勝妙心復次若如來所生心於一切法無礙知見乃至自在成就除此心若餘心是名有勝心若無所除心是名無勝心

云何受心若心内是名受心云何非受心若心外是名非受心

云何内心若心受是名内心云何外心若心非受是名外心

云何有報心若心報法是名有報心云何無

報心若心報若非報非報法是名無報心

云何凡夫共心若心凡夫生得凡夫亦生得是名凡夫共心云何凡夫不共心若心非凡夫生得凡夫不能生得是名凡夫不共心云何非凡夫共心若心凡夫生得非凡夫亦生得是名凡夫共心云何非凡夫不共心若心凡夫生得非凡夫不生不得是名非凡夫不共心

云何聲聞共心若心聲聞生得聲聞亦生得是名聲聞共心云何聲聞不共心若心非聲聞生得聲聞不生不得是名聲聞不共心云何非聲聞共心若心聲聞生得非聲聞亦生得是名非聲聞共心云何非聲聞不共心若心聲聞生得非聲聞不生不得是名非聲聞不共心

云何如電心若心少少住少時住如電少少住少時住是名如電心云何如金剛心若心無量住無量時住如金剛無量住無量時住是名如金剛心復次若心生已斷少煩惱分如電從雲中出照少闇分速滅心亦如是是名如電心若心生已斷一切煩惱無餘煩惱若麤若微無有斷滅如金剛投於珠石無不破壞摧折是名如金剛心復次若心生已得須陀洹果乃至阿那舍果是名如電心若心生已得阿羅漢果是名如金剛心復次若心生已得須陀洹果乃至阿那舍果得聲聞辟支佛阿羅漢果是名如電心若心生已若如來所生心於一切法無礙知見乃至自在成就是名如金剛心

云何不定得心若心得不定得難得難持是

名不定得心云何定得心與上相違是名定得心

云何有行難持心若心得不定得難得難持無由力尊自在不如所欲不隨所欲不盡所欲有行難生難得如船逆水難行心亦如是是名有行難持心云何無行易持心與上相違是名無行易持心

云何一分修心若心生已想有光明然不見色若見色不想有光明是名一分修心云何二分修心若心生已想有光明亦見色是名二分修心復次若心生已生智然不斷煩惱若斷煩惱不生智是名一分修心若心生已智生能斷煩惱是名二分修心復次若心生已盡智非無生智是名一分修心若心生已盡智生及無生智是名二分修心

云何有欲心若心有欲人欲染相應是名有欲心云何無欲心若心離欲人非欲染相應是名無欲心云何有恚心若心有恚人恚相應是名有恚心云何無恚心若心離恚人非恚相應是名無恚心云何有癡心若心有癡人癡相應是名有癡心云何無癡心若心離癡人非癡相應是名無癡心

云何沒心若心睡眠相應不共內滅念相應慧未成就不能分別善法是名沒心云何散心若心欲染共欲染欲染相應多欲見淨於外五欲中彼彼染著是名散心

云何少心若心不定是名少心云何多心若心定是名多心

云何不定心若心不定人非定相應是名不定心云何定心若心定人定相應是名定心

云何不解脫心若心不解脫人非解脫相應是名不解脫心云何解脫心若心解脫人解脫相應是名解脫心

云何有勝心若心有勝人有勝法相應是名有勝心云何無勝心若心無勝人無勝法相應是名無勝心

云何有覺心若心覺相應共覺生共住共滅是名有覺心云何無覺心若心非覺相應不共覺生不共住不共滅是名無覺心云何有觀心若心觀相應共觀生共住共滅是名有觀心云何無觀心若心非觀相應不共觀生不共住不共滅是名無觀心

云何有喜心若心喜相應共喜生共住共滅是名有喜心云何無喜心若心非喜相應不共喜生不共住不共滅是名無喜心云何共味心若心樂受相應是名共味心云何共捨心若心不苦不樂受相應是名共捨心

云何忍相應心若心忍共生共住共滅是名忍相應心云何非忍相應心若心非忍共生共住共滅是名非忍相應心云何智相應心若心共智生共生共住共滅是名智相應心云何非智相應心若心非智共生共住共滅是名非智相應心

云何忍爲始心若心聖無漏堅信堅法所修是名忍爲始心云何智爲始心若心聖無漏見道人所修是爲智爲始心

云何欲終心若最後識是名欲終心云何始生心若心初識是名始生心

云何善心非心修是名善心云何不善心若心斷是名不善心云何無記心若心受若心

非報非報法是名無記心

云何學心若心聖非無學是名學心云何無學心若心聖非學是名無學心云何非學非無學心若心非聖是名非學非無學心

云何報心若心受若善報是名報心云何報法心若心有報是名報法心云何非報非報法心若心無記非我分攝是名非報非報法心云何見斷心若心不善非思惟斷是名見斷心云何思惟斷心若心不善非見斷是名思惟斷心云何非見斷非思惟斷心若心善若無記是名非見斷非思惟斷心

云何見斷因心若心見斷若見斷法報是名見斷因心云何思惟斷因心若心思惟斷若思惟斷法報是名思惟斷因心云何非見斷非思惟斷因心若心善法報若心非報非報法是名非見斷非思惟斷因心

云何軟心若心不善是名軟心云何中心若心無記是名中心云何上心若心善是名上心復次若心不善若無記是名軟心若心非聖善是名中心若心聖無漏是名上心

云何麤心若心欲界繫是名麤心云何細心若心色界繫若不繫是名細心云何微心若心無色界繫是名微心復次若心欲界繫若色界繫是名麤心若心空處繫識處繫不用處繫若不繫是名細心若心非想非非想處繫是名微心復次若心欲界繫若色界繫若空處繫識處繫不用處繫是名麤心若心不繫是名細心若心非想非非想處繫是名微心云何樂受心若心樂受相應是名樂受心

云何苦受心若心苦受相應是名苦受心

云何不苦不樂受心若心不苦不樂受相應是名不苦不樂受心復次若心受樂報是名樂受心若心受苦報是名苦受心若心受不苦不樂報是名不苦不樂受心復次除不苦不樂受心若餘心善有報是名樂受心若心不善是名苦受心除樂受心若餘心善有報是名不苦不樂受心復次若心善有報是名樂受心若心不善是名苦受心除苦受樂受心若餘心是名非苦非樂受心

云何喜處心若心始起生喜是名喜處心

云何憂處心若心始起生憂是名憂處心云何捨處心若心始起生捨是名捨處心復次除捨處心若餘心善有報是名喜處心若心不善是名憂處心除喜處心若餘心善有報是名捨處心復次若心善有報是名喜處心若心不善是名憂處心除喜處憂處若餘心是名非喜處非憂處心

云何有覺有觀心若心有覺有觀定相應是名有覺有觀心云何無覺有觀心若心無覺有觀定相應是名無覺有觀心云何無覺無觀心若心無覺無觀定相應是名無覺無觀心云何空相應心若心空定共生共住共滅是名空相應心云何無相相應心若心無相定共生共住共滅是名無相相應心云何無願相應心若心無願定共生共住共滅是名無願相應心

云何現報心若心即生我分攝若心起作成就即生我分攝此所起作受報是名現報心云何生報心若心生報我分攝若所起作成就無間生受報是名生報心云何後報心若

心生我分攝若所起作成就第一生乃至第四生受報或過是名後報心
云何與樂心若心樂果是名與樂心云何與苦心若心苦果是名與苦心云何不與樂不與苦心除與樂與苦心若餘心是名不與苦不與樂心復次若心善有報是名與樂心若心不善有報是名與苦心除與苦樂若餘心是名不與樂心
云何樂果心若心樂報是名樂果心云何苦果心若心苦報是名苦果心云何非樂果非苦果心除苦果樂果心若餘心是名非樂果非苦果心復次若心善有報是名樂果心若心不善有報是名苦果心除樂果苦果心若餘心是名非樂果非苦果心樂報心苦報心非樂非苦報心亦如是

云何過去心若心生已滅是名過去心云何未來心若心未生未起是名未來心云何現在心若心生未滅是名現在心
云何過去境界心思惟過去法若生心是名過去境界心云何未來境界心思惟未來法若心生是名未來境界心云何現在境界心思惟現在法若生心是名現在境界心云何非過去非未來非現在境界心思惟非過去非未來非現在法若生心是名非過去非未來非現在境界心
云何欲界繫心若心欲漏有漏是名欲界繫心云何色界繫心若心色漏有漏是名色界繫心云何無色界繫心若心無色漏有漏是名無色界繫心云何不繫心若心聖無漏是名不繫心

云何共慈心若心慈解心共生共住共滅是名共慈解心共悲心共喜心共捨心亦如是

云何樂根相應心若心樂根共生共住共滅是名樂根相應心苦根喜根憂根捨根相應心亦如是

云何六識身眼識身乃至意識身云何眼識緣眼緣色緣明緣思惟以此四緣和合識已生今生當生不定是名眼識身耳鼻舌身意識身亦如是是名六識身

云何七識界眼識界乃至意識界云何眼識界若識眼根生色境界已生今生當生不定是名眼識界耳鼻舌身識界亦如是云何意界意生法思惟法若初心已生今生當生不定是名意界云何意識界不離彼境界若餘心似彼已生今生當生不定是名意識界

緒分十不善業道品第八

問曰幾不善業道答曰十殺生乃至邪見云何殺生若人以惡心殺生無有慈愍專在殺害是名殺生云何盜竊若人於聚落中及山野間疑他財物是名盜竊云何邪婬若女人爲父母護兄弟姊妹護自護法護王護親里及諸知識乃至受華鬘護若犯此等是名邪婬云何妄語若人不知言知知言不知不見言見見言不見或爲己身或爲他人或爲財物故作妄語是名妄語云何兩舌若人在此聞至彼說欲壞此人故在彼聞至此說欲壞彼人故未破者令破已破者欲使盡散樂別離他是名兩舌云何惡口若人出言麤獷苦切他人聞已不喜不悅是名惡口云何綺語若人出非時語無義語非法語非調伏語不

寂靜語是名綺語云何貪欲若人於他村邑他財物生希望心欲令他物作已有是名貪欲云何瞋恚若人瞋恚欲令前衆生得繫閉傷害爲種種苦加是名瞋恚云何邪見若人邪見言無施無祠祀無善惡業報無此世他世無父母無天無化生衆生無沙門婆羅門是名邪見

殺生以何因殺生爲誰因殺生以貪因以瞋因以癡因以心心數法因殺生是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中短壽竊盜以何因竊盜爲誰因竊盜以貪因乃至以心心數法因盜竊是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中財物消耗邪婬以何因邪婬爲誰因邪婬以貪因乃至以心心數法因邪婬是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中諍競妄語以何因妄語爲誰因妄語以貪因乃至以心心數法因妄語是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中常被誹謗兩舌以何因兩舌以貪因乃至以心心數法因兩舌爲誰因是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中眷屬親厚相憎嫉破壞惡口以何因惡口爲誰因惡口以貪因乃至以心心數法因惡口爲誰因惡口是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中聞不適意聲綺語以何因綺語爲誰因綺語以貪因乃至以心心數法因綺語爲誰因是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中言不貴重貪欲以何因貪欲爲誰因貪欲以結因以使因以心心數

法因貪欲爲誰因是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中多諸緣事瞋恚以何因瞋恚爲誰因瞋恚以結因以使因以心心數法因瞋恚爲誰因是地獄畜生餓鬼因是鬼神人中貧賤因若餘報生人中多有怨憎邪見以何因邪見爲誰因邪見以結因以使因以心心數法因邪見爲誰因是地獄畜生餓鬼因鬼神人中貧賤因若餘報生人中以邪爲吉

緒分十善業道品第九

問曰幾善業道答曰十何等十不殺生乃至正見云何不殺生若人離殺生棄捨刀杖慚愧慈悲愍一切衆生是名不殺生云何不盜竊若人離竊盜不盜他物是名不盜竊云何不邪婬若人離邪婬他所護女終不婬犯是名不邪婬云何不妄語若人離妄語不知言不知知言知不見言不見見言見不爲己身不爲他人不爲財物而作妄語是名不妄語云何不兩舌若人離兩舌在此聞不至彼說不欲壞此在彼聞不至此說不欲壞彼若破壞者欲令和合已和合者欲令增歡喜共相娛樂是名不兩舌云何不惡口若人離惡口離麤獷言語言柔輭衆人愛喜是名不惡口云何不綺語若人應時語眞實語有義語調伏語寂靜語順時善語是名不綺語云何無貪若人離貪不希望他村邑財物疑是我有是名無貪云何無瞋若人離瞋恚心不欲令此衆生傷害繫閉受種種苦是名無瞋云何正見若人正見信有施有祠祀乃至世有沙門婆羅門正見正趣有證知今世後世者是

名正見
不殺生以何因不殺生爲誰因不殺生以無貪因以無恚因以無癡因心心數法因不殺生爲誰因是天上人中受樂因若餘報生人中長壽不竊盜以何因不竊盜爲誰因不竊盜以無貪因乃至以心心數法因不竊盜是天上人中受樂因若餘報生人中財物不消耗不邪婬以何因不邪婬爲誰因不邪婬以無貪因乃至以心心數法因不邪婬是天上人中受樂因若餘報生人中不諍競不妄語以何因不妄語爲誰因不妄語以無貪因乃至以心心數法因不妄語是天上人中受樂因若餘報生人中不被誹謗不兩舌以何因不兩舌爲誰因不兩舌以無貪因乃至以心心數法因不兩舌是天上人中受樂因若餘報生人中眷屬親厚不相憎嫉破壞不惡口以何因不惡口爲誰因不惡口以無貪因乃至以心心數法因不惡口是天上人中受樂因若餘報生人中聞適意聲不綺語以何因不綺語爲誰因不綺語以無貪因乃至以心心數法因不綺語是天上人中受樂因若餘報生人中言爲貴重無貪以何因無貪爲誰因無貪以專敬因專敬以善根因以心心數法因無貪是天上人中受樂因若餘報生人中無諸緣事無恚以何因無恚爲誰因無恚以專敬因乃至以心心數法因無恚是天上人中受樂因若餘報生人中無多怨憎正見以何因正見爲誰因正見以專敬因乃至以心心數法因正見是天上人中受樂因若餘報生人中不以邪爲吉

舍利弗阿毗曇論卷第二十下

音釋

鬘（莫班切花鬘也）獷（古猛切麤惡也）綺（去倚切文繒也）誹（府尾切非議也）

舍利弗阿毗曇論卷第二十一

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

緒分定品第十

五支定五智定共念出息入息定共不淨想定入火定共證知神足定共證知天耳定共證知他心定共證知宿命定共明想定無間定根定力定正覺定正定邪定聖定非聖定有漏定無漏定有染定無染定有求定無求定當取定非當取定有取定無取定有勝定無勝定有受定無受定內定外定有報定無報定凡夫共定凡夫不共定非凡夫共定非凡夫不共定聲聞共定聲聞不共定非聲聞共定非聲聞不共定如電定如金剛定不定得定定得定有行難持定無行易持定一分修定二分修定有想定無想定如事定憶想定離色想定不離色想定勝入定遍入定有覺定無覺定有觀定無觀定有喜定無喜定共味定共捨定忍相應定非忍相應定智相應定非智相應定忍爲始定智爲始定欲終定始生定善定不善定無記定學定無學定非學非無學定報定報法定非報非報法定見斷定思惟斷定非見斷非思惟斷定見斷因定思惟斷因定非見斷非思惟斷因定下定中定上定麤定細定微定有覺有觀定無覺有觀定無覺無觀定空定無相定無願定三願得定非三願得定內身觀內身定外身觀外身定內外身觀內外身定內受觀內受定外受觀外受定內外受觀內外受定內心觀內心定外心觀外心定內外心觀內外心定內法觀內法定外法觀外法定內外法觀

內外法定內境界定外境界定內外境界定內定境界定外定境界定衆生境界定色境界定無色境界定衆生境界定有爲境界定無爲境界定衆生境界定法境界定無境界定衆生境界定少定中定無量定少境界定中境界定無量境界定少定少境界少定中境界少定無量境界中定少境界中定中境界中定無量境界無量定少境界無量定中境界無量定無量境界少住定中住定無量住定少定少住少定中住少定無量住中定少住中定中住中定無量住無量定少住無量定中住無量定無量住過去定未來定現在定過去境界定未來境界定現在境界定非過去非未來非現在境界定欲界繫定色界繫定無色界繫定不繫定作定非離離定

非作作離定亦非作離定取定非出出定非取取出定亦非取非出定有染定非離染離染定非有染有染離染定亦非有染非離染定有軛定非離軛離軛定非有軛有軛離軛定亦非有軛非離軛定智果定非斷果斷果定非智果斷果定亦非智果非斷果定智果定非得果得果定非智果智果得果定亦非智果非得果定盡定非覺覺定非盡盡覺定亦非盡非覺定射定非解解定非射射解定亦非射非解定退分定住分定智增長分定射分定退分定非住分住分定非退分退分住分定亦非退分非住分定退分定非增長分增長分定非退分退分增長分定亦非退分非增長分定退分定非射分射分定非退分退分射分定亦非退分非射分定住分定

非增長分增長分定非住分住分增長分定。亦非住分非增長分定住分定非射分射分定非住分住分射分定亦非住分非射分定增長分定非射分射分定非增長分增長分射分定亦非增長分非射分定四念處四正斷四神足四禪四無量四無色定四向道四果四修定四斷五根五力五解脫入五出界五觀定五生解脫法六念六空六出界六明分法六悅根法六無喜正覺七覺七想七定所須八聖道八解脫八勝入九滅九次第滅定九想十正法十遍入十一解脫入

云何五支定如佛告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝說聖五支定諸比丘言唯然受教云何得修聖五支正定如比丘離欲惡不善有覺有觀離生喜樂成就初禪行此身離生喜樂津液遍滿此身盡離生喜樂津液遍滿無有減少如善澡浴師若善澡浴師弟子以細澡豆盛著器中以水灑之調適作摶此摶津液遍滿不乾不濕内外和調如是比丘身離生喜樂津液遍滿無有減少是名修聖五支初支定復次比丘滅覺觀内正信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行此身定生喜樂津液遍滿此身盡定生喜樂津液遍滿無有減少如陂湖水底涌出不從東方南西北方來此水從底涌出能令池津液遍滿無有減少如是比丘此身定生喜樂津液遍滿無有減少是謂修聖五支第二支定復次比丘離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行此身無喜樂津液遍滿此身無喜樂津液遍滿無有減少如優鉢

羅華池波頭摩華池鳩頭摩華池分陀利華池從泥中出未能出水此華從根至頭從頭至根皆津液遍滿無有減少如是比丘此身無量喜樂津液遍滿此身津液遍滿無有減少是謂聖五支第三支定復次比丘斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行此身以清淨心遍解行此身以清淨心遍解行無有減少如男子女人著白淨衣從頭至足從足至頭無不覆處如是比丘以清淨心遍解行此身以清淨遍解行無有減少是謂修聖五支第四支定復次比丘善取觀相善思惟善解如立人觀坐者如坐人觀卧者如是比丘善取觀相善思惟善解是謂修聖五支第五支定如是比丘修聖五支定親近多修學已欲證通法希望欲證隨心所欲即能得證自知無礙如四衢處有善調馬善駕已有善御乘者乘已隨意自在如是比丘親近聖五支定多修學已欲證通法希望欲證隨心所欲即能得證自在無礙如盛水瓶堅牢不漏盛以淨水平滿爲欲隨人傾用如意自在如是比丘親近聖五支定多修學已欲證通法希望欲證隨心所欲自在無礙如比丘如陂泉遍水平滿爲飲如人決用如意自在隨所決即出如是比丘親近聖五支定多修學已欲證通法希望欲證隨心所欲即能得證自在無礙如比丘欲受無量若干神足動地能以一爲多以多爲一乃至梵天身得自在隨所能入如智品說如比丘欲受天耳清淨過人能聞人非人聲聞所能入如比丘欲受知他衆生心能知有欲心如實知有欲心無

欲心如實知無欲心乃至無勝心如實知無勝心隨所能入如智品說如比丘欲受憶念無量宿命能憶一生二生三生四生五生乃至成就此行隨所能入如智品說如賢比丘欲受天眼清淨過人能見衆生生死乃至如所業報隨所能入如智品說如賢比丘欲受盡有漏成無漏得心解脫慧解脫現世自智證成就行我生已盡梵行已立所作已辦更不受有隨所能入如是修聖五支定親近多修學已得如是果報云何比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘一切有爲法若一處有爲法思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如是比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如是乃至見死屍在火聚上觀如道品一支定廣說復次比丘如是思惟我內有欲染如實知內有欲染若內無欲染如實知內無欲染如實知欲染未生如實知未生如欲染未生生如實知生如欲染生已斷如實知斷如欲染斷已如實知更不復生內有瞋恚睡眠掉悔疑亦如是如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘如是離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行復次比丘如是思惟我內眼識色有欲染瞋恚如實知內眼識色有欲染瞋恚內眼識色無欲染瞋恚如未生眼識色欲染瞋恚如實知未生如未生眼識色欲染瞋恚生如實知生如生眼識色欲染瞋恚斷如實知斷如眼識色欲染瞋恚斷已如

實知更不復生耳識聲鼻識香舌識味身識觸意識法亦如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘如是離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行復次比丘如是思惟我內有念正覺如實知內有念正覺內無念正覺如實知內無念正覺如念正覺未生如實知未生如念正覺未生生如實知生如念正覺生已具足修如實知具足修擇法正覺精進正覺喜正覺除正覺定正覺捨正覺亦如是如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘如是離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行復次比丘如實知苦苦集苦滅苦滅道如實知漏漏集漏滅漏滅道如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘如是謂離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行復次比丘心畏怖故出一切有爲入甘露界此寂靜妙勝離一切有爲愛盡涅槃如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行比丘如是離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行第二禪第三禪第四禪亦如是說云何比丘善取觀相善思惟善解如比丘一切有爲法若一處有爲法思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若行若法相離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若法相善取相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解

復次比丘若一處有爲法思惟是苦患癰箭味過依緣壞法不定不滿可壞苦空無我思惟緣知緣受緣即無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱衆苦聚集如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若法相離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若行若法相善取相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解復次比丘一切有爲法若一處有爲法思惟法滅知滅解滅受滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱衆苦聚集滅如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若行法相離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若行若法相善取相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解復次比丘行知行樂住知住樂坐知坐樂臥知臥樂如是身住樂如實知住樂如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若行若法相離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若行善法相善取相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解復次比丘從去來屈伸乃至心怖畏故出一切有爲入甘露界亦

如是說第二禪第三禪第四禪亦如是說
何謂善取觀相善思惟善解如比丘一切有爲法若一處有爲法思惟無常知無常解無常受無常如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若有色受想行識善取法相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取相善思惟善解復次比丘一切有爲法若一處有爲法從思惟是苦患癰箭乃至心畏怖故出一切有爲入甘露界此寂靜此妙勝離一切有爲愛盡涅槃如是不放逸觀離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如比丘若有色受想行識善取法相善思惟善解善識順識緣識分別順分別緣分別比丘如是善取觀相善思惟善解第二禪第三禪第四禪亦如上說如是五支是名五支定
云何五智定如世尊說諸比丘修定無量明了諸比丘若修定無量明了已緣生五種智何等五若有定現樂後樂報緣此生智若有定聖無染緣此生智若有定不怯弱者能親近緣此生智若有定寂靜勝妙獨修除得緣此生智若有定正念入正念起緣此生智云何定現樂後樂報緣此生智云何現樂定如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行若身離生喜樂津液遍滿此身盡離生喜樂津液遍滿無有減少如善澡浴師若善澡浴師弟子以細澡豆盛著器中以水灑已調適作摶此摶津液遍滿不燥不濕內外和潤如是比丘身離生喜樂津液遍滿身盡離生喜樂津液遍滿無有減少如比丘增

益受離生喜樂出世樂寂靜樂滅樂正覺樂沙門果樂涅槃樂此定如是謂現樂復次比丘滅覺觀內淨信一心無覺無觀定生喜樂成就二禪行若身定生喜樂津液遍滿此身盡定生喜樂津液遍滿無有減少如大陂湖以山圍繞水從底涌出不從東方南西北方來此陂水津液遍滿此陂盡津液遍滿無有減少如是比丘身定生喜樂津液遍滿此身盡津液遍滿無有減少如比丘增益受無喜樂出世樂寂靜樂滅樂正覺樂沙門果樂涅槃樂此定如是謂現樂復次比丘離喜捨行念正智身受樂如諸聖人解捨念樂行成就三禪行若身無喜樂津液遍滿身無喜樂津液遍滿無有減少如優鉢羅華池波頭摩華池鳩頭摩華池分陀利華池從泥稍出未能出水此華若根若頭水津液遍滿從根至頭從頭至根津液遍滿無有減少如是比丘若身無喜樂津液遍滿此身盡津液遍滿無有減少如比丘增益受無喜樂出世樂寂靜樂滅樂正覺樂沙門果樂涅槃樂此定如是謂現樂復次比丘斷苦斷樂先滅憂喜不苦不樂捨念淨成就四禪行若身以清淨心遍解行此身清淨無不遍處如男子女人身著白淨衣上下具足從頭至足從足至頭無不覆處如是比丘若身以清淨心遍解行此身清淨無不遍處如比丘增益受寂靜妙樂出世樂寂靜樂滅樂正覺樂沙門果樂涅槃樂如是定謂現樂云何定後樂報如比丘思惟無常苦空無我思惟涅槃寂靜得定心住正住如比丘得定已即得初聖五根得初聖五根

已上正決定捨凡夫地若不得須陀洹果而中命終無有是處不得須陀洹果作惡作惡業已命終墮三塗無有是處如比丘親近此定多修學多修學已見斷三煩惱得須陀洹果觸證觸證已斷地獄畜生餓鬼苦受七生人天報斷餘生天人中苦如是定謂後樂報如比丘親近此定多修學多修學已思惟斷欲染瞋恚煩惱分斷欲染瞋恚煩惱分已得斯陀含果觸證觸證已斷地獄畜生餓鬼苦受天上人中生斷餘生天上人中苦如是定謂後樂報如比丘親近此定多修學多修學已思惟斷欲染瞋恚盡無餘無餘已得阿那含果觸證觸證已斷地獄畜生餓鬼人中苦若受一天生若五生餘天上苦皆斷如是定謂後樂報如比丘親近此定多修學多修學已思惟斷色界無色界煩惱盡無餘無餘已得阿羅漢果觸證觸證已斷地獄畜生餓鬼人中天上苦一切有一切道一切生一切繫縛一切結使煩惱苦皆斷無餘如是定謂後樂報何謂緣此生智若內分別若外分別知見覺證此謂緣此生智何謂有聖定無染緣此生智何謂非聖定若定有漏此謂非聖定復次非聖定若定非學非無學此謂非聖定復次非聖定除空無相無願定若餘定謂非聖定何謂聖定若定無漏是名聖定復次聖定若定學無學此謂聖定復次聖定空無相無願定此謂聖定以何義謂聖以斷離貪欲瞋恚愚癡諸結煩惱故謂聖云何有染定若定有求此謂有染定復次有染定若定非學非無學此謂有染定復次有染定除空無相

無願定若餘定此謂有染定以何義有染染謂愛愛於此定中得正得緣得定亦於愛中得正得緣得是謂有染定云何無染定若定無求此謂無染定復次無染定若定學無學此謂無染定復次無染定空無相無願定此謂無染定以何義無染染謂愛愛定中不得不正得不緣得定愛中不得不正得不緣得是謂無染定何謂緣此生智若內分別若外分別知見覺證此謂緣此生智云何有定不怯弱者親近緣此生智云何怯弱者若無信心無慙無愧不學問懈怠失念無慧此謂怯弱者復次怯弱是凡夫以何義故名怯弱以未知身見未斷身見以是義謂怯弱者云何非怯弱者不怯弱謂有信慙愧多聞勤進專念多慧此謂不怯弱者復次不怯弱若佛及佛聲聞弟子以何義故名不怯弱以知身見以斷身見以是義謂不怯弱者如是不怯弱者得定親近多修學以是義故謂非怯弱者親近何謂緣此生智若內分別若外分別知見覺證是謂緣此生智何謂有定寂靜勝妙獨修除得緣此生智云何寂靜若定共果報是名寂靜云何勝妙定若定聖有報能斷煩惱是名勝妙定復次寂靜定若定聖有報能斷煩惱是名寂靜定復次勝妙定若定共果報是名勝妙定復次寂靜即勝妙勝妙即是寂靜是謂寂靜勝妙何謂獨修若心一向定住正止獨處定是謂獨修何謂除得云何不除得定若定得不定得難得是名不除得定云何除得定若定得決定得不難得是謂除得定何謂緣此生智若內分別若外分別知

見覺證是謂緣此生智何謂有定正念入正念起緣此生智若正智入正智起正智入正智起已是故謂正念入正念起專身念入專身念起專身念入專身念起已是謂正念入正念起何謂緣此生智若內分別若外分別知見覺證是謂緣此生智如是五智是五智定何謂共念出息入息定如世尊說諸比丘修出息入息念親近多修學多修學已得大果報乃至得甘露云何修出息入息念親近多修學得大果報乃至得甘露如比丘住寂靜處林中樹下或在空處在山窟中露處敷草或在塚間巖岸如比丘朝詣村乞食食已日過中舉衣鉢洗足洗足已比丘結跏趺坐端身繫念思惟斷希望心無希望貪著行於希望貪著得清淨斷瞋恚行慈心心離瞋恚

得清淨斷睡眠無睡眠正知明想心離睡眠得清淨斷掉悔無掉悔行內心寂靜離掉悔得清淨斷疑無疑行一定善法心離疑得清淨如比丘斷五蓋是心垢損智慧正念出息正念入息如比丘出息長知出息長入息長知入息長出息短知出息短入息短知入息短學一切身覺知入息學一切身覺知出息學除身行出息學除身行入息學喜出息覺知學喜入息覺知學樂出息覺知學樂入息覺知學心行出息覺知學心行入息覺知學除心行出息覺知學除心行入息覺知學心出息覺知學心入息覺知學悅心出息學悅心入息學定心出息學定心入息學解脫心出息學解脫心入息學無常觀出息學無常觀入息學離欲觀出息學離欲觀入息學滅

觀出息學滅觀入息學出世觀出息學出世觀入息

何謂正念出息正念入息若正知出息正知入息正知出息正知入息已是謂正念出息正念入息專念身出息專念身入息專念身出息專念身入息已是謂正念出息正念入息何謂比丘出息長知出息長入息長知入息長如比丘思惟法生長出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生長出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生長出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生長出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生長出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生長出息入息覺知善取法相善思惟善解如比丘思惟法生長出息入息思惟法若不生不思惟彼法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生長出息入息覺知思惟法若不生不思惟彼法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法親近勝法不親近不勝法長出息入息及長出息入息覺知得悅喜心是謂比丘出息長知出息長入息長知入息長何謂出息長入息長若無量出息無量入息無量出息無量入息已是故謂出息長入息長不疾出息不疾入息不疾出息不疾入息已是故謂出息長入息長不連速出息入息不連速出息入息已是故謂出息入息長不力勵身出息不力勵身入不力勵身入息不力勵身出息不力勵身入息已是故謂出息入息長不續出息入息不續出息入息已是故謂出息入息長是名出

息入息長一事竟

何謂出息短知出息短入息短知入息短如比丘思惟法生短出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生短出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生短出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生短出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生短出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生短出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生短出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法如比丘思惟法生短出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘不思惟不應所修法思惟應所修法親近勝法不親近不勝法短出息入息及短出息入息覺知得悅喜是謂出息短知出息短入息短知入息短何謂出息入息短有量出息有量入息有量出息有量入息已是故謂出息入息短疾出息疾入息疾出息疾入息已是故謂出息入息短連速出息連速入息連速出息連速入息已以是故謂出息入息短力勵身出息入息力勵身出息入息已是故謂出息入息短續出息入息續出息入息已是故謂出息入息短不身除出息入息不身除出息入息已是故謂出息入息短是名出息入息短二事竟

何謂學一切身出息覺知學一切身入息覺知如比丘以息滿一切身已出息若一切身內空已入息如巧鞴師鞴師弟子令鞴囊滿已按使氣出若鞴囊空已還開其口使氣得

滿比丘如是令一切身中息滿已出息若一切身內空已入息若思惟法一切身生出息入息善取法相善思惟善解若思惟法一切身中不生出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝一切身中能生出息入息善取法相善思惟善解如比丘思惟法生一切身中出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法一切身中不生出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生一切身中出息入息覺知善取法相善思惟善解如比丘思惟法生一切身中出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生一切身中出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法一切身中出息入息及一切身中出息入息覺知得悅喜是謂學一切身出息覺知學一切身入息覺知三事竟

何謂學除身行出息學除身行入息身行謂出息入息有麤細云何麤身行若掉動是名麤身行云何細身行若寂靜是名細身行如比丘以細身行調伏麤身行降勝除出如巧匠巧匠弟子以小楔出大楔如是比丘以細身行調伏麤身行如人馳走自思惟我以何故走我當安徐行便安詳行此人復如是思惟我當以安詳行我應當住便住此人復思惟我何故住我當坐便坐此人復如是思惟我何故坐我當卧便卧此人如是除麤身行親近細身行比丘如是除麤身行親近細身

行比丘思惟法生麤身行善取彼法相善思惟善解若思惟法不生麤身行善取法相善思惟善解若法勝非勝能生麤身行善取法相善思惟善解比丘思惟法生細身行善取法相善思惟善解若思惟法不生細身行善取法相善思惟善解若法勝非勝能生細身行善取法相善思惟善解比丘若思惟法除麤身行善取法相善思惟善解若思惟法不除麤身行善取法善思惟善解若法勝非勝能除麤身行善取法相善思惟善解比丘思惟法生除身行出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生除身行出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生除身行出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生除身行出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生除身行出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生除身行出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生麤身行不思惟法若不生思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生細身行思惟彼法若不生不思惟彼法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法除麤身行思惟法若不除不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生除身行出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生除身行出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘不思惟不應所修法思惟應所修法親近勝法不親近不勝法除身行出息入息及除身行出息入息覺知得悅喜

是謂學除身行出息入息四事竟

何謂學喜出息覺知學喜入息覺知云何喜若心歡喜踊躍是名喜比丘思惟法生喜善取法相善思惟善解若思惟法不生喜善取法相善思惟善解若法勝非勝能生喜善取法相善思惟善解比丘思惟法生喜出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生喜出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生喜出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生喜出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生喜出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生喜出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生喜思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生喜出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生喜出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法喜出息入息及喜出息入息覺知得悅喜是謂學喜出息覺知學喜入息覺知五事竟

何謂學樂出息覺知學樂入息覺知云何樂若心忍受樂意觸樂受是名樂如比丘思惟法生樂善取法相善思惟善解若思惟不生樂善取法相善思惟善解若法勝非勝能生樂善取法相善思惟善解比丘思惟法生樂出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生樂出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生樂出息入息善取法相善思

惟善解比丘思惟法生樂出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生樂出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生樂出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生樂出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生樂出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生樂出息入息覺知思惟彼法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法樂出息入息及樂出息入息覺知得悅喜是謂學樂出息覺知學樂入息覺知（六事竟）

何謂學心行出息覺知學心行入息覺知心行謂想思有麤細云何麤心行若心行掉動是名麤心行云何細心行若心行寂靜是名細心行如比丘細心行麤心行以細心行調伏麤心行降勝除出如巧匠巧匠弟子以小梢出大梢如是比丘以細心行調伏麤心行比丘思惟法生麤心行善取法相善思惟善解若思惟法不生麤心行善取法相善思惟善解若法勝非勝能生麤心行善取法相善思惟善解比丘思惟法生細心行善取法相善思惟善解善思惟法不生細心行善取法相善思惟善解若法勝非勝能生細心行善取法相善思惟善解比丘思惟法生心行出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生心行出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生心行出息入息善取法相善

思惟善解比丘思惟法生心行出息入息覺知善取彼法相善思惟善解若思惟法不生心行出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生心行出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生麤心行不思惟法若不生思惟親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生細心行思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生心行出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘不思惟不應所修法思惟應所修法親近勝法不親近不勝法心行出息入息及心行出息入息覺知得悅喜是謂學心行出息覺知學心行入息覺知（七事竟）

何謂學除心行出息學除心行入息心行謂想思有麤細云何麤心行若掉動是名麤心行若心行寂靜是名細心行如比丘以細心行調伏麤心行降勝除出如巧匠巧匠弟子以小楔出大楔如是比丘以細心行調伏麤心行如人馳走自思惟我何故走我當安徐行便安徐行自思惟我何故安徐行我當住便住自思惟我何故住我當坐便坐自思惟我何故坐我當卧便卧如是除麤心行親近細心行比丘如是除麤心行親近細心行比丘思惟法生麤心行善取法相善思惟善解若思惟法不生麤心行善取法相善思惟善解若法勝非勝能生麤心行善取法相善思惟善解比丘思惟法生細心行善取法相善思惟善解若思惟法不生細心行善取法相思惟善解若法勝非勝能生細心行善取法

相善思惟善解比丘思惟法除麤心行善取法相善思惟善解若思惟法不除麤心行善取法相善思惟善解若法勝非勝能除麤心行善取法相善思惟善解比丘思惟法生知除心行出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生除心行出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生除心行出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生除心行出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生除心行出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生除心行出息入息覺知善行取法相善思惟善解比丘思惟法生麤心行不思惟法若不生思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生細心行思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法除麤心行思惟法若不除不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生除心行出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生除心行出息入息覺知思惟法若不生思惟法親近勝法不親近不勝法比丘不思惟不應所修法思惟應所修法親近勝法不親近不勝法除心行出息入息及除心行出息入息覺知得悅喜是謂學除心行出息學除心行入息八事竟

何謂學心出息覺知學心入息覺知心謂心意識六識身七識界是名心彼心有善不善如比丘思惟法生不善心善取法相善思惟善解若思惟法不生不善心善取法相善思惟善解若法勝非勝能生不善心善取法相

善思惟善解比丘思惟法生善心善取法相善思惟善解若思惟法不生善心善取法相善思惟善解若法勝非勝能生善心善取法相善思惟善解比丘思惟法生心出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生心出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生心出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生心出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生心出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生心出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生不善心不思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生善心思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生心出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生心出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘不思惟不應所修法思惟應所修法親近勝法不親近不勝法心出息入息及心出息入息覺知得悅喜是謂學心出息覺知學心入息覺知九事竟

何謂學悅心出息學悅心入息悅心謂悅豫重悅豫究竟悅豫但非喜是名悅比丘思惟法生悅善取法相善思惟善解若思惟法不生悅善取法相善思惟善解若法勝非勝能生悅善取法相善思惟善解比丘思惟法生悅心善取法相善思惟善解若思惟法不生悅心善取法相善思惟善解若法勝非勝能生悅心善取法相善思惟善解比丘思惟生

悅心出息入息善取法相善思惟善解若思惟不生悅心出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生悅心出息入息善取法相善思惟善解此比丘若思惟法生悅心出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生悅心出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生悅心出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生悅心思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生悅心思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生悅心出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法悅心出息入息及悅心出息入息覺知得悅喜是謂學悅心出息悅心入息

十事竟

何謂學定心出息學定心入息定謂心住正住是名定如比丘思惟法生定心善取法相善思惟善解若思惟法不生定心善取法相善思惟善解若法勝非勝能生定心善取法相善思惟善解比丘思惟法生定心出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生定心出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生定心出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生定心出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生定心出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生定心出息入息覺知善取法相善

思惟善解比丘思惟法生定心思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟生定心思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生定心出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生定心出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法定心出息入息及定心出息入息覺知得悅喜是謂學定心出息學定心入息十一事竟

何謂學解脫心出息學解脫心入息解脫謂心向彼尊上彼傾向彼以彼解脫是名解脫如比丘思惟法生解脫善取法相善思惟善解若思惟法不生解脫善取法相善思惟善

解若法勝非勝能生解脫善取法相善思惟善解比丘思惟生解脫心善取法相善思惟善解若思惟法不生解脫心善取法相善思惟善解若法勝非勝能生解脫心善取法相善思惟善解比丘思惟法生解脫心出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生解脫心出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生解脫心出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生解脫心出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生解脫心出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生解脫心出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生解脫心思惟法若不生不思惟親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生解脫心出息入息思

惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生解脫心出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法解脫心出息入息及解脫心出息入息覺知得悅喜是謂學解脫心出息學解脫心入息十二事竟

何謂學無常觀出息學無常觀入息何謂無常想如比丘或在樹下露處如是思惟色無常受想行識無常如實人若想憶想是名無常想云何觀如實人若觀正觀微觀分別解脫是名觀比丘思惟法生無常想善取法相善思惟善解若思惟法不生無常想善取法相善思惟善解若法勝非勝能生無常想善取法相善思惟善解比丘思惟法生無常想善取法相善思惟善解若思惟法不生無常觀善取法相善思惟善解若法勝非勝能生無常觀善取法相善思惟善解比丘思惟法生無常觀出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生無常觀出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生無常觀出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生無常觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟不生無常觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生無常觀出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生無常想思惟法若不生無常觀若不生思惟法親近勝法不親近不勝法比丘生無常觀思惟若不生思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟生無常觀出息入息

思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生無常觀出息入息覺知思惟法若不生不思惟親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法無常觀出息入息無常觀出息入息覺知得悅喜是謂學無常觀出息學無常觀入息十三事竟

何謂學離欲觀出息學離欲觀入息何謂離欲想如比丘或在樹下露處如是思惟若愛盡離欲涅槃寂靜妙勝如實人若想憶想是名離欲想何謂觀如實人若觀正觀微觀分別解脫是名觀比丘思惟法生涅槃離欲想善取法相善思惟善解若思惟法不生離欲想善取法相善思惟善解若思惟法不生離欲想善取法相善思惟善解若法勝非勝能生離欲相善取法相善思惟善解比丘思惟法生離欲觀善取法相善思惟善解若思惟法不生離欲觀善取法相善思惟善解若法勝非勝能生離欲觀善取法相善思惟善解比丘思惟法生離欲觀出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生離欲觀出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生離欲觀出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生離欲觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生離欲觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生離欲觀出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生離欲想思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生離欲觀思惟法若不生不思惟

法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生離欲觀出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生離欲觀出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法離欲觀出息入息及離欲觀出息入息覺知得悅喜是謂學離欲觀出息學離欲觀入息（十四事竟）

何謂學滅觀出息學滅觀入息何謂滅想如比丘或在樹下露處如是思惟若愛盡涅槃寂靜妙勝如實人若想憶想是名滅想何謂觀如實人若觀正觀微觀分別解脫是名觀比丘思惟法生滅想善取法相善思惟善解若思惟不生滅想善取法相善思惟善解若法勝非勝能生滅想善取法相善思惟善解比丘思惟法生滅觀善取法相善思惟善解若思惟法不生滅觀善取法相善思惟善解若法勝非勝能生滅觀善取法相善思惟善解比丘思惟法生滅觀出息入息善取法相善思惟善解若思惟法不生滅觀出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生滅觀出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生滅觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生滅觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生滅觀出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生滅想思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生滅觀思惟法若不生不思惟法親近勝法不親

近不勝法比丘思惟法生滅觀出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝法不親近不勝法滅觀出息入息及滅觀出息入息覺知得悅喜是名學滅觀出息學滅觀入息十五事竟

何謂學出世觀出息學出世觀入息何謂出世想如比丘或在樹下露處如是思惟捨一切流愛盡涅槃寂靜妙勝如實人若想憶想是名出世想云何觀如實人若觀正觀徵觀分別解脫是名觀比丘思惟法生出世想善取法相善思惟善解若思惟法不生出世想善取法相善思惟善解若法勝非勝能生出世想善取法相善思惟善解比丘思惟法生出世觀善取法相善思惟善解若思惟法不生出世觀出息入息善取法相善思惟善解若法勝非勝能生出世觀出息入息善取法相善思惟善解比丘思惟法生出世觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若思惟法不生出世觀出息入息覺知善取法相善思惟善解若法勝非勝能生出世觀出息入息覺知善取法相善思惟善解比丘思惟法生出世相思惟若不生不思惟親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生出世觀思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟生出世觀出息入息思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟法生出世觀出息入息覺知思惟法若不生不思惟法親近勝法不親近不勝法比丘思惟應所修法不思惟不應所修法親近勝

法不親近不勝法出世觀出息入息及出世觀出息入息覺知得悅喜是謂學出世觀出息學出世觀入息是名共念出息入息定何謂共念出息入息出謂出息入謂入息若以出息爲境界念若以入息爲境界念定共住共滅若有繫念於出息繫念於入息心得共住是名共念出息入息 十六事竟

舍利弗阿毗曇論卷第二十一

音釋

摶 度官切捏聚也 陂 比縻切 掉 徒吊切搖也 癰 於容切 燥 蘇到切 窟 苦骨切穴也 勵 力制切勉也 鞴 旁卦切吹火韋囊也 楔 先結切

舍利弗阿毗曇論卷第二十二

姚秦天竺三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯

緒分定品第十之餘

何謂共不淨想定如比丘觀察自身從頂至足從足至頂乃至皮膚皆是不淨謂骨齒爪髮薄皮厚皮血肉筋脉脾腎心肺大小便利涕唾膿血膏肪腦膜淚汗骨髓如明眼人觀倉中穀胡麻麥豆種種別異如是比丘觀自身從頂至足皆是不淨如實人若想憶想是謂不淨想若定此想共生共住共滅是名共不淨想定復次比丘思惟骨知骨解骨受骨乃至思惟淚汗知淚汗解淚汗受淚汗如實人若想憶想是名共不淨想定復次比丘觀四大身此身有地水火風大如屠牛師屠師弟子屠牛四分若坐若立觀此四分如是比丘觀四大身有地大水火風大觀此諸大各各相違此身諸大依於外大飲食長養麤劣不堅念念摩滅暫住不久如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘觀身盡空俱空以念遍知解行猶如竹葦盡空俱空如是比丘觀身盡空俱空以念遍知解行如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘觀身如癰瘡身有九瘡津漏門所出津漏皆是不淨津漏是胎始膜是腐敗是臭穢是可惡津漏眼出眵淚膿血津漏耳出結聹膿血津漏鼻出涕唾膿血津漏口出涕唾膿血津漏二處出便利膿血津漏如人癰瘡乾痂久住如是九瘡津漏門所出皆是不淨津漏是胎始膜是腐敗是臭穢是可惡津漏乃至如摩訶迦葉所說四大身是衰耗相違津漏

衆病居處衆苦依處愛護身者如愛護死屍壽命短促如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍棄在塜間若一日至三日觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍棄在塜間若一日二日膖脹青瘀觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍棄在塜間若一日至三日爲烏鳥虎狼野干諸獸之所食噉觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節相連青赤爛壞膿血不淨臭穢可惡觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節相連血肉已離筋脉未斷觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節已壞未離本處觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節已壞遠離本處脚髀髆髖脊脇肋手足肩臂項髑髏各各異處觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘若見死屍骨節久故色白如貝色青如鴿朽敗碎壞觀自身如是法如是相未離是法如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘觀骨胞膖脹青瘀上有赤爛相離散如實人若想憶想乃至是名共不淨想定復次比丘知骨解骨受骨乃至思惟散知散解散

受散如實人若想憶想乃至是名共不淨想定何謂共不淨想定若比丘從頂至足從足至頂乃至皮膚皆是不淨謂骨齒爪髮薄皮厚皮乃至淚汗骨髓如明眼人觀倉中穀胡麻麥豆種種別異如是比丘觀見自身從頂至足皆是不淨如實人若想憶想是名不淨想以此想調伏心修令柔輭令定心住是名共不淨想定復次比丘觀身四大乃至思惟骨解骨受骨乃至思惟散知散解散受散如實人若想憶想是謂不淨想以此想調伏心修令柔輭得定心住正住是名共不淨想定何謂入火定如比丘內火大受爲火內地水風大受爲薪比丘以內火大內地水風大思惟烟知烟解烟受烟思惟燄知燄解燄受燄比丘如是不放逸觀烟燄如大火聚若修此定已烟燄如大火聚是名入火定復次比丘內火大受爲火外地水風大草木枝葉受爲薪比丘以內火大外地水風大草木枝葉思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入火定復次比丘內火大受爲火內外地水風大草木枝葉受爲薪比丘以內火大內外地水風大草木枝葉思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入火定復次比丘外火大受爲火內地水風大受爲薪比丘以外火大內地水風大思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入火定復次比丘外火大受爲火外地水風大草木枝葉受爲薪比丘以外火大外地水風大草木枝葉思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入火定復次比丘外火大受爲火內外地水風大草木枝葉受爲薪比丘以外火大內外地水風大草

木枝葉思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入火定復次比丘內外火大受爲火內地水風大受爲薪比丘以內外火大爲火內地水風大思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入火定復次比丘內外火大受爲火外地水風大草木枝葉受爲薪比丘以內外火大外地水風大草木枝葉思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入火定復次比丘內外火大受爲火內外地水風大草木枝葉受爲薪比丘以內外火大內外地水風大草木枝葉思惟烟知烟解烟受烟乃至是名入火定

何謂共證知神足定欲定斷行成就修神足精進定心定慧定斷行成就修神足受種種神足震動大地以一為多以多爲一若近若遠高山墻壁徹過無礙如行虛空結跏趺坐陵空如鳥出入地中如出沒水履水如地身出烟燄如大火聚日月威德以手捫摸乃至梵天身得自在云何動地如比丘受少地想受無量水想若欲動地動正動如所欲隨所欲盡所欲如沽酒師沽酒師弟子壓酒已以囊投大水中手執兩角撞舉隨意牽挽自在如所欲隨所欲盡所欲如是比丘受少地想受無量水想若欲動地動正動如所欲盡所欲是名地動定云何以一爲多如比丘定親近多修學已於自身起心化爲餘色身支節具足諸根無缺如陶師陶師弟子治成調泥爲種種器悉能成辦能得財利如是比丘於自身起心化爲餘色身支節具足諸根無缺如是思惟此四大色身所化色身四大色身異所化色身異於此四大色身起心化爲餘

色身支節具足諸根無缺如人出箱中衣如是思惟此是箱此是衣箱異衣異衣箱故出衣如是比丘思惟此四大色身此所化色身四大色身異所化色身異於此四大色身起化心化爲餘色身支節具足諸根無缺若化爲二身三身乃至百身千身隨所欲化爲種種身是名以一爲多定云何以多爲一如比丘定親近多修學已以神足化無量身還爲一身如人散種種穀子布地還攝爲一聚如是比丘以神足化作無量身還攝爲一身是名以多爲一定云何徹過無礙如比丘定親近多修學已若近若遠高山墻壁徹過無礙如遊虛空近謂光明來至於眼現在已前不滅不沒不除不盡遠謂光明不來至眼不現在前滅沒除盡山有二種土山石山巖窟沙石是名山墻壁二種木墻壁土墻壁若近若遠高山墻壁思惟一切高山墻壁皆空如比丘於此地山岸棘刺處幽險深河悉不思惟但思惟平等如地如拕牛皮釘布平地無有襵皺比丘如是不放逸觀故能近物遠物高山墻壁徹過無礙如遊虛空是名徹過無礙定云何結跏趺坐凌虛如鳥如比丘定親近多修學已上升虛空結跏趺坐遊於東方南西北方四維上下猶如飛鳥離地至空如是比丘不放逸觀故結跏趺坐遊空如鳥是名遊空定云何出入地中如出沒水如比丘定親近多修學已出入地中如出沒水比丘思惟地爲水知水解水受水如是比丘不放逸觀故出入地如水是名出入地如水定云何履水如地如比丘定親近多修學已履水如

地比丘思惟水爲地知地解地受地比丘如是不放逸觀故履水如地是名履水如地定云何身出烟燄如大火聚如比丘定親近多修學已身出烟燄如大火聚比丘受內火大爲火內地水風大爲薪以內火大地水風大思惟出烟知烟解烟受烟思惟出燄知燄解燄受燄比丘如是不放逸觀故身出煙燄如大火聚是名身出烟燄如大火聚定云何日月威德以手捫摸如比丘定親近多修學已日月威德以手捫摸比丘思惟日月爲近知近解近受近比丘住閻浮提能舒右手捫摸日月復次比丘自身起心化爲餘色身支節具足諸根無鈌以此化身至四天王上以手捫摸日月又以此四大色身至四天王上以手捫摸日月是名日月威德以手捫摸定云何至梵天身得自在如比丘定親近多修學已乃至梵天身得自在比丘從自身起心化爲餘色身支節具足諸根無鈌以此化身至梵天上親近梵天共住共坐共去來共入定知見共言說又以此四大色身飛到梵天親近梵天共住共坐共去來共入定知見共言說是名至梵天身得自在定若比丘定親近多修學已得報定若入定不入定能作種種無量神足謂動地乃至梵天身得自在是名共證知神足定

何謂共證知天耳定如比丘若取野萑荻聲想比丘心離於野麤萑荻聲令心入細野萑荻聲比丘以細野萑荻聲調心柔輭令心入於天耳智證如是不放逸觀得共證知天耳得定心住正住比丘得定已令心向於人聲

人何所論何所説比丘如是不放逸觀得聞人聲如人所論所説悉皆聞之如比丘定親近多修學已令心向於地獄畜生餓鬼天聲天何所論何所説比丘如是不放逸觀得聞天聲如所論所説悉皆聞之如比丘定親近多修學已以天耳清淨過人一時聞二種聲人非人聲若比丘定親近多修學已得報定若入定不入定以天耳清淨過人一時聞二聲人非人聲是名共證知天耳定

何謂共證知他心定如比丘取自心相我心何因生何由滅何親近何遠離比丘如是取自心相已令心向他心證知比丘如是不放逸觀得共證知他心定心住正住比丘得定已欲知人心何所思何所覺何所思惟比丘如是不放逸觀能知人心如所思如所覺如所思惟悉皆知之如比丘定親近多修學已欲知地獄畜生餓鬼天心何所思何所覺何所思惟比丘如是不放逸觀能知地獄餓鬼畜生天心如所思如所覺如所思惟悉皆知之如比丘定親近多修學已能知他人他衆生心有欲心如實知有欲心無欲心如實知無欲心有恚心如實知有恚心無恚心如實知無恚心有癡心如實知有癡心無癡心如實知無癡心沒心如實知沒心散心如實知散心少心如實知少心多心如實知多心不定心如實知不定心定心如實知定心不解脱心如實知不解脱心解脱心如實知解脱心有勝心如實知有勝心無勝心如實知無勝心若比丘定親近多修學已得報定若入定不入定能知他人他衆生心有欲心如實

知有欲心乃至有勝心無勝心如實知有勝心無勝心是名共證知他心定
何謂共證知宿命定如比丘思惟無間心後心前心漸漸無間比丘如是思惟無間心得證知共心無間定心住正住比丘得定已憶念一心二心三心四心五心十心乃至百心千心若過或有母腹中生初識比丘如是思惟何心滅已母腹中生初識比丘念心向宿命證知比丘如是不放逸觀得共宿命證知定心住正住比丘得定憶念不難彼本生本有本居處本所起本我分若欲終心若心滅已母腹中受初識若修此定憶念不難比丘如是思惟我本何名何姓何生何食何壽命何究竟住受何苦樂比丘若修此定知我本如是名如是姓如是生如是食如是壽命如是究竟住如是受苦樂是名共證宿命定如比丘定親近多修學已憶念一生二生乃至百生千生若過或曾在無想天上住知無間心障礙以凡夫未聞故言我本不曾在彼忽然自生以聖人聞故如是思惟我宿命始由心證知有如是天是色無想無受無心住處比丘如是思惟我若憶念宿命色比丘思惟無間色後色前色漸漸無間比丘如是思惟無間色得共證知宿命色無間定心住正住比丘得定已憶念不難是名共證知宿命定如比丘定親近多修學已憶念一生二生乃至百生千生若過或有曾在無色天上以無間色障礙以凡夫未聞故言我本不曾在彼忽然自生以聖人聞故如是思惟我宿命由色證知有如是無色有想有受若無色地比

丘如是思惟我若憶念宿命心比丘思惟後心前心漸漸無間比丘如是思惟無間心得共宿命心無間定心住正住比丘得定已憶念不難是名共證如宿命定如比丘定親近多修學已憶念種種無量宿命若憶念一生二生乃至百生千生若劫成若劫壞若劫成壞我本曾在彼如是名如是姓乃至如是受苦樂我此命終生彼彼命終生此於此成就行憶念種種無量宿命若比丘定親近多修學已得報定若入定不入定憶念種種無量宿命從一生乃至於此成就行是名共證知宿命定

何謂共明想定如比丘取諸明相謂火光日月星宿光摩尼珠光取諸光明相已若樹下露處思惟光明知光明受光明如實人若想憶想是名光明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已若樹下露處以清淨心遍解行有明勝心如實人若想憶想是名明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已若一樹下若二三乃至十樹下以清淨心遍解行有明勝心如實人若想憶想是名明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已若一園以清淨心遍解行有明勝心如實人若想憶想是名明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已若一園二三乃至十園以清淨心遍解行有明勝心如實人若想憶想是名明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已若

一聚落二三乃至十聚落以清淨心遍解行有明勝心如實人若想憶想是名明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已若一園二三乃至十園以清淨心遍解行有明勝心如實人若想憶想是名明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已水陸周帀以清淨心遍解行有明勝心如實人若想憶想是名明想若定此想共生共住共滅是名共明想定如比丘定親近多修學已以天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道卑勝知衆生造業此衆生身惡行成就口意惡行成就誹賢聖邪見造邪見業身壞命終墮地獄畜生餓鬼此衆生身善行成就口意善行成就不誹賢聖正見造正見業身壞命終生天上人中如是以天眼清淨過人見衆生生死好色惡色善道惡道知衆生造業修此定已以天眼清淨過人見衆生生死乃至知所造業是名共明想定若比丘定親近多修學已得報定若入定不入定以天眼清淨過人見衆生生死乃至知衆生所造業是名共明想定

何謂無間定比丘思惟無常苦空無我涅槃寂靜得定心住得定已得初聖五根以得初聖五根故上正決定離凡夫地未得須陀洹果若中命終無有是處若未得須陀洹果墮地獄畜生餓鬼無有是處若比丘定親近多修學已得無間定向須陀洹果若此定無間滅已得須陀洹果是名無間定若比丘定親近多修學已得無間定向斯陀含果若此定

無間滅已得斯陀舍果是名無間定若比丘定親近多修學已得無間定向阿那含果若此定無間滅已得阿那含果是名無間定若比丘定親近多修學已得無間定向阿羅漢果若此定無間滅已得阿羅漢果是名無間定

云何定根學人離煩惱聖心入聖道若堅信堅法是名定根云何定根學人離煩惱聖心入聖道若堅信堅法及餘趣人見行過患觀涅槃寂滅若實人觀苦集滅道未得欲得未解欲解未證欲證修道離煩惱見學人若須陀洹斯陀含阿那含觀智具足若智地若觀解脱心若得四沙門果若須陀洹果斯陀含果阿那含果無學人阿羅漢未得聖法欲得修道觀智具足若智地若觀解脱心得阿羅漢果已如實人如趣人若心住正住專住緣住心一定一樂不分散不捨心依意心識處定力定覺正定是名定根

云何謂定力定根是名定力云何覺定力是名覺

云何正定若定善順不逆是名正定云何邪定若定不善不順逆是名邪定

云何聖定若定無漏是名聖定云何非聖定若定有漏是名非聖定

云何有漏定若定有染是名有漏定云何無漏定若定無染是名無漏定

云何有染定若定有求是名有染定云何無染定若定無求是名無染定云何有求定若定當取是名有求定云何無求定若定非當取是名無求定

云何當取定若定有取是名當取定云何非當取定若定無取是名非當取定
云何有取定若定有勝是名有取定云何無取定若定無勝是名無取定
云何有勝定若定有取是名有勝定云何無勝定若定不取是名無勝定復次若定有餘定勝妙過是名有勝定若定無餘定勝妙過是名無勝定復次若修定已如來於一切法無礙知見得由力尊勝無上正覺如來十力成就四無所畏大慈大悲轉於法輪自在成就除此定若餘定是名有勝定若上所除定是名無勝定
云何受定若定內是名受定云何非受定若定外是名非受定
云何內定若定受是名內定云何外定若定非受是名外定
云何有報定若定報法是名有報定云何無報定若定報若非報非報法是名無報定
云何共凡夫定若定非凡夫入出凡夫亦入出是名共凡夫定云何不共凡夫定若定非凡夫入出是名不共凡夫定云何非凡夫共定若定凡夫入出非凡夫亦入出是名非凡夫共定云何非凡夫不共定若定凡夫入出非凡夫不入出是名非凡夫不共定
云何共聲聞定若定非聲聞入出聲聞亦入出是名共聲聞定云何不共聲聞定若定非聲聞入出聲聞不入出是名不共聲聞定
云何非聲聞共定若聲聞入出非聲聞亦入出是名非聲聞共定云何非聲聞不共定若定聲聞入出非聲聞不入出是名非聲聞不

共定

云何如電定若定少少住少時住如電少少住少時住定亦如是是名如電定

云何如金剛定若定無量無量無量住無量時住如金剛無量無量住無量時住定亦如是是名如金剛定復次若定修已斷少煩惱分如電從雲中出炤少闇分便速滅定亦如是是名如電定若定修已斷一切煩惱若麤若微無不斷滅如金剛投於珠石無不破壞摧折定亦如是是名如金剛定復次若修定得須陀洹果斯陀含果阿那含果是名如電定若修定得阿羅漢果是名如金剛定復次若修定得須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道是名如電定若修定若如來所修定於一切法無礙知見得由力尊勝無上正覺如來十力成就四無所畏大慈大悲轉於法輪自在成就是名如金剛定

云何不定得定若定得不定得難得難持是名不定得定云何定得定若定得決定得不難得易持是名定得定

云何有行難持定若定得不定得難得難持無由力尊自在不如所欲不隨所欲不盡所欲有行難入出如船逆水難行定亦如是是名有行難持定云何無行易持定若定得決定得不難得易得由力尊自在如所欲隨所欲盡所欲無行入出如船順水易行定亦如是是名無行易持定

云何一分修定若修定已想有光明但不見色若見色不想有光明是名一分修定云何二分修定若修定已想有光明亦見色是名

二分修定復次若修定已生智但斷煩惱若斷煩惱不生智是名一分修定若修定已智生能斷煩惱是名二分修定復次若修定已盡智生非無生智是名一分修定若修定已盡智生及無生智是名二分修定

云何有想定若定有境界是名有想定云何無想定若定無境界是名無想定復次除無想定滅盡定若餘定是名有想定若無想定滅盡定是名無想定

云何如事定若法如法如狀貌如自性如隨緣所起如相入是名如事定

云何憶想定若法如法想如狀貌如自性如隨緣起若如法相若非如法相入出是名憶想定

云何離色想定若定離色想入若離色想入定是名離色想定云何不離色想定若定不離色想入若不離色想入定是名不離色想定若定色定復次若定無色界是名離色想定若定色界及聖是名不離色想定

云何勝入定若八勝入是名勝入定

云何一切入定若十一切入是名一切入定

云何有覺定若定覺相應覺共生共住共滅是名相應覺定云何無覺定若定非覺相應不共覺生不共住不共滅是名無覺定

云何有觀定若定觀相應觀共生共住共滅是名有觀定云何無觀定若定非觀相應不共觀生不共住不共滅是名無觀定

云何有喜定若定喜相應共喜生共住共滅是名有喜定云何無喜定若定非喜相應不共喜生不共住不共滅是名無喜定

云何共味定若定染行相應是名共味定
云何共捨定若定不苦不樂受相應是名共捨定
云何忍相應定若定忍共生共住共滅是名忍相應定云何非忍相應定若定非忍共生共住共滅是名非忍相應定
云何智相應定若定共智生共住共滅是名智相應定云何非智相應定若定非智共生共住共滅是名非智相應定
云何忍始定若定聖無漏堅信堅法所修是名忍始定云何智始定若定聖無漏見道人所修是名智始定
云何欲終定若定最後識相應是名欲終定
云何始生定若定初識相應是名始生定
云何善定若定修是名善定云何不善定若定斷是名不善定云何無記定若定受非報非報法是名無記定
云何學定若定聖非無學是名學定云何無學定若定聖非學是名非學定云何非學非無學定若定非聖是名非學非無學定
云何報定若定受若定善報是名報定云何報法定若定有報是名報法定云何非報非報法定若定無記非我分攝是名非報非報法定
云何見斷定若定不善非思惟斷是名見斷定云何思惟斷定若定不善非見斷是名思惟斷定云何非見斷非思惟斷定若定善無記是名非見斷非思惟斷定
云何見斷因定若定見斷若見斷法報是名見斷因定云何思惟斷因定若定思惟斷若

思惟斷法報是名思惟斷因定云何非見斷非思惟斷因定若定善若善法報若非報非報法是名非見斷非思惟斷因定

云何下定若定不善是名下定云何中定若定無記是名中定云何上定若定善是名上定復次若定不善無記是名下定若定非聖善是名中定若定聖無漏是名上定

云何麤定若定欲界繫是名麤定云何細定若定色界繫若不繫是名細定云何微定若定無色界繫是名微定復次若定欲界繫色界繫是名麤定若定空處繫識處繫不用處繫若不繫是名細定若定非想非非想處繫是名微定復次若定欲界繫色界繫空處繫識處繫不用處繫是名麤定若定不繫是名細定若定非想非非想處繫是名微定

云何有覺有觀定無覺有觀定無覺無觀定空定無相定無作定 如道品三支道中廣說

云何三願得定若願果得定若願得定若寂靜願得定若比丘得一二定若空無相無作定比丘如是思惟我應親近多修學此定願欲得四沙門果故比丘定親近多修學願欲得四沙門果故比丘定親近多修學願得四沙門果若如是得定是名願果得定若比丘勤進行或有欲無欲有進無進比丘如是思惟我應修此欲及進親近多修學比丘欲及進親近多修學應勤進定心若如是得定是名願得定若比丘得一二定不得定難得難持比丘如是思惟我應親近多修學此定令我得由力尊自在比丘定親近多修學令我得由力尊自在若如是得定是名寂靜願得

定是名三願得定云何非三願得定不願果得定不願得定不寂靜願得定若比丘得一二定若空無相無作定比丘不如是思惟我應親近多修學此定不願欲得四沙門果故比丘定親近多修學不願欲得沙門果故比丘定親近多修學已得沙門果若如是得定是名不願果得定若比丘勤進行或有欲無欲有進無進比丘不如是思惟我應修欲及進親近多修學比丘欲及進親近多修學應勤進定心若如是得定是名不願得定若比丘得一一定不得定難得難持比丘不如是思惟我應親近多修學此定令我得定由力尊自在比丘定親近多修學令我得定由力尊自在若如是得定是名不寂靜願得定是名非三願得定

云何內身觀內身定若比丘一切內四大色身攝法若一處內四大色身攝法觀無常苦空無我得定心住正住是名內身觀內身定云何外身觀外身定若比丘一切外四大色身攝法若一處外四大色身攝法觀無常苦空無我得定心住正住是名外身觀外身定云何內外身觀內外身定若比丘一切內外四大色身攝法若一處內外四大色身攝法觀無常苦空無我得定心住正住是名內外身觀內外身定

云何內受觀內受定若比丘一切內受若一處內受觀無常苦空無我得定心住正住是名內受觀內受定云何外受觀外受定若比丘一切外受若一處外受觀無常苦空無我得定心住正住是名外受觀外受定云何內

外受觀內外受定若比丘一切內外受若一處內外受觀無常苦空無我得定心住正住是名內外受觀內外受定

云何內心觀內心定若比丘一切內心若一處內心觀無常苦空無我得定心住正住是名內心觀內心定云何外心觀外心定若比丘一切外心若一處外心觀無常苦空無我得定心住正住是名外心觀外心定云何內外心觀內外心定若比丘一切內外心若一處內外心觀無常苦空無我得定心住正住是名內外心觀內外心定

云何內法觀內法定若比丘除四大色身攝法及受心餘一切內法若一處內法觀無常苦空無我得定心住正住是名內法觀內法定云何外法觀外法定若比丘除四大色身攝法及受心餘一切外法若一處外法觀無常苦空無我得定心住正住是名外法觀外法定云何內外法觀內外法定若比丘除四大色身攝法及受心餘一切內外法若一處內外法觀無常苦空無我得定心住正住是名內外法觀內外法定

云何內境界定思惟內法若定生是名內境界定云何外境界定思惟外法若定生是名外境界定云何內外境界定思惟內外法若定生是名內外境界定

云何衆生境界定無衆生境界定復次若以慈悲喜捨思惟衆生若生定是名衆生境界定

云何色境界定思惟色法若定生是名色境界定云何無色境界定思惟無色法若定生

是名無色境界定

云何衆生境界定如上説云何有爲境界定思惟有爲法若定生是名有爲境界定云何無爲境界定思惟無爲法若定生是名無爲境界定

云何衆生境界定如上説云何法境界定思惟法若定生是名法境界定云何無境界定無無境界定復次思惟過去未來法若定生是名無境界定

云何衆生境界定如上説云何少定若定少少住少間住是名少定云何中定若定中中住中間住是名中定云何無量定若定無量無量住無量間住是名無量定復次若定少住少輭少境界是名少定若定中住中輭中境界是名中定若定無量住無量勝無量境界是名無量定

云何少境界定若定緣一衆生一法一行故生除如來及涅槃是名少境界定云何中境界定若定緣有量衆生有量法故生除如來及涅槃是名中境界定云何無量境界定若定緣無量衆生無量法如來及涅槃故生是名無量境界定

云何少定少境界若定緣少住少輭一衆生一法一行故生除如來及涅槃是名少定少境界云何少定中境界若定緣少住少輭有量衆生有量法故生除如來及涅槃是名少定中境界云何少定無量境界若定緣少住少輭無量衆生無量法如來及涅槃故生是名少定無量境界云何中定少境界若定緣中住中輭一衆生一法一行故生除如來及

涅槃是名中定少境界云何中定中境界若定緣中住中輭有量衆生有量法故生除如來及涅槃是名中定中境界云何中定無量境界若定緣中住中輭無量衆生無量法如來及涅槃故生是名中定無量境界云何無量定少境界若定緣無量住無量勝一衆生一法一行除如來及涅槃是名無量定少境界云何無量定中境界若定緣無量住無量勝有量衆生有量法故除如來及涅槃是名無量定中境界云何無量定無量境界若定緣無量住無量勝無量衆生無量法如來及涅槃是名無量定無量境界

云何少住定若定少間住如彈指頃或多非如㲉牛頃或多是名少住定云何中住定若定中間住如㲉牛頃或多非七日或多是名中住定云何無量住定若定無量間住七日或多是名無量住定云何少定少住若定少境界少輭若少間住如彈指頃或多非如㲉牛頃或多是名少定少住云何少定中住若定少境界少輭若中間住如㲉牛頃或多非七日或多是名少定中住云何少定無量住若定少境界少輭若無量間住七日或多是名少定無量住云何中定少住若定中境界中輭若少間住彈指頃或多非如㲉牛頃或多是名中定少住云何中定中住若定中境界中輭若中間住如㲉牛頃或多非七日或多是名中定中住云何中定無量住若住中境界中輭若無量間住七日或多是名中定無量住云何無量定少住若定無量境界無量勝若少間住如彈指頃或多非如㲉牛頃

或多是名無量定少住云何無量定中住若定無量境界無量勝少間住如犛牛頃或多非七日或多是名無量定中住云何無量定無量住若定無量境界無量勝無間住七日或多是名無量定無量住

云何過去定若定生已滅是名過去定云何未來定若定未生未出是名未來定云何現在定若定生未滅是名現在定云何過去境界定思惟過去法若定生是名過去境界定云何未來境界定思惟未來法若定生是名未來境界定云何現在境界定思惟現在法若定生是名現在境界定云何非過去非未來非現在境界定思惟非過去非未來非現在法若定生是名非過去非未來非現在境界定

云何欲界繫定若定欲漏有漏是名欲界繫定云何色界繫定若定色漏有漏是名色界繫定云何無色界繫定若定無色漏有漏是無色界繫定云何不繫定若定聖無漏是名不繫定

云何作定非離若定非聖有報是名作定非離云何離定非作若定聖有報能斷煩惱是名離定非作云何作離定無一定若作若離若作定非離若離定非作是名作離定云何非作非離定除作離定若餘定是名非作非離定復次作定非離若定欲界有報是名作定非離若定聖有報能斷煩惱是名離定非作若修定斷欲界煩惱受色無色界有是名作離定若定無報若定聖有報非斷煩惱是名非作非離定取定非出出定非取出取定

非取非出定有染定非離染離染定非有染有染離染定非有染非離染定有軛定非離軛離軛定非有軛有軛離軛定非有軛離軛定亦如是

云何智果定非斷果若修定生智非能斷煩惱是名智果定非斷果云何斷果定非智果若修定斷煩惱不生智是名斷果定非智果云何智果斷果定無一定若智果若斷果若智果定非斷果若斷果定非智果是名智果斷果定云何非智果非斷果定除智果斷果定若餘定是名非智果非斷果定復次智果定非斷果若修定得非聖五通或一或二是名智果定非斷果若修定得斯陀含果是名斷果定非智果若修定得須陀洹果阿那含果阿羅漢果是名智果斷果定若定無報若定有報非生智非能斷煩惱是名非智果非斷果定智果定非得果定得果定非智果智果得果定非智果非得果定亦如是

云何盡定非覺若修定斷煩惱不生智是名盡定非覺云何覺定非盡若修定生智不斷煩惱是名覺定非盡云何盡覺定無一定若盡若覺若盡定非覺若覺定非盡是名盡覺定云何非盡非覺定除盡覺定若餘定是名非盡非覺定復次若修定得斯陀含果是名盡定非覺若修定得非聖五通或一或二是名覺定非盡若修定得須陀洹果阿那含果阿羅漢果是名盡覺定若定非報若定有報非能斷煩惱非生智是名非盡非覺定射定非解脫定非射射解定非射解定亦如是云何退分定若定不善是名退分定云何住分

定若定無記是名住分定云何增長分非定非聖善是名增長分定云何射分定若定聖有報能斷煩惱是名射分定復次若修定退非聖善法非住不增長是名退分定若修定非聖善法住不退不增長是名住分定若定共射相應是名射分定云何退分定非住分若定有退非住是名退分定非住分云何住分定非退分若定住非有退是名住分定非退分云何退分住分定無一定退分住分若退分非住分若住分非退分是名退分住分定云何非退分非住分定除退分住分定若餘定是名非退分非住分定云何退分定非增長分若定有退非增長是名退分定非增長分云何增長分定非退分若定增長非退是名增長分定非退分云何退分增長分定無一定退分增長分若退分非增長分若增長分非退分是名退分增長分定云何非退分非增長分定除退分增長分若餘定是名非退分非增長分定云何退分定非射分若定有退非射是名退分定非射分云何射分定非退分若定有射非退是名射分定非退分云何退分射分定無一定退分射分若退分定非射分定若射分定非退分是名退分射分定云何非退分非射分定除退分射分定若餘定是名非退分非射分定云何住分定非增長分若定有住非增長是名住分定非增長分定云何增長分定非住分若定有增長是名增長分定非住分云何住分增長分定無一定住分增長分若住分定非增長分定若增長分非住分是名住分增長分定

云何非住分非增長分定除住分增長分定若餘定是名非住分非增長分定云何住分定非射分若定有住非射是名住分定非射分云何射分定非住分定若射非住是名射分定非住分云何住分射分定無一定若住分射分若住分定非射分若射分定非住分是名住分射分定云何非住分非射分定除住分射分定若餘定是名非住分非射分定云何增長分定非射分若定有增長非射是名增長分定非射分云何射分定非增長分若定有射非增長是名射分定非增長分云何增長分射分定無一定若增長分射分若增長分定非射分若射分定非增長分是名增長分射分定云何非增長分非射分定除增長分射分定若餘定是名非增長分非射分定四念處四正勤四神足四禪四無量心四無色定四向四果四修定四斷五根五力五解脫入五出界五觀定五生解脫法六念六空六出界六明分法六悅根法六無喜正覺七覺七想七定所須八聖道八解脫八勝處九滅九次第滅定九想十想十正法十一切入十一解脫入如上道品說

舍利弗阿毗曇論卷第二十二

音釋

脾 房脂切土臟也 腎 時忍切水臟也 肺 芳吠切金臟也 膿 奴冬切腫血也 肪 數房切脂也 聹 乃定切耳垢也 痂 古牙切乾瘍也 䏶膊 䏶部禮切股也膊市兗切腨腸也 髖 苦官切股間也 脇肋 兩脇虛業切腋下也肋歷德切脅骨也 挓 陟格切張伸也 攝皺 攝陟涉切猶摺也皺側救切縮也 萑 胡官切葦也 㲉 古候切取牛羊乳也

阿毗達磨俱舍釋論

陳三藏眞諦譯

清刻龍藏佛說法變相圖

阿毗達磨俱舍釋論序

沙門慧愷述

正教本宗文惟三藏梵音所闡諒無異說法相深微名實繁曠若非圓明獨朗孰能通達自日隱頽多之山月翳羅睺之手時移解昧部執競興或以文釋義或以義判文雖復得失參差皆以三藏爲本可謂殊塗同歸一致百慮者也尋十八部師及弟子並各造論解其所執於一部中多有諸論此土先譯薩婆多部止有毗婆沙及雜心四卷毗婆沙明義雖廣而文句來不具足雜心說乃處中止述自部宗致四卷過存省畧旨趣難可尋求此土先譯經部止有成實一論成實乃以經部駁斥餘師其間所用或同餘部又於破立之中亦未皆盡其妙且傳譯參差難可具述佛

滅度後千一百餘年有出家菩薩名婆藪盤豆器度宏曠神才壯逸學窮文字思徹淵源德隆終古名蓋當世造大小乘論凡數十部並盛宣行靡不宗學法師德業具如別傳先於薩婆多部出家仍學彼部所立三藏後見彼法多有乖違故造此論具述彼執隨其謬處以經部破之故此論本宗是薩婆多部其中取捨以經部爲正博綜羣籍妙拔衆師談玄微窮於奧極述事象畧而周徧顯成聖旨備摧異說立不可闕破無能擬義兼數論而深廣愈之詞不繁而義顯義雖深而易入故天竺咸稱爲聰明論於大小乘學悉依此爲本有三藏法師俱羅那他聰敏强記才辯無竭碩學多聞該通內外爲弘法故遠遊此國值梁室將傾時事紛梗法師避地東西垂二十載欲還天竺來至番禺慧愷因請翻講攝大乘等論經涉二年文義方畢法師爾後猶欲旋歸刺史歐陽紇尚仁貴道乆申敬事重復請留彌加殊禮慧愷與僧忍等更請翻講此論以陳天嘉四年歲次閼逢龍集涒灘正月二十五日於制旨寺始就開闡或品未畢仍事徙居於南海郡內續更敷說法師遊方既久精解此土音義凡所翻譯不須度語但梵音所目於義易彰今既改變梵音詞理難卒符會故於一句之中循環辯釋翻覆鄭重乃得相應慧愷謹即領受隨定隨書日夜相繼無懈晷刻至其年閏十月十日文義究竟論文二十二卷論偈一卷義疏五十三卷刺史仍請於城內講說既得温故頗識大宗非唯闇弱多有疑滯又恐所翻不免謬失至天

嘉五年歲次柔兆二月二日與僧忍等更請法師重譯論文再解義意至光大元年歲次强圉十二月二十五日治定前本始末究竟長史袁敬識鑒沉深信解明正長史長子元友愛文重法博學多藝並禮事法師備盡經始繼南中翻譯捴賴此貴門方希永傳來世以爲後生模式佛法大海深廣無際若不局一塗能信順求學豈不同食甘露共饗瞻蔔者哉如或專執非所喻也

阿毗達磨俱舍釋論卷第一

婆藪盤豆造
陳三藏眞諦譯

分別界品第一之一

一切種智滅諸冥　拔出衆生生死泥
頂禮大師如理教　對法俱舍我當說

釋曰若人欲正造論當令他知大師不共功德故說衆德爲先後頂禮大師此偈但依佛世尊說偈曰

一切種智滅諸冥

釋曰滅一切冥由一切種智於一切法無明者能障見眞實義故稱爲冥此無明於佛世尊由得究竟通對治故一切種於一切法永不生爲法故故稱爲滅獨覺及聲聞於一切法雖除無明由有染污無明極不生故不由一切種何以故諸餘聖人於如來不共法及於餘境最久遠時處無邊差別有無染污無明顯自利行究竟讚歎佛已次以利他行圓滿讚歎世尊偈曰

拔出衆生生死泥

釋曰生死是世間躭著處故難可度故故以譬泥衆生於中沉著無救接者唯佛世尊欲憐愍度脫授說正法手應理拔濟是人與自他利益相應偈曰

頂禮大師如理教

釋曰頭面接足名頂禮立教不虛稱大師無倒稱如理得善離惡言稱教說此如理教爲利他方便由如理教從生死泥拔濟衆生不由通慧施恩威德等頂禮如理教師已欲何所作偈曰

對法俱舍我當說

釋曰此法通名滅濟教別名云何阿毗達磨俱舍何法名阿毗達磨偈曰

淨智助伴名對法

釋曰智謂擇法淨謂無垢即無流智助伴謂因緣資粮若爾則說無流五陰名阿毗達磨此即眞實阿毗達磨若說假名阿毗達磨偈曰

能得此法諸智論

釋曰即是有流思慧聞慧生得慧及助伴論謂能傳生無流智是無流智資糧故亦名阿毗達磨因何義立此名能持自體相故稱達磨或一切法中眞實法涅槃爲相故稱達磨此智對諸法於法現前故稱阿毗達磨此論云何名阿毗達磨俱舍偈曰

由義對法入此攝

釋曰彼文句名阿毗達磨由隨勝義入此論攝是故此論於彼得稱爲藏復次偈曰

論依對法名俱舍

釋曰阿毗達磨是此論依止何以故從彼法中引生此論故彼於此論亦受藏名以是義故此論名爲阿毗達磨俱舍復次此法其用云何何人先說此法而法師恭敬欲解說之偈曰

離簡擇法更不有　爲寂靜惑別方便
世間由惑轉有海　爲此傳佛說對法

釋曰若離擇法覺分無別方便能除滅諸惑諸惑能輪轉世間於生死海由此正因欲令弟子得簡擇法故大師佛世尊先說阿毗達磨若離此正說諸弟子不能如理簡擇眞法

故佛世尊處處散說此法大德迦旃延子等諸弟子撰集安置猶如大德達磨多羅多撰集優陀那伽他部類聞毗婆沙師傳說如此何者諸法是所簡擇爲令他簡擇彼法佛世尊說阿毗達磨偈曰

有流無流法

釋曰畧說一切法謂有流無流此中何者有流偈曰

有爲除聖道　有流

釋曰除道聖諦所餘有爲法說名有流何以故偈曰

於中流　由隨增眠故

釋曰若有如此義諸流緣滅道二諦爲境起於中不眠無隨增故是故於中不可立有流爲反質難是不眠義後分別惑品中當廣說說有流法已何者無流法偈曰

無流法聖道　及三種無爲

釋曰何者三無爲偈曰

虛空及二滅

釋曰何者二滅擇滅非擇滅如此空等三無爲及聖道說爲無流法何以故於中諸流不能眠故畧說三無爲中何者爲空偈曰

此中空無礙

釋曰空以無障無礙爲性故色於中行偈曰

擇滅謂永離

釋曰與有流法永相離說名擇滅各數簡擇苦等聖諦名擇即智勝類因此所得已利名爲擇滅具足應言擇所得滅以畧說故但稱擇滅如車與牛相應名爲牛車一切有流爲一擇滅爲不一不一云何偈曰

各各對諸結
釋曰如結數量擇滅亦爾若不爾由證見苦所斷惑擇滅則應一時俱證一切惑擇滅若爾修餘對治道則空無果佛經言擇滅無同類此言何義擇滅無同類因亦非他同類因此是經義非無與其同類說擇滅已偈曰
恒遮欲生生　別有非擇滅
釋曰能永遮未來諸法生異於擇滅有別滅說名非擇滅不由簡擇得故云何得因緣不具故譬如有人意識及眼根緣一色塵起是時餘色聲香味觸等悉有即謝五識聚不能緣彼爲境更生何以故五識無有功能緣過去塵爲境是故識等有非擇滅由因緣不具故得依二滅立四句有諸法惟有擇滅謂過去現在定生有爲法皆是有流有諸法惟有非擇滅謂不生爲法無流有爲有諸法具有二滅謂有流定不生爲法有諸法無有二滅謂過去現在定生爲法皆是無流說三無爲已前說有爲法除聖道名有流何者是有爲偈曰
又諸有爲法　謂色等五陰
釋曰色陰受陰想陰行陰識陰此五陰攝一切有爲已至聚集因緣所作故名有爲何以故無有法無緣及一緣所生故是彼種類故於未來無妨譬如獨陀偈曰
說世路言依　有離及有類
釋曰是諸有爲法有已正當行故名世路復次無常所食故言謂方言是言所應義名言依由執有義言故佛經說有爲法名言依若不爾則違分別道理論彼論云何言依入十

八界攝永出名離所謂涅槃一切有爲涅槃永出離故有爲法有離涅槃無離故有爲法名有離有因故名有類類以因義毗婆沙師作如此說 如是等是有爲別名復次是有爲法偈曰

有流名取陰

釋曰此何所顯是有取可說名陰有但陰非取謂無流有爲此中以惑爲取陰從取生故名取陰譬如草火糠火復次隨逐取故譬如王人復次諸取從彼生故名取陰譬如華樹果樹是有流諸法偈曰

或說有鬭諍

釋曰諸惑名鬭諍能動諸善法及損害自他故鬭諍所隨眠故故說有鬭諍譬如有流復次偈曰

苦集諦世間

釋曰違聖人意故名苦苦從諸生故名集破壞故名世間有對治故偈曰

見處及三有

釋曰諸見依中住由隨順增長故故是見處但有今有故名有如此說有流法 如義別名已前已說色等五陰此中偈曰

色陰謂五根 五塵及無教

釋曰五根謂眼耳鼻舌身五塵是眼等五根境謂色聲香味觸及無教如此量名色陰此中是前說色等五塵偈曰

此識依淨色 說名眼等根

釋曰色聲香味觸識所依止五種淨色類次第應知是眼耳鼻舌身根如佛世尊言比丘眼是內入合四大成是淨色性類如此廣說

復次前已說眼等五根此識依淨色說名眼等根眼根等識依止其義如此若立此義則順分別道理論彼論云何者爲眼根謂眼識依止清淨色說五根已次應說五塵此中偈曰

色二

釋曰一顯色二形色顯色有四種謂青黃赤白餘色是此四色未異形色有八種謂長等耶後是重說色入偈曰

或二十

釋曰謂青黃赤白長短方圓高下正邪雲煙塵霧影光明闇有餘師說空爲一色故有二十一色此中形平等爲正不平等名邪地氣名霧日焰名光月星火藥寶珠電焰名明於中若色顯現名顯翻此名闇餘色易解故今不釋有色入有顯無形謂青黃赤白影光明闇有色入有形無顯謂有長等一分即有教身業爲相有色入有顯有形謂所餘諸色有餘師說有色入無形無顯謂無教色有餘師說惟光及明有顯無形何以故恒見青等諸色有長等差別云何一物二知所緣此二色於一塵中現故是義不然於有教身業則成反質難故說色入已偈曰

聲塵有八種

釋曰有執依非執依四大爲因有衆生名非衆生名是名四聲此聲由可愛非可愛差別故成八種此中有執依爲因者謂言手等聲非執依爲因者謂風樹浪等聲有衆生名者謂有義言聲異此爲非衆生名聲有餘師說有別聲有執依非執依四大爲因謂手鼓合

生譬如一顯色鄰虛不許依二四大生此聲亦應爾說聲已偈曰

味六

釋曰謂甜醋鹹辛苦淡差別故偈曰

香有四

釋曰謂香臭平等不平等差別故阿毗達磨中說香有三種謂香臭平等偈曰

觸塵十一種

釋曰觸有十一種應知謂四大滑澁重輕冷飢渴此中四大後當說柔輭名滑麤燥為澀可稱名重翻此為輕熱愛為冷食愛為飢飲愛為渴於因立果名故說如此如佛伽他中說

諸佛生現樂　說正法亦樂　大衆和合樂
聚集出家樂

於色界中無飢渴觸有所餘觸於中彼衣若不可各稱四大集聚所造故亦可得稱於彼無能損冷觸有能益冷觸他說如此前已說色有多種此中有時由一物眼識得生若是時中分別一類有時由多物眼識得生若是時中無所分別譬如軍衆有無量顯形色及遠見衆寶應知耳等識亦爾身識若極多由五觸生謂四大觸諸觸中滑等隨一有師作如此執復有餘師說具足十一觸生身識若爾則總緣塵通境為塵五識應成不但緣別境五識對入別相為境故許彼以別相為境非對物別相斯有何失應思此義身舌二根一時塵至何識先生隨強塵先發識若平等塵至舌識先生食欲所引相續故如此說五根五塵及如取塵已今當說無教色偈曰

亂心無心邪　隨流淨不淨　依止於四大
何無教色說
釋曰異緣名亂心入無想定及滅心定名無心顯非亂心及有心故言邪是似相續或俱或後故名隨流善名淨惡名不淨至得相續亦爾爲簡此異彼故說依止於四大毗婆沙師說依止以因爲義四大爲無教生等五因故欲顯立名因故言何此法雖以有色業爲性不如有教色可令他知故名無教顯是餘師說故言說若畧說有教色三摩提所生善惡性色名無教前說依止四大何者四大偈曰
諸大謂地界　及水火風界
釋曰如此四大能持自相及所造色故名界云何四界名大一切餘色依止故於彼成麤故故名爲大復次極徧滿起地水火風聚中形量大故復次能增廣一切有色物生及於世間能作大事故名大復次此地等界於何業中成何爲自性偈曰
於持等業成
釋曰勝持和攝成熟引長於四業中次第成就地水火風界轉移增益故名引長是名四大業自性者次第偈曰
堅濕熱動性
釋曰地界以堅爲性水界以濕爲性火界以熱爲性風界以動爲性引諸大相續令生異處如吹燈光名動分別道理論云何者風界所謂輕觸經說亦爾或說輕觸爲所造色此法以動爲定性故說動爲風界即以業顯風自性復次地等及地界等異義云何偈曰

說地顯形色　由世立名想　水火亦復然

釋曰若世人示現他地大但示顯形色如示現地大示現水火大亦爾但示顯形色故依世假名想說色入爲地等三大偈曰

惟風界

釋曰是風界世人說爲風偈曰

亦爾

釋曰如世人假說顯形色爲地說風亦爾或說黑風或說團風云何說無教爲後此陰名色顯現變壞故佛世尊說比丘由此法變壞變壞故說色取陰何法能變壞由手等觸故變壞廣說如經有對礙故可變壞復次義部經中說

求得欲塵人　愛渴所染著　若所求不遂

婁波如被刺

復次餘師說此色欲界變壞生對礙故名色若爾鄰虛色應不成色不可變壞故此言非難鄰虛色無獨住不和合故若和合住則可變壞若爾過去未來色不應成色此亦已變壞應變壞變壞性類故如所燒薪若爾無教不應成色此亦由有教變壞故其同變壞如樹動影動是義不然無教無變壞故若爾有教謝滅無教亦應謝滅如樹滅影滅復有餘師說依止變壞故無教亦變壞是義不然若爾眼識等由依止變壞亦應成色是故汝執不平雖然有異何以故無教依四大生如影依樹生光依寳生眼等識不爾依眼等根生諸根一向唯爲眼等識作生因此執非毗婆沙義謂依樹影生依寳光生彼師說影等顯色鄰虛各各依止自四大故若實如此影光

依樹寶生無教不應同此依止何以故無教所依止四大已謝彼師不許無教隨滅是故此執不成救義復有餘師別立救義言眼等諸識依止各有差別有依止變壞如眼等有依止不變壞如意識等無教依止既不爾此難則不平是故此義應然由可變壞故名色陰是法前已說色陰爲性偈曰

此根應復說　十入及十界

釋曰若安立入門屬十入謂眼入色入乃至身入觸入若安立界門屬十界謂眼界色界乃至身界觸界說色陰及安立入界已次當說受等諸陰此中偈曰

受陰領隨觸

釋曰有三種領隨觸說名受陰何者爲三謂能領隨樂苦不樂不苦觸是名三受復次若分別此受則成六受聚謂眼觸所生受乃至意觸所生受偈曰

想陰別執相

釋曰青黃長短男女親怨樂苦等相差別執是名想陰復次若分別此想有六如受偈曰

異四名行陰

釋曰除色受想識四陰餘有爲法名行陰經中佛世尊說六故意聚名行取陰此說由勝故此故意聚是業性故於造作中最勝故佛世尊說能作功用起有爲法故說此爲有行取陰若不爾所餘心法及不相應法非陰攝則不可立爲苦諦集諦於彼亦不可立爲應知應離佛世尊說我不說未見未通一法決定至苦後際未除未滅亦爾是故諸有爲法入行陰攝應信此義偈曰

是受等三陰
釋曰謂受想行三陰若安立爲入及界偈曰
或名法入界　并無教無爲
釋曰此七種法說名法入及法界偈曰
識陰對對對視
釋曰對對諸塵意識心是名識陰復次若分別此識則成六識聚謂眼識乃至意識是所說識陰若安立入偈曰
或說爲意入
釋曰若安立界偈曰
或說爲七界
釋曰何者爲七偈曰
謂六識意根
釋曰眼識界乃至意識界及意界此中五陰巳說爲十二入及十八界除無教色是色陰立爲十入十界受想行陰無教無爲立爲法入法界是識陰即是意入及六識界并意界爲不如此耶前說惟六爲識陰若爾是此六識何法名意界無別意界異六識雖然是諸識中偈曰
六中無間謝　說識名意根
釋曰六識中隨一無間滅此識說名意界譬如一人先爲子後爲父又如先爲果後成種子識亦如是先爲六識後成意界若爾實物惟十七界或十二界何以故六識界及意界互相攝故若爾云何安立爲十八界雖然偈曰
爲成第六依　故界成十八
釋曰是五種識界以眼等五界爲依第六意識界無有別依爲成立此依故說意界由如

此安立依能依境界三六故界成十八若爾阿羅漢最後心應非意界無識在後生爲此無間滅故成意界是義不然何以故此已住意性中故因緣不具故後識不生此中由陰攝一切有爲由取陰攝一切有流由入由界攝一切法盡應知一切諸法復有略攝偈曰

略攝一切法　由一陰入界

釋曰陰中以色陰入中以意入界中以法界應知攝一切法盡如來處處說攝其義應知如此偈曰

同自性類故

釋曰此攝由同性類相應故不由異性故何以故偈曰

離餘法性類

釋曰諸法與他性相離則此性與彼不相應是故不由此性得攝他譬如眼根由色陰由眼入眼界苦集二諦等攝以同性故不由餘陰等彼性不相應故若爾有處說由他攝他譬如由四攝類攝一切衆生此攝不恒應知是假名何故不成二十一界何以故眼耳鼻各有二故不應爾何以故偈曰

類境識同故　雖二成一界

釋曰此中同類者此二同眼性類故同境者此二同緣色故同識者此二共爲一眼識依止故是故眼根雖二共成一界於耳鼻應知亦爾偈曰

若爾云何二　爲莊嚴生二

釋曰若實如此眼等一界云何生二爲莊嚴依止故若不爾一眼耳一依處生一鼻一孔生此身則大醜陋是義不然若本來如此及

貓貍鸜鵒等生二眼耳鼻有何莊嚴若爾生二何爲爲助成識故如人閉一眼開一眼或開一眼半閉一眼見色皆不明了爲莊嚴識令成就故三根各須二處說陰入界已應說此義陰入界其義云何偈曰

聚來門性義　陰入界三名

釋曰隨所有色若過去未來現在若內若外若麤若細若鄙若美若遠若近此一切色攝聚一處說名色陰由此經言陰以聚義此義得成此中過去色者由無常已滅未來未生現在已生未滅於自相續爲內異此名外或由入判內外有礙爲麤無礙爲細或由相待判麤細若汝言或由相待則麤細不成是義不然由待異故若此待彼成麤無方便待彼成細譬如父子有染汚爲鄙無染汚爲美過去未來爲遠現在爲近乃至識陰亦爾復有差別五根依止爲麤心依止爲細毗婆沙師依地判麤細有大德說五根所緣爲麤異此名細非可愛名鄙可愛名美不可見處爲遠可見處爲近過去等自名所顯不須別釋應知受等亦爾由隨依止故有遠近麤細義如前入者心及心法來門義或說來增義能增長心及心法來界者別義如一山處多有鐵銅金銀等差別故說名界如此於一依止中或相續中有十八種差別說名十八界此中別以本義本謂同類因此十八法同類相續爲同類因故說名別若爾無爲則非界是義不然此是心及心法同類因故復有餘師說界以種類義諸法種類有十八謂自性故說名界若陰以聚義陰應是假名有多物聚集

故譬如聚及人是義不然一物鄰虛得陰名故若爾不應說陰以聚義何以故一物無聚義故復有餘師說能荷負事是陰義復有師說分分是陰義何以故如有諸說我應轉三陰物此執與經不相應何以故經但說聚是陰義如經言隨所有色若過去未來現在等廣說如經若汝言隨一過去等色陰義於經中應知是故一切過去等色一一皆名色陰不應作如此執是一切色攝聚一處說名爲陰由此說故是故諸陰假名有如聚若爾有色諸入於汝應成假名有何以故多眼等鄰虛成來門故是義不然聚集中一一成因故復次與塵共作故根亦非十二入故毘婆沙中說阿毗達磨師若觀假名陰說則說如此鄰虛者一界一入一陰一分若不觀說則說如此鄰虛者一界一入一陰此中於一分假說具分譬如衣一分被燒說衣被燒復次云何世尊由陰等門作三種正說弟子衆偈曰

癡根樂三故　故說陰入界

釋曰阿毗達磨師說如此衆生癡有三種有諸衆生於心法不明執聚爲我故有諸衆生於色不明有諸衆生於色心不明根亦有三謂利中鈍樂亦有三謂樂略中廣文爲此三人次第說三謂陰入界復有何因一切所餘心法佛世尊安置一行陰中分受想二法別立爲陰偈曰

爭根生死因　立次第因故　心法中受想
分立爲別陰

釋曰爭根有二一貪著欲塵二貪著諸見受想二法次第爲此二爭勝因由衆生著受味

是故執著欲塵由隨顛倒想起執著諸見受想二法是生死勝因何以故衆生貪著受起倒想輪轉生死復有因爲立次第後文當說此中由此次第因分受想二法別立爲陰應知如此此因立次第中當說復次云何於界入中說無爲陰中不說偈曰

陰中除無爲　義不相應故

釋曰若於五陰中說三無爲不可安立令與陰相符何以故義不相應故云何不相應此無爲安色中非色乃至非識不可說爲第六陰何以故不應陰義故陰是聚義前已說無爲無過去未來現在等異如色等由此異一切攝聚一處可立名無爲陰爲顯染污依止故說取陰爲顯染污清淨依止故說陰此二義於無爲中無由義不相應故於陰中不立無爲如瓶破壞非瓶如此陰滅壞不可立爲陰餘師說如此若作此執於界入中成反質難說諸陰別義已偈曰

復次第如麤　染器等義界

釋曰色者有礙一切中最麤無色中受行相麤故世間有說我手痛我脚痛想麤於二男女等差別易分別故於識行麤欲瞋等相易分別故於中識最細由自性難分別故是故最麤於前說復次無始生死男女於色互相愛樂由貪著受味此貪由想顛倒此顛倒由煩惱此煩惱從染污心生如此如染立次第復次由器等義立次第如器食餚厨人啖者色等五陰亦爾復次或由界立次第欲界欲塵色所顯諸定受所顯三無色界想所顯有頂惟行所顯此四即是識住於四中識能依

住此陰次第爲顯由種子次第義是故惟立五陰不多不少由此立次第因於行中分受及想別立爲陰由此受想最麤染汚次第因受相似食餚能顯二界故別立爲陰入界中眼等六應說次第何以故由隨此塵及識次第易知故此眼等六偈曰

前五現塵故

釋曰眼等五根緣現在塵是故先說意根境界不定有意根緣現在塵有緣三世及非三世塵偈曰

四所造塵故

釋曰前言流至此五中四在前說所造色爲塵故身塵不定或身緣四大或緣所造或復俱緣偈曰

餘遠急明事

釋曰餘者謂前四根此次第前說由遠急明事故眼耳緣遠境於後二前說於前二中眼事最遠遠見江河不聞聲故故眼在前復有急緣事如先見人擊鼓後方聞聲鼻舌無遠事鼻事急故前說如飲食未到舌鼻已知香故又鼻事明了能緣味細香故舌則不爾偈曰

復隨處次第

釋曰復次於身中眼根依止在上耳根在下鼻又下耳舌又下鼻身多下舌意根依止其中無有的處故如處所立彼次第復次何因十入皆色陰所攝於中惟一入名色入一切入皆法爲自性於中惟一入名法入偈曰

爲簡別勝故　攝多勝法故　惟一入名色及一入名法

釋曰云何爲簡别欲令知如此此十法各得入名由成立爲根塵故不須聚集更由眼等差别是色不得眼等名亦是色性應知是色入故不立此别名復次色入於中勝故何以故有礙强故若手物等觸即便變壞復次體相顯現於此彼處易指示故有似影故復次世間同知說此入爲色非知餘入爲簡别故說一入名法入不說餘入復次於法入中攝受等多法爲說多法故立通名又涅槃是最勝法入此中攝非於餘入故偏受法名復有餘師說二十種品類多餘色故肉天聖慧三眼境故復有餘法陰入界同名於餘經中已顯由此三門攝彼皆盡爲不盡由此攝盡無餘此中偈曰

如來說法陰　其數八十千　此但言及名　色行陰所攝

釋曰有諸師執佛正教言音爲性於彼師入色陰攝復有諸師執文句爲性於彼師入行陰攝此法陰數量云何偈曰

說如法陰量

釋曰有諸師說有一分阿毗達磨名法陰其量有六千偈八十千中一一法陰其量皆爾復有諸師說偈曰

陰等一一教

釋曰陰入界緣生諦食定無量無色解脫制入偏入覺助道解願智無爭等正教隨一一皆名法陰偈曰

實判行對治　隨釋法陰爾

釋曰諸師實判如此衆生有八萬煩惱行類謂欲瞋癡慢等差别故爲對治此行世尊正

說八萬法陰如八萬法陰於五陰中入色行二陰攝偈曰

如此餘應理　陰入及界等　於前說中攝
熟思彼性類

釋曰若有餘陰入界等於餘經中說是彼如前所說陰入界中隨彼性類此論中所說應善簡擇攝入其中此中有別別五陰謂戒陰定慧解脫解脫知見陰戒陰入色陰攝餘四入行陰攝復有十徧入前八徧入無貪爲自性故法入所攝若共伴類五陰爲性故意法二入所攝制入亦爾空徧入識徧入及空等四無邊入四陰爲性故意法二入所攝復有五解脫入智慧爲性故法入所攝若共伴類聲意法三入所攝復有二入謂無想入非想非非想入第一入即無想天十入所攝除香味入故第二入意法二入所攝如此於多界經中佛說有六十二界此等諸界如理應知入十八界中攝彼中所說六界謂地界水火風空識界六中二界未說其相此無爲空爲應知即是空界耶一切識爲應知即是識界耶彼說非云何非門風竅鼻口內等偈曰

竅穴名空界

釋曰若說竅穴應知是何法偈曰

彼言謂光闇

釋曰何以故無有竅穴離光闇可見故是故彼言空界惟光闇爲性晝夜爲位此空界說名隣礙色彼說礙色者謂聚集中色最易變壞故光闇與礙色相隣故名隣礙色復有餘師釋此亦是礙他於此無礙故與餘色相隣偈曰

識界即是識　有流

釋曰云何不說無流由佛許六界偈曰

生所依

釋曰此六界從初託生心乃至死墮心生所依止若無流法不得如此如此六界中前四觸界攝第五色界攝第六七識界攝說攝義已是前所說十八界於中幾有顯幾無顯偈曰

於中一有顯　謂色

釋曰此色易可顯如言此色彼色由此言故應知義至所餘非顯幾是有礙幾是無礙偈曰

十有礙　有色

釋曰此十界色陰所攝是有礙礙是何法相障故名礙此礙有三種一障礙二塵礙三緣緣礙此中障礙者於自處對障他生如手於手自相對障石於石亦爾塵礙者眼等諸根於色等塵如假名論說有眼於水有礙非於陸地如魚等眼有眼於陸地有礙非於水中從多如人等眼有眼二處有礙謂於水陸如龜鼉蝦蟆鬼捕魚人等眼有眼二處無礙除前三句有眼於夜有礙非於晝時如蝙蝠鵂鶹等眼有眼於晝有礙非於夜時從多如人等眼有眼於晝夜有礙如狗野干馬豹貓狸等眼有眼於二時無礙除前三句塵礙相如此緣緣礙者心及心法於自緣緣境有礙塵礙與緣緣礙異相云何此法於是處有功能說是處爲此法塵名爲塵礙心及心法所取之塵名緣緣礙云何此根於自境相續生及識於緣緣生說名有礙過此於彼不生故復

次此中礙者以到義謂於自境生此中由障礙應知十界有礙互相障故若法由塵礙有礙亦由障礙有礙不有四句第一句謂七心界及法界一分相應心法第二句謂五塵第三句謂五根第四句謂法界一分心不相應法若法由塵礙有礙亦由緣緣礙有礙不除後二句若法由緣緣礙有礙必由塵礙有礙有法由塵礙有礙不由緣緣礙有礙如五根

大德鳩摩羅羅多說

是處心欲生　他礙令不起　應知是有礙

異此非有礙

說有礙已十八界中幾善幾惡幾無記偈曰

八無記

釋曰何者爲八前所說十種有礙中偈曰

是諸除色聲

釋曰五根香味觸界是八由善惡差別不可記故故說無記有餘師說約果報不可記故名無記若爾於無流則成反質難偈曰

餘三性

釋曰餘十種界具善惡無記性此中七識界與無貪等相應是善性若與貪等相應是惡性所餘是無記性法界與無貪等善相應及發起擇滅皆是善性與貪等惡相應及發起是惡性所餘是無記性色界聲界善惡心發起是善惡性身口業所攝故若異此是無記性說諸界善等性已十八界中幾於欲界相應幾於色界無色界相應偈曰

欲界　一切有

釋曰相應是有義不相離義於欲界中具足十八偈曰

色界十四

釋曰於色界中不具但有十四何者十四偈曰

除香味　及鼻舌識故

釋曰於色界中無香味此二是段食類故由離欲段食於彼受生故由無此塵鼻舌二識亦不得生無緣緣故若爾於彼不應立有觸界觸亦是段食類故實爾若觸非段食類於彼可有若爾香味亦應然是義不然何以故離食無別用香味如觸觸有別用謂能成根能爲依持及成衣服等故彼處衆生離欲段食是故香味無用觸則不爾有餘師說依止定及三摩跋提或見色聞聲與輕安相應有觸勝類能益彼身是故此三於定生處得相隨生香味不爾若爾於彼不應有鼻舌二根是義不然何以故此二有用若離此二身則醜陋無二根故又言說不成若用如此但須鼻舌依止爲莊嚴身及以言說不須鼻舌二根是義不然無但依止非根如男根依止於彼此不生可然以無用故鼻舌依止於彼有用是故若離根於彼此生則應理若有諸根無用亦生如於胎中定死衆生無用可生非無因可生此諸根從何因生於根有愛所有勝業若人離欲於塵於根決定離欲彼人若已離欲香味二塵鼻舌二根於彼不應得生若生鼻舌二根男根云何不生由生醜陋故若根藏如象王陰云何醜陋不必由有用故生云何生必由因故生雖復醜陋若有因必應生因既無此不生彼云何生是義不然與經相違故經言彼人具足根無闕少是義不

然隨彼所有根說無闕少有何相違若不爾於彼亦應有男根彼說如此於彼有鼻舌二根但無香味彼由依內門於六根生貪愛不由外塵門於男根生愛必由婬觸門起是故此義得成故於色界有十四界偈曰

無色界相應　意法意識界

釋曰已離欲色界於彼受生十界色爲性及五識界用彼爲依境是故於無色界不得有幾界有流幾界無流意法識三界前所說偈曰

諸有流無流　是三

釋曰若是三界中道諦無爲所攝是無流異此是有流偈曰

餘有流

釋曰所餘十五界一向定有流幾界有覺有觀幾界無覺有觀幾界無覺無觀偈曰

有覺亦有觀　定是五識界

釋曰是五識界恒與覺觀相應故言定爲簡異餘界故偈曰

後三有三義

釋曰意界法界意識界是十八中最後故言後此具三品意界意識界與心相應法界除覺觀於欲界及初定有覺有觀於中間定無覺惟有觀從第二定以上乃至有頂無覺無觀一切心不相應法界及中間定觀是覺恒無覺惟有觀無第二覺故惟與觀相應故於欲界及初定觀不入三品中說其名應云何無觀惟有覺無第二觀故與覺相應故故說如先有覺觀地有四品法一有覺有觀謂除覺觀所餘心相應法二無覺有觀謂惟是觀

三無覺無觀謂心不相應法四無觀有覺謂
惟是覺偈曰
餘界二所離
釋曰十有色界名餘此十界恒無覺觀與心
不相應故若五識聚有覺觀云何說無分別
偈曰
顯示及憶念　由二無分別
釋曰彼說分別有三一自性分別二顯示分
別三憶念分別五識惟有自性分別無餘二
分別故說無分別如馬一足說言無足此中
自性分別即是覺觀此後明心法中當說後
二分別其相云何次第偈曰
二是散心智　諸念惟心地
釋曰此智與意識相應故名心智非寂定故
名散此智即是顯示分別一切憶念與意識
相應若定若散名憶念分別幾界有緣緣幾
界無緣緣偈曰
七識有緣緣
釋曰謂眼耳鼻舌身識意根意識此七識界
有緣緣能取塵故偈曰
法界中有半
釋曰此亦有緣緣以心法爲體故餘十有色
界及法界一分與心不相應法應知無緣緣
幾有執幾無執偈曰
九界非所執
釋曰何者爲九七有緣緣界幷第八中半偈
曰
八聲
釋曰此九是非所執謂七識界法界聲界偈
曰

餘有二

釋曰餘有二謂或有執或無執此中眼耳鼻舌身若現在則有執色香味觸現在若與根不相離亦有執所餘則無執如除根髮毛爪齒屎尿洟唾血等中及於地水等中有執無執此言何義心及心法攝彼爲自依止由彼損益互相隨故是世間說有覺此名有執故執以覺義所餘名無執幾界四大爲性幾界四大所造爲性偈曰

觸界有二種

釋曰觸有四大及四大所造堅等四觸是四大軟滑等七觸是四大所造依四大生故名所造偈曰

九有色所造

釋曰五根界四塵界此九但是所造偈曰

及法界一分

釋曰法界中無教色彼說亦是所造所餘七識界法界中除無教非二種佛陀提婆說十入唯四大此執不然於經中由決了說四大及堅等四相故此四大唯是觸故此堅等四相非眼等所見色等四塵非身根所覺是故此執不如經中佛世尊說比丘眼根者是內入依四大是四大所造淨色有色無顯有礙乃至身根亦爾比丘色者是外入依四大是四大所造有色有顯有礙比丘聲者是外入依四大是四大所造有色無顯有礙乃至味亦爾比丘觸者是外入是四大或依四大是四大所造有色無顯有礙如此經中由觸一分攝四大皆盡所餘非四大此義明了可知復次經中說眼謂肉丸於中是堅是堅類如

此等經但說肉丸與眼根不相離不說眼根於入胎經中說比丘入者謂唯六界此說爲顯成就衆生根本復於此經由佛說六種觸入故若不爾於汝亦應無受等心法若汝言心法即是心是義不然想受是心法依心生由此經言及說心爲本故故此執不如由說心與欲相應是故如前說諸界四大及四大所造是義得成幾界微聚成幾界非微聚成

偈曰

十有色微聚

釋曰是五根界及五塵界微聚所成隣虛衆所成故

阿毗達磨俱舍釋論卷第一

音釋

鸜鵒（鸜其俱切鵒俞玉切鸜鵒鳥名）餚（何交切凡非穀而食曰餚）噉（徒濫切食也）鼉（唐何切魚名）蝦蟆（蝦何加切蟆謨加切）蝙蝠（蝙音邊蝠音福）

阿毗達磨俱舍釋論卷第二

婆藪盤豆造
陳三藏眞諦譯

分別界品第一之二

於十八界中何法能斫何法所斫何法能燒何法所燒何法能稱何法所稱偈曰

能斫及所斫　謂是外四界

釋曰色香味觸名斧名薪即是能斫所斫何法名斫聚流相應生斷隔其生起名斫身根等非所斫若斫則無餘不可令二故何以故諸根若分為多則不成根所斫諸分非根故亦非能斫如寶光清淨故如能斫所斫惟外四界偈曰

所燒所稱爾

釋曰惟外四界是所燒是所稱非諸根何以故微細清淨故猶如光明聲亦爾自性斷故偈曰

淨能燒所稱

釋曰有諸師說外四界是能燒是所稱有諸師說於中惟火大能燒唯重觸是所稱幾界從果報生幾界從增長生幾界從等流生幾界有實物幾界唯一剎那生偈曰

果報增長生　五內

釋曰五內界謂眼等五根從果報及增長生不從等流生離果報增長無別等流故此中從果報因生名果報生除中間因名故譬如牛車復次是業至果報熟時說名果報正能熟故從此生故說果報生果者名熟復次於因可立果名如果中立因名如經言此六種觸入應知是宿業飲食將養寢臥三摩提等

勝緣所資益名增長生有餘師說由梵行故增長此言不然何以故梵行但不爲損無有益義於果報相續增長相續能爲護持猶如外城防守內城聲界或增長生或等流生偈曰

聲非報

釋曰云何不從果報生隨欲生故若爾於假名論中云何說由永離惡口善修不惡口戒故得梵音大人相生餘師說聲屬第三傳從業生霜佉四大從霜佉四大生聲復有餘師說聲屬第五傳從業生果報四大從果報四大生增長四大從增長四大生等流四大從等流四大生聲若爾身受從業所生四大生不應成果報若受如聲則違道理偈曰

八種無礙界　流生果報生

釋曰何者爲八七識界及法界是等流所生從同類因及遍行因所生故果報生者謂從果報因生此八界無增長生無礙法無增長故偈曰

餘三

釋曰餘四界謂色香味觸或果報生或增長生或等流生偈曰

一有物

釋曰是無爲法有貞實故成物此於法界中有故唯一法界有物偈曰

後三一刹那

釋曰意界法界意識界由文句次第故言後三此三於初無流苦法忍一刹那中非等流生故言一刹那此中苦法忍相應心謂意界意識界與彼共生相應法應簡擇此義若人

不與眼界相應後至得相應為與眼識界相應不若人與眼識界相應為與眼界相應不偈曰

眼根與識界　獨俱得復有

釋曰獨得者有與眼界相應不與眼識相應如人於欲界中次第至得眼根或從無色界墮於第一定等中生有與眼識相應不與眼界相應如人已生第二定已引眼識現前從彼退於下界生或俱得者有與眼界眼識界一時相應如人從無色界墮生欲界或生初定或俱不得者除前三句若人與眼界相應為與眼識界相應不有四句第一句者若人於第二定等中已受生不引眼識令現前第二句者若人於欲界未得眼根及已失眼根第三句者若人於欲界已得眼根不失或生初定二定等中正見色第四句者除前三句眼界與色界眼識界與色界至得句義應如此思量為引如此思量故言復有幾界為我依幾界為我依外偈曰

十二界我依

釋曰何者十二偈曰

除色等

釋曰六識六根此十二界名我依色等六塵界名外我既是無云何說我依及我依外我慢依止故假說心為我如偈言

我是我善依　異此何勝依　若我好調伏
智人得解脫

有餘處佛世尊說唯調伏心如偈言

調依心最勝　心調引樂故

是心世間說為我眼等為此依止及親近故

是故說眼等名我依色等爲境界故稱外若爾六識界應不成我依何以故六識未至意界位不得爲心依是時若作意界即六識作非餘故六識不離意界體若不爾意界唯過去非未來現在彼部許十八界有三世故若未來現在識無意界體相於過去中亦不可立爲意界何以故相於三世無不定義故幾界有等分幾界非等分若一向有等分偈曰

法界　等分

釋曰是塵於識定爲境若識於中已生及定生爲法是塵說名等分無一法界此中無邊意識非已生非應生何以故一切聖人心緣法界必如此生謂一切法無我此心離自性及共有法餘一切法悉爲境界此剎那心於第二剎那心皆成境界於二剎那中一切法皆成境界是故法界恒是等分偈曰

非等分　餘

釋曰除法界所餘界非等分亦有等分何法名非等分偈曰

不作自事

釋曰義至已說若作自事名有等分若眼界已見色正見色當見色說名有等分乃至意界亦爾由於塵自功能立名等分罽賓國師說非等分眼有四種若眼根不見色已滅正滅當滅無生爲法西方諸師說有五種無生爲法分爲二分一與識相應一與識不相應乃至身亦爾意根但無生爲法名非等分色者若已見正見當見名有等分非等分有四種若色非所見已滅正滅當滅無生爲法名非等分乃至觸亦爾由自根功能應知色等

有等分非等分義是一人等分眼於一切人非等分乃至意亦爾色則不爾隨能見者於此人則成等分若不能見於此人則非等分何以故有如此義此色是一人所見亦可得爲多人所見如觀看時中見月儛相攢等色無如此義由一眼根二人見色是故諸根不共得故就一相續分別等分非等分色由共得故不就一相續立等分非等分如色聲香味觸界應知如此聲界可許如此香等三界隨一一人所得餘人不得何以故此三皆至到根故不共得若立似眼等應是道理雖不共得有如此道理可立共得何以故有如此義是香等能生一人鼻等識亦可得生餘人鼻等識眼等則不爾是故香等如色可得例說眼等諸識等分非等分義由定生定不生故猶如意界等分者有何義根塵及識更互相應又共作一切能又同以一觸爲事故非等分者是等分同類雖似彼非彼故名非等分幾界見諦所滅幾界修道所滅幾界非所滅偈曰

十界修道滅　五亦

釋曰色等十界幷五識界一向修道所滅偈曰

後三三

釋曰意界法界意識界此三各有三種八十八隨眠惑與彼共有法是彼至得共彼伴類皆見諦滅所餘有流皆修道滅無流非所滅更有別法是見諦所滅爲不爾何者別法凡夫性能感惡道身口二業與聖道相違故此非見諦滅此中畧說見諦滅相偈曰

非污非見滅　非色非六生

釋曰見諦所滅隨一法無非染污色亦非見諦滅凡夫性是無記無染污斷善根凡夫及離欲人與此相應故身口二業是色故是故非見諦滅何以故不能違四諦理故若爾苦法忍生時凡夫性應在則成違許難六謂意入若離此於餘處生名非六生謂從五根生此法亦非見諦滅十八界中幾界是見幾界非見偈曰

眼法界一分　名見

釋曰何者為一分偈曰

有八種

釋曰身見等五見世間正見有學正見無學正見此八是法界一分名見所餘法界非見此中身見等五見分別惑品中時至當廣說世間正見者意識相應善有流慧有學正見者謂有學無流慧無學亦爾此四如有雲無雲夜晝見色有染污無染污世間有學無學見觀諸法亦爾云何說世間正見唯與意識相應由此義偈曰

五識共生智　非見不度故

釋曰見者決度為體能起簡擇是非故五識相應智則不爾無分別故是故非見若彼有染污無染污悉非見若爾眼根亦無決度何故名見由能視色故云何知偈曰

眼見色

釋曰若眼見色與餘識相應人應得見色若非一切眼見色何者能見偈曰

等分

釋曰是時此眼有識是時能見異此則不能

見若爾應許依眼根識能見偈曰
非能依眼識
釋曰不可立眼識能見何以故偈曰
由色非可見　被障彼執爾
釋曰是色壁等所障則不可見若識能見識無礙故於壁等障則不爲妨是故應見被障之色於被障色識既不生云何能見云何不生若人執唯眼見色於此人由眼有礙於所障色無有功能識不得生與依共一境起故此義應然若爾云何眼不至境猶如身根由不見被障色以有礙故若爾雲母瑠璃水晶淨水所障色云何得見是故不由有礙被障諸色眼不能見若爾何故不見是處光明相通無隔於被障色眼識得生若是處光明被隔不通於中眼識不生由不生故不能見被障色若爾云何經中說由眼見色此中明由依止得見是此經意如說由意根識法意根不能識法以過去故何者能識唯是意識經說由眼見亦爾復次於此所依中說能依事譬如樓叫復次如餘經說眼所識諸色可愛可欲悅心此色非眼所識復次有餘經說婆羅門眼者唯門爲見衆色由此等證故知藉眼爲門以識見色此義是證所顯於能見眼則成門何以故若眼成見爲見諸色是義不然若識能見何法能識此二何異何以故是色識即是色見譬如有解脫名見或名智如此有識或名見或名識復有餘師說若眼能見眼則成作者何法爲別見事有如此過失此言非難如汝許識能識於中不立作者及事差別眼能見色亦爾復有餘師說眼識名

見見依止故說眼能見譬如打依止故說鐘作聲若爾識依止故義至應言眼能識不應至何以故此眼識於世間義立名見云何知此識生時說色是所見不說是所識毗婆沙中自說如此若眼所至眼識所受乃說所見故說眼見不說眼識但由識在故名能識譬如說日作晝經部說何故共聚破空何以故依眼緣色眼識得生此中何法能見何法所見一切無事但唯有法謂因及果此中爲互相解隨意假說如說眼能見識能識於中不應執著佛世尊說汝等莫執著方言莫隨逐世間所立名字罽賓國毗婆沙師悉檀判如此眼能見耳能聞鼻能嗅舌能嘗身能觸意能識爲用一眼見色爲用二眼見色此中無定偈曰

或由二眼見　分明見色故

釋曰亦由二眼根見色阿毗達磨師說如此何以故若開二眼見色最明了若開一眼半閉一眼則見二月由隨一變異見則不明不可由依止處別分識爲二識無住處故不同於色若眼能見耳能聞乃至意能識彼塵爲至爲不至耶偈曰

眼耳及意根　不至塵

釋曰云何如此眼能見遠色若以藥塗眼則不能見耳能聞遠聲若眼耳緣至塵修觀行人天眼天耳不應得成猶如鼻等若爾云何不能見一切不至塵及最遠塵幷所障塵若爾云何磁石不吸一切不至之鐵若能緣至塵此難則齊云何不能見一切至塵謂眼藥及籌等如鼻等緣至塵不緣一切至不能取

香等共有故如此眼塵不至非一切不至皆
是眼塵意無色故無有至能故不緣至塵有
餘師說耳緣至不至塵由聞耳內聲故所餘
鼻舌身偈曰
三異
釋曰以到爲塵云何知鼻緣至塵若斷息則
不聞香至是何法生無間爲至鄰虛爲互相
觸爲不相觸罽賓國師說不相觸何以故若
由一切體相觸諸物則應相雜若由體一分
相觸鄰虛則有方分諸鄰虛無方分故若爾
云何發聲由無間故若言相觸二手相搕則
應相著石投石亦爾若爾微聚相搕云何不
散風界所持故何以故有風界能破散如劫
末時有風界能合持如劫成時云何今說三
根塵由無間至緣於至塵是彼無間義說名
爲至謂於中間無有別物復次微聚物有方
分故若相觸則無失若作如此執毗婆沙中
此文句得成是觸爲以觸爲因生爲非觸爲
因生作如此問約因爲答有時以觸爲因非
觸得生若物分散有時以非觸爲因觸得生
若物增長有時以觸爲因觸得生若聚與聚
共合有時以非觸爲因非觸得生如隙中微
塵大德婆須密多羅說若鄰虛相觸應得住
至後剎那大德說鄰虛不相觸於無間中世
間假立觸名大德意可受若不如此鄰虛則
有間中間既空何法能斷其行說其有礙是
聚不異鄰虛若聚相觸即是鄰虛相觸如可
變壞若汝言鄰虛有方分若觸非觸皆成有
分過失若無方分於汝不可許之爲色若有
觸可立此難眼等諸根取塵爲稱其自量由

事速疾故猶如旋火乃至遍見大山等色爲
能取等不等量塵是前所說縁至到塵偈曰
三根謂鼻等　許取如量塵
釋曰如根量鄰虛塵鄰虛亦爾共合生鼻等
識眼耳則無定有時取最小塵若見毛端有
時取等量塵若見蒲萄子有時取最大塵若
見大山即於聞時耳亦如此或聞蚊聲或聞
雷聲意既無體不可說其形量眼等諸根鄰
虛形相云何可知眼根鄰虛於眼童子中住
如時羅華青色所覆是故不散有餘部說如
聚重累住互不相障清徹如玻瓈珂寶耳根
鄰虛於耳中住如浮休闍皮鼻根鄰虛於鼻
頞中住前三根橫作行度無有高下舌根鄰
虛如半月彼說於舌中央如髮端量非舌根
鄰虛所覆身根鄰虛如身相女根鄰虛如鼓
顙男根鄰虛如大指此中眼根鄰虛或時一
切等分或時一切非等分或時有等分有非
等分乃至舌根鄰虛亦爾身根鄰虛無一切
等分若然焰地獄中所執駐衆生有無量身
鄰虛亦非一切等分何以故若一切皆發身
識則身散壞無唯一鄰虛根一鄰虛塵能生
識五識以微聚爲根塵故是故鄰虛無顯不
可見故是六識界如前所說謂眼識乃至意
識於中五識塵唯現世最後識塵三世彼依
爲如此不說不爾云何不爾偈曰
後界依過去
釋曰意識界無間滅識爲依偈曰
五界依亦共
釋曰亦言顯過去此中眼識依共有同一世
故乃至身識亦爾彼過去依謂意根如此五

識聚依二根生故說如此若法能爲眼識依爲能作彼次第緣不此中有四句第一句謂眼根第二句謂次第已滅心法法界第三句謂次第已滅心第四句除前三句乃至身識自根亦應如此說於意識但無初句若法爲依必爲次第緣故若有法爲次第緣非依謂無間滅心法法界識生隨屬二緣復有何因但說眼等爲彼依不說色等偈曰

隨根異識異　故眼等成依

釋曰由眼等根有差別故諸識亦有差別眼等根若有增損諸識隨之則有明昧不由色等差別諸識變異於識二緣中眼等勝故立爲識依不說色等色等是識所識復有何因說爲眼識乃至意識不說爲色識乃至法識由眼等是彼依故約根說識復次偈曰

由彼不共因　故約根說識

釋曰云何不共因此眼根不得爲餘識依色可得爲意識緣緣及爲他眼識境乃至身亦爾由識依止及由不共因是故約根說識不約色等譬如鼓聲麥芽若人在此身中由眼見色是身眼色識爲是一地爲是別地一切皆異若人生欲界由自地眼見自地色此四種同在自地若此人由初定眼見自地色身及色俱在自地眼及識屬初定若見初定色則三種屬初定若由二定眼見自地色身及色在自地眼屬二定識屬初定若見初定色色及識屬初定身在自地眼屬二定若見二定色眼及色屬二定身在自地識屬初定如此由三定四定眼若見自地及下地色應如理推合若人生在初定地由自地眼見自地

色此四皆屬自地若見下地色則三種在自
地若由二定眼見自地色則三種在自地若
見欲界色身及識在自地色在下界眼屬二
定若見二定色眼及色屬二定餘二在自地
由三定等眼亦應如理推合若生二定等地
由自地眼若見自他地色亦應如理推合此
中是決判偈曰
眼無下身義
釋曰身眼色有五地謂欲界地乃至第四定
地眼識有二地謂欲界及初定此中隨身地
眼根或等地或上地定無下地隨眼根地色
或等地或下地是眼境界偈曰
上色非下境
釋曰未曾有上地色下地眼能見偈曰
識
釋曰識不得在眼上譬如色偈曰
於此色遍　於身二一切
釋曰於此謂於前所說眼識一切色是其境
界或上或下或等二謂識及色於身此二一
切有如廣說眼根應知如此偈曰
耳亦爾
釋曰耳無下身義上聲非下境識於此聲遍
於身二一切如理廣說應知如眼偈曰
餘三　一切屬自地
釋曰鼻舌身界身自塵及識皆屬自地如此
已通立無差別後爲簡別更立別言偈曰
身識下自地
釋曰身在欲界觸亦爾此三恒在自地身識
有處屬自地如人生欲界及初定有處屬下
地如人生二定偈曰

意根地不定

釋曰有時意根與身意識法同在一地有時上下爲地於五地身意等屬一切地謂入觀時及受生時如此道理於分別三摩跋提品中當廣說爲離繁重言故不於此品中說何以故功多用少故前來往復與隨所欲說相開竟今應思量此義於十八界及六識界何界所知何識能知偈曰

五外二所知

釋曰色聲香味觸界如其次第眼耳鼻舌身識所識復爲意識所知此外塵隨一二識所知餘十三界非五識境故唯一意識界所知此是義至所顯十八界中幾界常住幾界無常無一界具足常住雖爾偈曰

常住法無爲

釋曰無爲是法界一分即是常住餘界皆是無常幾界是根幾界非根偈曰

法界半名根　及十二我依

釋曰於經中說根有二十二何者是耶眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知欲知根知根知已根阿毗達磨師破安立六內入次第次命根後說意根能緣境故此中法界半者命等一一根是三根分法界一分故十二我依者眼等五根如自名所說七心界名意根女根男根是身界一分後當說所餘五界并法界一分成立非根

分別根品第二之一

說二十二根已根義云何最勝自在爲義於自事用中增上自在故復次光飾爲義於身

中最明顯故是故以最勝自在光飾爲義於
中何根何處自在偈曰
於四義五根　增上
釋曰眼耳二根隨一於四義中增上一於光
飾自身增上若人盲聾形相則醜陋故二於
引護自身增上若見若聞能離不安吉處故
三於生眼耳識及共相應法中增上由識及
相應法隨其增損有明昧故四於見色聞聲
不共因增上非意識他識因故鼻舌身根光
飾自身如前二根二於引護自身增上由比
三能用段食故三於生鼻等三識及共相應
法中增上四於嗅香嘗味覺觸不共因增上
偈曰
於二二　四根
釋曰女根男根命根意根於一於二隨一增
上女根男根於衆生差別及相貌不同增上
差別謂分別男女相貌不同謂乳等形狀音
聲威儀各異復有餘師說於染污清淨增上
何以故爾自性黄門故作黄門及二根人不
護無間業斷善根等不有守護至果離欲亦
不有此二但於男女有命根於聚同分相應
及執持中增上意根於託後有相應及隨從
自在中增上此中後有相應者如經言是時
乾闥婆於二意中隨一現前或與欲相應或
與瞋相應隨從者如偈言
意引將世間　意轉令變異　是意根一法
一切法隨行
樂受等五根及信等八根增上云何偈曰
五及八　於染污清淨
釋曰次第應知彼增上樂受等五根於染污

增上欲等諸惑於彼隨眠故信等八根於清淨增上何以故一切清淨皆由彼成故有餘師說樂受等於清淨亦有增上由安樂故心則得定佛說信以苦爲資糧復次有六喜等受是出離所依毗婆沙師作如此說復有餘師說不由眼耳二根引護自身由先已知得離不安吉處故此二但於識是增上無有見色聞聲異於識是故眼耳二根於不共因中不應更立增上是故眼等不應有如此增上

若爾彼增上云何偈曰

得自塵增上　得一切六根

釋曰眼等五根於得自塵中增上意根於得一切塵中增上是故此六一一皆立爲根若爾諸塵於此中有增上云何不立爲根無增上何以故爲最勝主故名增上眼於得色中爲主最勝是得一切色通因故由其增損識隨明昧故色則不爾反此二義故如此乃至意根及法應知亦爾偈曰

女男性增上　從身立二根

釋曰復從身根更立女男二根此二與身根不異是身根中有一分於下門處次第得女男根名於女男性爲增上故女男性謂女相聲行欲樂是名女性男相聲行欲樂是名男性由此身分二性得成就及可了別於此二性是增上故立爲根偈曰

住同分染污　於清淨增上　壽命及五受
信等立爲根

釋曰住聚同分中壽命爲增上於染污五受爲增上云何如此於樂受欲隨眠於苦受瞋於不樂不苦受無明經中說如此於清淨信

等五爲增上云何如此諸惑是彼所伏不能上起聖道由彼引生是故許立彼一一爲根偈曰

未知欲知知　知已立根爾　至得後後道

涅槃等增上

釋曰三中一一應立爲根爲顯此義故言爾未知欲知於至得知中增上故立爲根知於至得知已中增上知已於至得涅槃增上故立爲根何以故若人心未解脫無得涅槃義等言爲顯别類義何者别義於見諦應除惑滅中未知欲知根爲增上於修道應除惑滅中知根爲增上於現世安樂住中知已爲增上能證受解脫喜樂故若由增上義立根無明等惑亦應立爲根何以故無明等諸分於行等中亦有增上是故應立無明等爲根能

言等亦爾謂舌手脚穀道男女陰皆應立爲根於言說執捉離向棄捨戲樂中增上是故應立爲根不可立爲根何以故由根用如此偈曰

心依此差别　其住及染污　資糧并清淨

如此量立根

釋曰此中心依謂眼等六根衆生類以六入爲根本故此六種依差别由女男二根此一期住由命根此染污由五受根清淨資糧由言等五根實清淨由三無流根是故不許立無明等爲根偈曰

復有生依生　生住生受用　立十四後八

約解脫立根

釋曰復言爲顯諸部别執餘部說生死依者所謂六根此依生由何法由女男二根此住

由命根隨命根相續故受用由五受爲顯此義故立十四根依此四義約解脫所餘亦立爲根信等五是解脫依未知欲知是生知是住知已是受用是故根量如此不增不減是故次第亦爾不可顛倒舌不可於言說中立爲根何以故觀學勝能故手脚不應於執捉及離向中立爲根無異故此物由異相於餘處生說名執捉及離向離手離脚蚍等亦能執捉能離向故手脚於此二不可立爲根轂道不可於棄捨立爲根重物在空中一切處落又由風引故出女男陰不可於戲樂中立爲根女男戲樂不由自陰成互相發起故唯齒眼臉節解於吞嚼開閉屈伸事中增上故應立爲根一切因緣於其自事增上皆應立爲根若不許如此舌等根義此亦不成此中眼根爲初男根爲後前已廣釋命根是不相應行於不相應法中當廣釋信等五根於心法中當廣釋樂受等未知欲知等今當釋之即如次第釋偈曰

苦根非所愛　身受

釋曰非所愛謂能損惱由苦故偈曰

樂根者　所愛

釋曰樂眼謂所愛身受能爲利益故偈曰

第三定　心受名樂根

釋曰於第三定是可愛受依心地起名樂根何以故於第三定中無有身受以無五識故偈曰

此樂於餘處　喜根

釋曰除第三定於餘處謂欲界及初定二定中若在心地立名喜根於第三定由離欲喜

故但成樂根不成喜根何以故喜麤濁故但得喜根名偈曰

心地苦　憂根

釋曰非所愛受若在心地名憂根偈曰

捨根者　中

釋曰非所愛非非所愛謂非樂非苦受故名中立爲捨根此爲是身受爲是心受偈曰

二

釋曰或身受或心受何因爲合此二受立爲一根偈曰

無別故

釋曰心地苦樂多從分別生身受則不爾但隨塵生於阿羅漢生亦如此是故此二爲根有差別捨受者若人不分別由自性生或在身或在心地故合二爲一根身樂利益有異心樂亦爾苦亦如此身苦損害有異心苦亦爾此分別於捨受中無對捨無此分別故是故不分爲二根偈曰

見修無學道　九三

釋曰意樂喜捨信等五是九根於三道中說名三根於見道中說名未知欲知根於修道中名知根於無學道中名知已根云何如此於見道中爲知所未曾知實境是故修行於修道中無境先未曾知即方應知是前所知今重知之爲除所餘煩惱故於無學道中已知如此知復次能護已知故說已知護何以故由已得盡智無生智故苦我已離不應更離若人在此位所得根或名已知根或名已知護根釋體性已根類差別今當說幾根有流幾根無流如是等此中是根無間已說謂

未知欲知等是根偈曰
無垢三
釋曰無流是無垢義垢者是流別名故偈曰
有色命二苦　有流
釋曰有色七根命根苦根憂根一向有流何
以故眼等有色七根色陰攝故故是有流偈
曰
九二種
釋曰意樂喜捨根及信等五根此九根或有
流或無流有餘師說信等一向無流何以故
佛世尊說若人一切種無有信等五根我說
此人在正法外住凡夫衆類中此經不足為
證依無流說此經云何知佛世尊安立聖人
已方說此經若人一切種無信等五根廣說
如經凡夫有二種一在正法內不斷善根二
在正法外斷善根佛依此人故說此言謂我
說此人在正法外住凡夫衆類中於經中佛
說有諸衆生生於世間長於世間若利根中
根軟根未轉無上法輪時是故知有有流信
等五根佛復於經中說乃至我未如實知信
等五根集生及滅滋味過失及出離我未能
從此世間有天有梵廣說如經若諸法無流
無如此簡擇品類幾根是果報幾根非果報
一向是果報者偈曰
命果報
釋曰若爾阿羅漢比丘引命行令住此命行
亦是命根是何法果報於阿毗達磨藏中說
云何引命行令住阿羅漢比丘有聖如意成
通慧至得心自在位或於大衆或於一人捨
施若鉢若袈裟或隨一沙門命資糧因此發

願入第四定遠際三摩提觀從此定起作如是心說如是言凡是我業應熟感富樂願此業熟生我壽命是時此阿羅漢業應感富樂轉生壽命復有餘師執殘業果報轉熟彼說宿生所作業有殘果報由修習力引取受用云何棄捨命行如此捨施發願入第四定遠際三摩提觀從此定起作如是心說如是言凡是我業應熟感壽命願此業熟生我富樂如彼欲樂如此轉熟大德瞿沙說於自依止中由定力引色界四大令現前能隨順壽命或相違四大由如此方便引命行令住及以棄捨應如此成諸阿羅漢有如此定自在力由此力宿業所生諸根四大引住時量皆悉廻轉先未曾有三摩提引住時量今則引接是故如此壽命非果報異此名果報從問更起別問阿羅漢人何因發願引命行令住或爲利益他或爲令正法久住是諸阿羅漢已見自身壽命將盡於此二中不見他有此能復以何因棄捨壽命於有命時見利益他事少自身疾苦所逼如偈曰

修梵行已竟　聖道已善修　由捨命歡喜
如人病得差

若爾此引壽行令住及棄捨應知何處何人能爲此事於人道中於三洲於男女非時解脫阿羅漢俱解脫人得遠際三摩提何以故此人於諸定有自在其相續非惑所熏經中說世尊願留諸命行捨諸壽行命壽二行差別云何餘師說無有差別云何知經中說何者爲命根謂三界壽復有餘師說宿業果報名壽行現世業果名命行復有師說若由此

得住聚同分中名壽行若由此得暫時住名命行諸言者由願留多壽命行生起故何以故於一刹那生起無願留能故復有餘師說無有一物名壽命得暫時住爲顯此義故有諸言復有餘師說於多行中假立壽命名無別一物名壽命若不爾佛不應說行問云何世尊棄捨壽行願留命行爲顯於死有自在故棄捨爲顯於壽命有自在故願留云何但三月不過受化弟子利益事畢竟故復次世尊建立義言若比丘修習數行四如意足若欲住可得一劫或過一劫爲顯所建立義故留捨命壽毗婆沙師說於五陰及死爲顯自勝能故先於菩提樹下已破煩惱魔及天魔得勝能隨應論且止所依本義今應說偈曰

十二　二種

釋曰何者爲十二偈曰

除後八　及憂根

釋曰又除命根所餘十二有二種有是果報有非果報此中眼等七根若是增長果非果報所餘皆是果報意苦樂喜捨根若善若染汚非果報若威儀工巧變化相應亦非果報所餘是果報除命根及眼十二根所餘非果報此義至得成若憂根非果報此經云何將經言有業於喜受好有業於憂受好有業於捨受好依相應好故說此言若業與憂受相應名於憂受好譬如觸與樂受相應說觸於樂受好若爾業於喜受捨受好亦應成如此如汝所欲我亦許之於相應無失於果報亦無失若爾由無能故皆許如此有何別道理能立憂非果報憂受由分別差別所生及分

別所息果報則不然若爾於喜受亦應然不應立喜爲果報若憂是果報作無間業人因無間業生憂受故此業應熟喜亦應爾若喜是果報作福業人因福業生喜受故是福業應熟是義不然復有別證諸離欲人無憂受故果報則不爾諸離欲人亦無無記喜根若爾果報有何相隨其相若有宿業應位雖復如此喜根可有殘果報憂根則無餘一切種不行起故故毗婆沙師說憂非果報以命根爲第八於善道中善業果報於惡道中惡業果報意根於二道二業果報樂喜捨三根是善業果報苦根是惡業果報於善道二根人由惡業得如此位此論已說所餘應說幾根有果報幾根無果報此中憂根於前無間已說偈曰

一定　有報

釋曰此一憂根有果報定言爲決憂根異於餘法此根無無記亦無無流在散動地故是故憂根無無果報偈曰

十二種

釋曰二種謂有報無報何者爲十偈曰

意餘受信等

釋曰餘受者應知異憂根信精進念定慧根此中意樂喜捨若是惡若善有流則有果報者苦根若善若惡有果報若無記無果報信等五根若有流有果報無流無果報所餘無果報義至自成幾根是善幾根是惡幾根無記此中若一向善偈曰

八根善

釋曰信等五未知欲知等三偈曰

二種　憂
釋曰或善或惡偈曰
意及餘受　三種
釋曰此五根有三種善惡無記偈曰
餘一種
釋曰何者爲餘眼根爲第一命根爲第八此八一向無記何根何界相應於二十二根中偈曰
欲界有除淨
釋曰於欲界相應根應知除一向無流未知欲知等三根何以故此三決定非三界相應故偈曰
色有除女男　二苦
釋曰如前除無流二苦謂苦憂二根於色界人離欲婬欲法故又令依止非可愛故是故

彼無女男二根若爾云何說彼爲丈夫何處說如經言無處無理女人作梵有處有理丈夫作梵於彼別有丈夫相於欲界但是丈夫所得於彼無苦根依止淨妙故又無惡業故亦無憂根奢摩他軟滑相續故又無恨類境界故偈曰
無色有　除二樂及色
釋曰除女男二根除二苦根及無流根所餘幾根意命捨信等五根如此多根應知於無色界相應無餘根幾根見諦滅幾根修道滅幾根非所滅偈曰
意三受三種
釋曰何者三受樂喜捨根偈曰
見修滅憂根
釋曰憂根二道滅見修道所滅故偈曰

九修道滅
釋曰眼根爲第一命根爲第八及苦根由修道滅偈曰
五　或非滅
釋曰信等五根或修道滅或非所滅有有流無流故偈曰
三非
釋曰未知欲知等三根非見道修道所滅以無流故無過失法不可除故說諸根品類差別已諸根至得今當說幾根於何界果報先所得偈曰
欲中初得二　果報
釋曰身根命根是果報故正託胎時先得此二偈曰
非化生
釋曰四生中由除化生胎卵濕三生應知已許云何不說意捨二根正受生時此二根必是染污故若化生初得果報有幾根偈曰
彼得六
釋曰若彼無女男根如劫初生何者爲六根眼耳鼻舌身命根偈曰
七
釋曰若彼生一根如於天等生偈曰
八
釋曰若彼生二根化生人可有二根耶若於惡道可有於欲界初得如此於色界無色界云何偈曰
色中六
釋曰由欲勝故名欲界或但名欲由色勝故名色界或但名色經中說是寂靜解脫過於

色非色於色界中初所得果報有六根彼根同欲界無二根化生所得偈曰

餘一

釋曰無色界異色界故名餘由三摩跋提異故由生勝故此中初得果報但有一命根餘根則非說至得已棄捨今當說於何界正死棄捨幾根偈曰

正死人棄捨　於無色命意　捨根

釋曰若人在無色界正死於最後心棄捨命意捨三根偈曰

於色八

釋曰若人在色界正死於最後心棄捨八根三如前又眼等五根何以故一切化生衆生具根受生具根死墮故偈曰

欲界十九八

釋曰若人在欲界正死於最後心若具二根人棄捨十根八如前又女男根若一根人則棄捨九根若無根人但捨八根若一時死道理則然偈曰

次第死捨四

釋曰若人次第死於最後心一時棄捨四根謂身命意捨根何以故此四無相離盡故若染污心及無記心死應知道理如此若人於善心死是時偈曰

於善諸處五

釋曰若人於善心死一切處如前說若棄捨根復捨信等五根何以故此信等五根於善心必具足生如此於無色界棄捨八根於色界棄捨十三根如此依前次第應更廣數於根伽蘭陀中簡擇一切根法應如此知復次

何沙門若果由幾根能得偈曰
九得邊二果
釋曰由九根至得前後際沙門若果何者爲邊須陀洹果及阿羅漢果前後際所得故幾果在中際斯陀含果阿那含果此中須陀洹果信等除知已根并意根捨根由此九根得前際果未知欲知根在次第道知根在解脫道由此二根得須陀洹果次第能引擇滅至得及能作彼依止故復有阿羅漢果信等除未知欲知根意根樂喜捨根中隨一由此九根得後際果偈曰
七八九中二
釋曰斯陀含果阿那含果觀前後故名中此二果一一至得由七八九根云何如此斯陀含果若人次第修方得若依世間道此果由七根得信等五根并捨意二根若依出世道此果由八根得七如前知根爲第八若先多離欲人方得此果由九根得如得須陀洹果阿那含果若人次第修方得若依世間道此果由七根得如前所說得斯陀含果若依出世道此果由八根得亦如前所說得斯陀含果若先已離欲人方得此果由九根得亦如前所說得斯陀含果此果與前果有異謂樂喜捨隨一根相應由依止差别故若次第修人於第九解脫道若人根本定依世間道是時由八根得阿那含果何以故於第九解脫道中喜根爲第八於次第道則用捨根定由此二根得阿那含果若人依出世道入第九解脫道是人則由九根得阿那含果此中知根爲第九若爾阿毗達磨藏中云何說如此

彼藏中說由幾根能得阿羅漢果彼中答由十一根云何此中說由九根得定由九根偈曰

十一得羅漢　說依一人成

釋曰有如此道理是一人已退已退由樂喜捨根更得阿羅漢果是故說由十一根無有是處樂受等三根於一時中俱得生云何於阿那含人不論如此義此阿那含不得如此何以故無先已退後時由樂根更證本果故復次若先離欲人無退墮義此人離欲二道所證故此義應當思量與何根共相應有幾根必定共相應此中偈曰

捨命意相應　必與三相應

釋曰若人與捨等根隨一相應此人必與三根相應三根者謂捨命意何以故此三更互無離相應故與餘根相應則不定或相應或不相應此中生無色界人與眼耳鼻舌根不相應於欲界亦爾謂若人未得及已失生無色界人與身根不相應生色無色界人與女根不相應於欲界亦爾謂若未得及已失與男根亦爾若凡夫人生第四定第二定處及無色界與樂根不相應若凡夫生第三定第四定及無色界與喜根不相應若凡夫生色無色界與苦根不相應若離欲人與憂根不相應若斷善根人與信等根不相應凡夫及至得果人與未知欲知根不相應凡夫及見道人無學道人與知根不相應凡夫及有學人與知已根不相應於非遮位中　如前所說應知與餘根相應偈曰

與四有樂身

釋曰若人與樂根相應此人必與四根相應
謂捨等三根及樂根若人與身根相應此人
必與四根相應三如前并身根偈曰
與五有眼等
釋曰若人與眼根相應此人必與五根相應
謂捨命意身及眼根與耳鼻舌相應應知亦
爾偈曰
有喜亦
釋曰若人與喜根相應此人必與五根相應
謂捨命意樂及喜根若人生第二定未得第
三定與何樂根相應與第三定染污樂根相
應偈曰
有苦　與七
釋曰若人與苦根相應此人必與七根相應
謂身命意及餘四受相應偈曰

有女等　與八
釋曰若人與女根相應此人必與八根相應
七如前及女根等言者攝男根憂根及信等
根若人得如此根隨一一皆與八根相應七
如前男根爲第八若人與憂根相應七如前
憂根爲第八若人與信等根相應此人必與
信等五根及與捨命意根相應偈曰
與十一　有知知已根
釋曰若人與知根相應此人必與十一根相
應謂樂喜捨命意五根又信等五根知根爲
第十一與知已根相應亦爾十根如前知已
根爲第十一偈曰
未知欲知根　與十三相應
釋曰何者爲十三謂意命身根女男根隨一
及三受根信等五根未知欲知根爲第十三

復次若人與極少根相應與幾根相應偈曰
極少無善八　受意身命應
釋曰若人斷善根說名無善極少與八根相應謂五受根及身意命根如斷善根人與極少根相應偈曰
凡夫無色爾
釋曰若凡夫生無色界與八根相應偈曰
捨命意信等
釋曰捨命意三根及信等五根信等一向善故除斷善根人一切處皆通若爾未知欲知等根於彼亦應立此難不然由立八根故依凡夫故若人極多與幾根相應偈曰
極多與十九　離三無流根　二根
釋曰除三無流根若人具女男根及具餘根則與十九根相應復有何別人與極多根相應偈曰
有欲聖
釋曰若未離欲有學聖人若與極多根相應亦與十九根相應偈曰
一根除二淨
釋曰除一根及除二無流根謂除知已根前二隨除一根諸根由分別界差別義所引來
廣分別義已說

阿毗達磨俱舍釋論卷第二

音釋
罽賓梵語也此云賤種罽居刈切　儛罔甫切與舞同　攢方味切相撲也
叫古弔切　磁墻之切吸鐵石　揞烏合切以手蓋揞也　纇寫爨切　嚼疾雀切咀嚼也

阿毗達磨俱舍釋論卷第三

婆藪盤豆造
陳三藏真諦譯

分別根品第二之二

復次此義應當思量是諸有爲法如彼自相更互不同爲如此彼生亦不同爲有諸法決定俱生亦有何以故一切法有五品一色二心三心法四不相應五無爲此中無爲法無生有色諸法今當決判偈曰

於欲界八物　無聲根鄰虛

釋曰極細色聚說名鄰虛欲令知無餘物細於彼者此鄰虛若在欲界離聲亦非根則八物俱生隨一不減八物謂地等四大及四大所造色香味觸若有根鄰虛無聲則九物俱生或十物俱生此中偈曰

有身根九物

釋曰若身根鄰虛此中有九物八如前身根爲第九偈曰

十物有餘根

釋曰此鄰虛中若有餘根則有十物九如前眼等五根中隨一爲第十此鄰虛若有聲俱生如次第九物十物十一物俱生何以故有聲與根不相離謂執依四大爲因聲若四大不相離云何有聚或見唯堅實或見唯流濕或見唯煖熱或見唯輕動此聚中隨一偏多或功力最勝故見一明了譬如針鋒及綿觸又如麨鹽末味若爾云何於彼應知所餘亦有由事故可知事謂持攝熟引復次餘師說若得別緣堅等成煖濕等故於水中由極冷故或得熱觸雖不相離有冷勝別德如聲及

受有勝別德復有餘師說於聚中由種子彼有不由自體相如經言於木聚中有種種諸界由此言故知由種子故有若爾云何於風知有顯色此義但可信不可比何以故由相雜能持香故於風四塵不定故色界香味不有此義於前已說是故由此說於色界有別鄰虛復有由此說鄰虛有六物七物八物此義已顯不須更說此中爲約物說物爲約入說物若爾何爲若約物說物此說則少謂八物九物十物何以故此中必有形色是鄰虛濕長故輕重觸隨一滑澀觸隨一有處有冷觸有處有飢渴觸若約入說物此說則多謂八物等何以故應但說四物四大亦是觸入是義不然此中有處約物說物謂所依止物有處約入說物謂能依止物雖復如此四大物轉成多能依止物隨一依具四大故此中復有執取物類爲物雖別類四大不過自性故何須作此功用爲分別說如此義語言如意生起唯義應思量說色決定俱起已所餘品生起今當說此中偈曰

心心法必俱

釋曰何以故此心及心法更互相離則不得生偈曰

一切共行相

釋曰不必言流不得心及心法必定俱起一切有爲中若有應生或色心及心法等是名一切若起必共有爲相俱起偈曰

與得

釋曰若衆生名是法必與至得俱起餘法不爾是故別立是法所說名心法何者是耶偈

曰

心法五　大地等別故

釋曰心法有五品一大地二善大地三惑大地四惡大地五小分惑地何法名地是所行處若法此法行處是法說爲此法地此中諸法地大故名大地若法於一切心有何法於一切心有偈曰

受作意想欲　觸慧念思惟　相了定十法徧於一切心

釋曰彼說此十法於一切心刹那皆聚集生此中受謂三種隨領樂苦非樂非苦作意謂心故爲事想謂心執境差別相欲謂求作觸謂根塵識和合所生異法慧謂般若即是擇法念謂不忘所緣境思惟謂心迴向相了謂於所緣相有法能令心明了定謂心一心心法差別最細難可分別於相續尚難知何況刹那中有色藥草有多種味於中有藥其味差別可以根證亦難分別何況此法無色智慧所了是諸法善爲大地說名善大地若諸法恒於善心中起何者爲諸法偈曰

信不放逸安　捨羞及慙愧　二根非逼惱精進恒於善

釋曰如是等法恒於善心中起此中信謂心澄淨有餘師說於諦實業果中心決了故名信不放逸謂修習善法有何修習異於善法恒在善法名不放逸於餘部經中說是心護名不放逸安謂心於事有能此義可不如此於餘經說身於事有能名安非不說如身受應知此亦爾若爾云何於助覺立爲分何以故於中是身於事有能說名身安應知若爾

云何説此爲覺分由隨順覺分故得覺分名何以故此身安能引心安覺分令生故於餘處曾見有如此説不曾有猶如經言喜及助喜法世尊説名喜覺分復有別説瞋及瞋因名害蓋復有正見正思惟正精進此三説名般若分此資糧由隨順故得彼名如此身安隨順心安覺分故得彼名捨謂心平等無所偏對今此言云何相應何者前説思惟於心迴向爲體今説捨於心無迴向爲體此言云何相應爲前不説耶謂心法義理難知有難知後方可知此最難可知謂於相違立不相違有餘處迴向有餘處不迴向此中有何相違若爾一切相應法不應共緣一境如此種類所餘諸法此中應求此法道理汝等必應須知差及慙愧後當釋二根謂無貪無瞋二種善根無癡亦是善根此善根以智慧爲體前已立爲大地故於善大地中不復重説非逼惱謂不欲違損他精進謂勇猛説十善大地已是地大故名大地惑是彼大地故説彼爲惑大地是諸法恒於染污心起何者爲諸法偈曰

癡放逸懈怠　無信無安掉　恒在染

釋曰此中癡謂無明無智無顯放逸謂不修習善法此是修習善法對治懈怠謂心無勝能無信謂心無澄淨此是信對治法無安謂身重心重身心於事無能阿毗達磨藏中説無安有二種謂身無安心無安云何心法説名身法如説受爲身受掉謂心不靜如此六法是名染污大地於阿毗達磨藏中不説十法爲惑大地耶彼中亦不説無安何者爲十

無信懈怠忘念心亂無明不了別不正思惟邪相了掉放逸天愛汝知至不知術此中何者爲術忘念心亂不了別不正思惟邪相了此法已屬大地不可重安立爲惑大地如無凝於善大地彼亦如此若念被染污說爲忘念定被染污說爲心亂所餘亦爾是故作如此說是大地可即立爲惑大地不此中有四句第一句謂受想作意欲觸第二句謂無信懈怠無明掉放逸第三句謂念等五法第四句謂除前三句所餘諸法復有諸師欲心亂異邪定於彼所說四句異此有餘師執無安與一切惑相應於惑大地中不說於誰有失彼答應說由隨順定故是故不說何以故若人無安爲行修觀遠能得定掉行人不爾以無安爲行非掉爲行此人何相以掉爲行非無安爲行此人何相何以故此二法隨便不捨共生事故雖然此二法於人隨重成此人行是故立六法爲惑大地何以故此六法恒於染污心起餘處則不起偈曰

若惡　及無羞無慚

釋曰於一切惡心無羞及無慚恒生起故立此二法爲惡大地此二法相後當說偈曰

嫌恨諂嫉妬　很覆及慳悋　誑醉并逼惱
是十小惑地

釋曰以小惑爲彼地故說彼爲小惑地惟與修道所滅依心地所起無明相應故此十惑於小分煩惱中當廣釋說五品心法已有餘心法不定謂覺觀惡作睡等於中應說何處心幾心法必定俱起於欲界中有五種心善心有一惡心有二謂獨行及與餘惑相應無

記心有二謂有覆無覆此中欲界心必有覺有觀是故於中偈曰
有覺有觀故　於欲界善心　二十二心法
釋曰必定俱起何者二十二十大地十善大地并覺觀偈曰
惑處長惡作
釋曰非於一切善心皆有惡作是處若有於中爲長則心法成二十三何法名惡作於所作惡心生後燋此心法緣惡作起故名惡作此法即是後燋譬如緣空爲境解脫門說名空解脫門又如無貪觀緣不淨相起說名不淨觀於世間亦曾見此事由處說有處如言一切縣郡來一切土地來此惡作是後燋處或於果假立因名如說六種觸入名宿業若爾此後燋若緣所未作事云何名惡作於未作假立作名如經言若我不作非我好作何者後燋名善由不作善及已作惡故後生燋是善後燋翻此名惡後燋此二各緣二境起偈曰
於獨行惡心　見相應二十
釋曰於獨行欲界惡心有二十心法俱起謂十大地六惑大地二惡大地并覺觀獨行心者此中唯一獨行無明無有欲等餘惑不但獨行惡心若與見相應惡心中亦有二十心法如獨行惡心中諸法若爾由長見故云何不立二十一不然是大地所攝智慧差別說名見故此中與見相應惡心於此心中若有邪見見取戒執取偈曰
與四惑嫌等　惡作二十一
釋曰此惡心與四惑相應謂欲瞋慢疑此心

中有二十一心法此惑隨一并獨行惡心中所說二十若與嫌等小分惑相應心中亦有二十一心法小惑隨一并前二十若與惡作相應心中亦有二十一心法惡作爲一并前二十若略說於獨行惡心及與見相應惡心但有二十若與餘惑及小分惑相應有二十一偈曰

有覆心十八

釋曰於欲界與身見邊見相應名有覆無記此中有十八心法大地十惑大地六并覺觀此二見如前所釋故無長偈曰

餘無記十二

釋曰與有覆無記異即是無覆無記此中有十二心法大地十并覺觀罽賓國外諸師欲惡作無記於此諸師若心與惡作相應有十三心法偈曰

睡徧不違故　若有唯此長

釋曰睡與如前所說一切心法不相違由是善惡無記性故於五品心中隨若有此應知爲長若二十二并睡成二十三若二十三并睡成二十四如此等於欲界中是所說心法定量偈曰

惡作睡諸惡　於初定皆無

釋曰於如前所說中惡作及睡初定一向無諸惡隨一譬如瞋離諂醉誑諂嫌等及無慙無羞悉無所餘一切皆有此諸法於初定不有偈曰

於中定無覺

釋曰此法及覺於中間定亦如此無所餘亦如此有偈曰

過此又無觀

釋曰度中間定以上於第二定等乃至無色界如所遮皆無觀及諂誑亦無所餘皆有何以故此諂曲佛說乃至極大梵處與梵衆相應故上去則無此梵王於自大集中阿輸實比丘問是四大何處滅無餘梵王不解作詭言答我是大梵自在作者化者起者一切所有我爲本因說隨地如心法數量義已如毗婆沙中所立心法及異相今當說無羞與無慙異相云何偈曰

無羞不重德

釋曰於功德及有德人不尊重於他無自在心無敬畏心無隨屬他心說名無羞此心對治尊重偈曰

非讚不見怖　無慙

釋曰非讚謂若事善人所訶是名非讚於中不見怖是名無慙此中怖謂非所愛果能生怖畏故云何得知如此爲不見怖名不見怖爲見不怖名不見怖若爾何爲若不見怖應成無明若見不怖應成智慧不見怖者我不說不見亦不說見何者爲是有小惑爲此二因說名無慙有餘師說觀自身由過失不耻名無羞觀他名無慙若爾二觀一時云何得成不說如此一時觀自觀他何者有非耻類若觀自身生起說名無羞有非耻類若觀他生起說名無慙翻此名慙羞由第一解顯有尊重有自在有敬畏有隨屬名有羞於非讚見有怖名有慙由第二解顯觀自他生起耻心說名慙羞愛樂及信此二異相云何偈曰

樂名信

釋曰愛樂有二種一有染汙一無染汙此中若有染汙名愛樂如於妻子等若無染汙名信如於自師尊長及有德人處有信非愛樂是信緣苦集起有愛樂非信謂有染汙愛樂有是二謂緣滅道生信有非二謂除前三句有餘師說信謂於德決期以此爲先後則生愛故信非愛復有餘師說偈曰

重羞

釋曰如前說以重爲羞此何相不即重名羞於他起自在心名重以此爲先後則生恥說恥爲羞是故尊重異羞偈曰

欲色有

釋曰於無色界無愛樂及尊重此義云何信及羞是善大地故於彼既有前二云何無羞信有二種一信法二信人尊重亦爾信及羞若緣人起彼處則無此二名愛及重覺與觀異相云何偈曰

覺觀謂麤細

釋曰麤細屬何法謂心麤細心麤名覺心細名觀此二於一心云何俱起此中有餘師說譬如酥浮水上於上爲日光所觸非凝非釋如此由覺觀相應故心不過細亦不過麤是故此二於一心中俱有事用若爾此覺觀但是麤細因非自麤細譬如水及日光是酥凝釋因非自凝釋麤細由觀他成由地品類差別故乃至有頂應有覺觀復次同類生以麤細爲差別此義不應成是故不可由麤細分別覺觀性異有餘師說言語行名覺觀如經言已覺已觀方有言說非未覺未觀此中若麤名覺若細名觀若於一心中有別法名麤

有別法名細此有何妨無妨若有種類差別於一生類中下上二品不得俱起種類亦有異若爾汝今應說此不可說是故由上下品種類異則可顯示若爾則不可顯示各各自種類有上下故有餘師說覺觀於一心不並起若爾云何初定說具五分約地說五分不由剎那慢與醉異相云何偈曰

心高說爲慢　醉愛著自法　心起變異亂

釋曰由隨類所分別勝德心高於他說名慢醉者此人於自法起愛著其心亂昧如飲酒昬迷心歡喜差別從貪欲生說名醉餘師說如此說心法與心共別異已如是等法佛世尊假立衆名於正法中由此說教故云何釋異偈曰

心意識一義

釋曰心以增長爲義能解故名意能別故名識善惡諸界所增長故名心或能增長彼故名心此心爲他作依止說名意若能依止說名識如此意識三名一義如此偈曰

心及餘心法　有依境界相　相應

釋曰此四種名亦通一義此心及心法或說有依由依根起故或說有境皆能取境故或說有相是所緣境隨類差別能分別故或說相應平等聚集故云何平等聚集名相應偈曰

義有五

釋曰有五種平等類爲相應義謂依止境界取相時物平等何法爲物平等如心一物如此心法亦各各一物說心及心法廣義及差別義已偈曰

不相應諸行　至非至同分　無想處二定
壽命及諸相　名聚等
釋曰如此等有爲法與心不相應非是色性
說名不相應行偈曰
於中　至得及同隨
釋曰得有二種謂未至得已失得與正得同
隨翻此名非至義至自成此至非至屬何法
偈曰
至非至屬帶　自相續
釋曰若法墮他相續無至非至何以故無衆
生與他法相應及與非墮相續法相應何以
故無有衆生與非衆生數法相應故於有爲
法如此決定若於無爲法至非至云何偈曰
二滅
釋曰一切衆生皆與非擇滅得及同隨相應
是故於阿毗達磨藏說如此言何者與無流
法相應答一切衆生亦與擇滅相應除具縛
及住初刹那人所餘一切聖人及所餘凡夫
皆與擇滅相應無衆生與虛空相應於虛空
何故無非至若法無至非至亦無所謂別法
有別法名至非至此執從何生從經生何以
故於經中說是十種無學法由生由得由同
隨是聖人與五分相離若爾與非衆生數法
至得亦應成何以故由經言比丘轉輪王與
七寶相應謂得同隨此經中說自在名得同
隨何以故是王於寶有自在謂如意作於轉
輪王經汝執自在名得同隨於彼經汝執別
物名得同隨此執何證得成此中何執非道
理是非道理此至非至自性不可知譬如色
聲等又如欲瞋等其事亦不可知譬如眼耳

等離實物法故立此法爲有則非道理若汝執此至是諸法生因於無爲此法應無若法未至及已捨由易地及離欲此法云何更生若汝說共有至得爲生因今立生相復何所作及生生若此即是生因具縛衆生下中上或生差別不應有至無差別故若由此法餘法有差別生可從其起是故至非生因有何人說此言謂至爲生因汝說云何成立差別因何以故此至若無聖人及凡夫若同起世心此人是聖此人是凡此差別不可成立已滅未滅或有差別故聖凡差別自成是義不然何以故此差別云何成此人惑已滅此人惑未滅若信有至如此等事則成由至非至永滅離故此事由依止差別故成諸聖人依止由見道修道勝力故如此迴轉如不應更生二道所滅諸惑譬如火所燋種子依止亦爾不更爲惑種子故說惑已滅惑由世間道損壞惑種子相續中說惑已滅翻此名未滅若法未滅與此法至得相應若此法已滅則無至得相應此言唯是假說善去有二種有不由功力生起有由功力生起是法說名至得及修得此中不由功力所生起善於依止中善種子不破壞故說與至得相應由種子破壞故說無至得相應如斷善根人此人相續中由邪見應知善種子已破壞於彼相續中善法種子非永除滅若善法由功力所生起由彼正生故於彼生中相續自在無礙故說與彼相應是故此種子未拔除非破壞增長自在時此種子得至得名無別物何法名種子是名色於生果有能或現時或當時由

相續轉異類勝故何法名轉異是相續差別謂前後不同何法名相續生成因果三世有爲法何者爲勝類與果無間有生果能有處說如此若人與貪欲同隨則無復能修習四念處此經中安受貪愛說名同隨何以故此人隨安受貪愛時量無有功能修習四念處如此至得同隨一切種皆是假名法非實有物翻此名非至得同隨毗婆沙師說此至非至實是有物何以故我等悉檀說如此彼說此至偈曰

於三世三種

釋曰過去諸法有過去至有未來至有現在至如是未來現在諸法各有三至偈曰

於善等善等

釋曰若法善惡無記性至亦次第隨法同善惡無記性偈曰

隨法界同界

釋曰若法隨與界相應至得與法同界若法在欲色無色界彼至得亦同在欲色無色界偈曰

離三界四種

釋曰離三界法謂一切無流法此無流法至得若畧攝有四種謂三界相應及無流界相應此中非擇滅至得有三界擇滅至得或在色無色界及無流界道諦至得唯是無流故此至得若畧攝成有四種有學法至得是有學無學法至得是無學非學非無學法至得有差別偈曰

非學無學三

釋曰非學非無學法謂有流及無爲由有學

等差別此法至得成三種有流至得謂非學非無學法及非聖人所得非擇滅及擇滅至得是擇滅學無學道所得此至得亦是學無學見修二道所應滅惑至得次第應爲見修二道所破若非二道所滅法至得則有差別

今當說偈曰

非所滅二種

釋曰非所滅法謂無流法此中非擇滅至得唯修道所斷及非聖人所得擇滅至得聖人所得擇滅至得唯是無流故非所滅道諦至得亦如此前說於三世三種此是總說爲簡別此總說故說此偈曰

無記至俱起

釋曰若無覆無記法至得但有現在無過去未來此法力弱故此法若過去至得則過去

此法若現在至得則現在一切無覆無記至得皆如此耶偈曰

除二通變化

釋曰二通慧是無記變化亦爾除此三所餘悉同此三勢力强故由加行勝類成就故故此至得通三世工巧處無記及別威儀無記極所數習有餘師欲此至得同三世唯無覆無記至得但現在耶偈曰

有覆無記色

釋曰有覆無記有教色至得但現在何以故若最上品不能起長無教色故是故力弱如無記法至得有差別善惡法至得爲有如此差別不答有偈曰

欲界色無前

釋曰於欲界色過去一向無至得現在及未

來皆有至得如至得非至得亦有如此差別不答無何者偈曰

非至無污記

釋曰一切非至唯無覆無記約世差別云何偈曰

去來世三種

釋曰現世法非至得但現世若過去未來法非至得各有三世偈曰

欲等無垢有

釋曰亦有三種非至欲界法非至得或在欲界或在色無色界如此色界無色界無流界非至得亦爾無有非至得是無流何故如此偈曰

許聖道非至　凡夫性

釋曰如發慧阿毗達磨藏說何法名凡夫性非至得聖法非至得即是非至若非至聖法是凡夫性凡夫性不應成無流不得何聖法一切聖法不別說故非至得者離實有得若不爾佛世尊與聲聞獨覺性不相應故應不成聖若爾應作決定說定非至得聖法不應說定言何以故是直文句能爲決定譬如說人食水食風有餘師說不得苦法智忍及俱起法名凡夫性亦不可說由捨此還成凡夫何以故此苦法智忍及俱起法非至得永滅除故若爾苦法智忍及俱起法亦有三性非至得何法一切若爾如前難過失更至亦如前救若爾立文句之功此復何用若立如此則爲最勝如經部師所說經部執云何若未曾起聖法相續名凡夫性復次此非至云何滅是法是非至得偈曰

由至　度餘地則捨

釋曰如非至得聖道名凡夫性由至得聖道即捨凡夫性或由度餘地所餘諸法非至應如此思非至非至若生起非至至若斷説捨非至非至及至爲更有至非至不此二各各有二若爾於至非至有無窮過失無無窮過失更互相應故法若生以自體爲第三生第一本法第二本法至得第三至得至得此中由至得生相續與本法相應及與至得至得相應由至得至得生相續但與至得相應若作如此是本法以自體爲第三若善若染污於第二刹那有三至得生復有三同隨至得倶生合成六於第三刹那第一第二刹那所生諸法有九大至得共同隨至得成十八物如此後後增長生故諸至得流一切過去未來大惑小惑刹那一切生得善刹那共相應及倶生法至得無始無終輪轉生死衆生中隨一衆生刹那刹那起成無邊物隨一一諸衆生身相續刹那亦如此今諸至得最大集會希有生起唯有一德謂不相礙故得處所若不爾於一人虛空亦非其器何況第二何法名同分偈曰

同分衆生等

釋曰有物名同分謂衆生等類於阿毗達磨藏説此名謂聚同分此有不異異不異謂一切衆生與衆生同分隨一衆生同分於一切衆生悉有故異謂是一切衆生同分由界地道雜生男女優婆塞比丘有學無學等差別各不相應故亦有法同分由陰入界等故不異如前若無聚同分非別有實物於衆生由

種種別類更互不同此亦衆生彼亦衆生如此同智及同言說不應得成陰等同智及同言說亦爾有退亦生不捨聚同分不得同分不立此成四句第一句者從此退於中更受生第二句者入正定聚何以故此人捨凡夫聚同分得聖人聚同分第三句者由度餘道第四句者除前三句若有實物名凡夫同分何用別立凡夫性何以故若離人同分無別人性可分別復次世間亦不曾見有人同分法以無色故智慧亦不能分別衆生生類不異但許如此衆生同分若實有於中何所能作復次云何不許非衆生有同分如舍利穀麥豆波那婆菴羅鐵金等自性類等故如此等同分更互有異云何可說不異同分若爾鞞世師外道由此執得顯成何以故此執即是鞞世師悉檀彼立六句義中此執是同異句義由此法於不同物中生起同智說名同異毗婆沙師說彼執有異彼謂同異唯是一物徧在多物衆生同分則不爾若顯成若不顯成實有同分由經所證佛世尊說若此人還成此類謂於人聚同分實有如此說非說別有物若爾此經所顯同分是何法是有爲法如此生起於中假說人天等如說舍利穀等同分如此義非毗婆沙師所讚許何法名無想有偈曰

無想於彼天　能滅心心法

釋曰於無想衆生天中受生有法能遮滅彼心及心法此法說名無想有由此法心及心法於未來中暫時不起於生無有功能如堰遏江水此法一向偈曰

果報

釋曰此是何業果報無想定業於何處衆生有此無想天偈曰

諸廣果

釋曰有諸天名廣果於彼一處有衆生名無想天如初定中間彼衆生爲一向無想爲或暫一時有想故名無想有時有想謂受衆生時退墮時於長時起想故彼衆生從此處方退墮經言如此於彼衆生如久時熟眠覺起即便退墮必欲界受生更無餘處由宿世定業功能盡故不能生長未曾有業故譬如放箭速疾勢盡故即便墮地若衆生必應生彼天此衆生定有欲界後佛業譬如北鳩婁必有生天後報業阿毗達磨藏說何者爲二三摩跋提無想定及滅想受定何法名無想定如前所說無想有能滅心心法偈曰

如此無想定

釋曰無想觀行人定名無想定又此定無想名無想定此定能遮滅心及心法是如此言所引此定在何處偈曰

後定

釋曰最後定謂第四定最上品此定於中相應非於餘地何用修此定偈曰

欲解脫

釋曰諸外觀行人執此定爲決定出離是故由求解脫故修習此定無想有是果報故成無記法此定偈曰

善

釋曰此無想定一向是善此定於無想天五陰爲果報若善於三報位中是何位偈曰

必有生報
釋曰此定唯生報非現報及後報亦非不定報若人已生起此定後更退失彼說此人必還更得受無想天生是故若人得此定必不得入正定聚此定但凡夫所得偈曰
非聖
釋曰聖人不得修習此定彼見此定如見深坑何以故若人於此定起解脫心乃修此定聖人於生死不起解脫心聖人若已得第四定爲於過去未來得此定不猶如諸定非聖亦不得何以故此定若已曾數數所習大功用所成故又無心故偈曰
一世得
釋曰但一時得謂現在得如波羅提木叉戒得此定於第二刹那有過去至得乃至未捨

此定無心故於未來無修今滅心定其相云何偈曰
滅定亦如此
釋曰如無想定無心定亦如此如此言引何義能滅心及心法此二定異相云何此定偈曰
爲靜住
釋曰寂靜住想爲思惟先故聖人修此定彼定解脫想爲思惟先彼與第四定同地此定偈曰
有頂
釋曰此定以非想非非想爲地此定偈曰
善
釋曰此定必是善無染污故非無記雖復是善偈曰

二報不定
釋曰此定由二因有二報或生報或後報有時於果報不定有時無果報若得定入般涅槃此定於有頂以四陰爲果報此定云何偈曰
唯聖
釋曰但聖人能得此定非凡夫何以故凡夫不能得修此定怖畏斷絕故又由聖道力所生起故云何如此於中生現世涅槃願樂故此定雖是聖人所得非離欲所得云何得偈曰
由修得
釋曰此定由修習力得非過去得未來不可修由心力强故成若爾於佛世尊亦由修習得耶不爾云何偈曰
菩提得
釋曰諸佛世尊與盡智同時得此定何以故諸佛無有一德由功用得由一切圓德現前皆隨佛欲成故是故一切功德於佛悉是離欲所得若爾先未生滅心定於盡智時佛世尊云何成俱解脫人得成如於已生此中得自在故西國諸師說菩薩在有學位先已生此定後方得菩提云何不許如此若爾與大德優波掘多所造道理足論被順成證彼論說先已起滅想受定後方得盡智應說如來如此偈曰
非前
釋曰罽賓國毗婆沙師說先入無心定後得盡智是義不然何以故偈曰
三十四念得　故

釋曰彼說三十四心刹那中菩薩得無上菩提在四諦觀有十六心刹那於離欲有頂有十八心刹那爲除有頂九分惑由修九品次第道九品解脫道故合此心足三十四刹那菩薩先已離欲無所有處後方入正定聚下地諸惑不復更除滅是故於此中間不同類心不生起故無道理得入滅心定此何所爲若於中間不同類心生起現前有更起心諸菩薩無更起心實如此無更起心不由無流道不更起若爾立不更起云何佛說我未壞金剛座乃至未得諸流盡如此意無改故是故說無更起於一坐時一切事究竟故此義如前是外國諸師所說若此二定多種別異相偈曰

二依欲色

釋曰此二定謂無想定無心定依欲色二界修得若人不許於色界修得無色定是伽蘭他於此人相違或時色有不成有此中有五種判一色界衆生二有想諸天住於不同分心三入無想定四入無心定五無想諸天已得無想天生各是彼有由此文句是故此二定決定依止欲色二界此中是二定差別偈曰

滅定初人道

釋曰此滅心定初於人道中修得已昔經退人後方於色界修得於滅心定爲退不說有若不爾則與大德優陀夷經相違經言淨命有諸比丘在正法内具清淨戒具清淨定具清淨慧是人數數入觀修滅想受定數數出觀則有是處應如實知此人於現法先若不

得知已根及於臨死時由身破滅故過段食諸天隨一意生諸天中或於中受生此人於中生已數數入無心定觀不更出此定無有是處應如實知此中意生天者世尊說是色界是定與有頂相應若人得此定不退云何得於色界受生有餘部執此滅心定以第四定爲地於此部若離退墮是義亦成是義不得成謂無心定以第四定爲地何以故由經言故經說有九種次第定若有如此決定超越定云何得成此定次第決定約初學人若觀行人已至定自在位超越亦得修如此二定約地有差别一以第四定爲地一以有頂爲地復由加行有異謂解脫靜住想爲思惟先所修習故復由相續有異謂生在凡夫聖人相續中故復由果有異謂無想有及有頂爲果故復由受報有異謂定受報不定受報及二受報故復由初生有異謂於二界及於人道初生故云何此二定同滅離心及心法爲自性說第一爲無想定說第二爲滅想受定由違逆想違逆想受故此二修觀得成譬如於他心通中亦知他受等但說名知他心通今云何從久久時滅心後更生心毗婆沙師說雖復過去以是有故是故前滅成後次第緣有餘師說云何於無色界生衆生色久久時斷盡後時更生色此色定從心生不從色生若爾心亦從此有根身更生不從心生何以故此二更互爲種子謂心及有根身宿舊諸師皆說如此大德婆須蜜多羅於問中說若人執滅心定無心此人則有如此失我今執滅心定有心大德瞿沙說此執不然若

識有從三和合有觸佛世尊說依觸生受想作意等是故於此定中想受等法不應滅若汝言佛世尊說緣受生愛今有受於阿羅漢愛不生如此於無心定雖復有觸受想等不生是義不然有簡別故緣無明觸所受則貪愛生起於生受中不簡別觸是故此義不平是故毗婆沙師說滅想受三摩跋提必定無心若無心云何成三摩跋提由成立四大平等義復由三摩跋提心故至此定此二定爲由實物有爲由假名有彼說實有物由能遮礙心相續生故是義不然由三摩跋提心此心相續斷故三摩跋提心與餘心相違生起由此心生起於中間時唯餘心不生起爲相故無有別物此定能引與餘識相違相續爲依止故名三摩跋提此定唯心心法不起爲相若觀行人出定此定先無後無故此定假說名有爲復次此定唯能令依止如此平等故名三摩跋提應知無想有亦如此此定但心於此位中與心生起相違此心唯不起假說爲無想有毗婆沙師不說如此彼執實有物

阿毗達磨俱舍釋論卷第三

音釋

麨（齒沼切乾糧也）掉（徒弔切搖也）很（下懇切不聽從也）鞞（駢迷切）堰（於建切壅水爲埭也）掘（渠勿切）

阿毗達磨俱舍釋論卷第四

婆藪盤豆造
陳三藏眞諦譯

分別根品第二之三

說二定已何法爲命偈曰

壽即命

釋曰云何如此阿毗達磨藏中說何者爲命根謂三界壽此非可知此壽是何法偈曰

能持　身暖及意識

釋曰此偈是佛世尊所說壽暖及意識此三捨身時所捨身即眠如枯木無意是故此法能持暖及識爲相續住因說名爲壽若爾有何別法能持此壽此暖及識還持此壽若爾此三法互相持起故於中何法先謝由此法謝餘法後謝若執如此應立三法恒起無謝是義不然此壽以業爲持如業所引相續隨生住故若爾是暖及識何故不許以業爲持勿執諸識從始至終皆是果報若爾此暖應以業爲持此識應以暖爲持如此於無色界識應無持以暖觸無故此識於彼以業爲持若不可隨意作或說暖爲識持或說業爲識持汝前已許何所許勿執諸識從始至終皆是果報若爾是故惟有壽於二爲持我亦說此不無但非別實物若爾汝立壽是何法是三界業所引聚同分住時何以故此聚同分速疾隨宿業所作謂應住如量時是聚同分得如此時住說名爲壽譬如稻等所引熟時又如放箭所引住時若有人執有別德名速疾生在箭上由隨此德故箭行乃至墮時於此人是德由惟一故及無礙故於餘處急緩

至時差別不應成若汝說由風此德有礙是義不然放時即應墮或無墮時風不異故毗婆沙師强說如此此壽有實別物今爲但由壽盡死爲別由餘法死於假名論中說有死由壽盡死由福盡此義有四句第一句者感壽命報業盡故第二句者感富樂報業盡故第三句者二業俱盡故第四句者由不離不平等事故若壽命已盡福業盡於死有何能於福業盡死中壽命盡亦爾是故於二盡死是名俱盡死又於發慧論中說爲應說壽隨相續起爲一起便住彼答欲界衆生不入無想定無心定觀應說壽隨相續起若入二定觀及色無色界衆生應說壽一起便住此答顯何義若由依止傷害壽亦被傷害此壽隨相續起此是第一句義若壽依止不可傷害如起便住此是第二句義第一句顯有障礙第二句顯無障礙罽賓國師判義如此是故有夭橫死於經中說衆生所得身有四種一有衆生身於中自害得行他害不得行此義有四句惟自害得行者於欲界中如戲忘諸天恨污諸天此二天由重喜恨從此處退墮不由餘緣說諸佛亦爾由自死故惟他害得行者如在胎卵中身二俱害者於欲界多非二害者一切中陰衆生色界無色界欲界隨一如地獄比鳩婁在見諦道慈悲滅心定無想定觀王仙佛使佛所記達寐羅鬱多羅强耆羅長者兒耶舍俱摩羅時婆等人一切後生菩薩母菩薩在胎時轉輪王轉輪王母王在胎時於此中俱非二害復次於經中云何說此言婆檀多於何衆生自害不行他害亦

不行舍利弗非想非非想受生衆生諸師解於餘定及餘無色處自害謂依自地聖道他害謂依上地近分定於中無此二若爾依餘地聖道於彼應成他害若不爾其義云何或由取後兼顯前或由取前兼顯後取前兼顯後者如經言如梵衆天是第一樂生天取後兼顯前者如經言如光曜天是第二樂生天於彼經如言顯譬喻義是故於彼經此義可然謂取前兼後取後兼前何以故是譬喻法由顯一類所餘類例可知此舍利弗問中無有如言是故不可引彼經爲此經證若汝執顯譬喻是如言義則此經中不應有如言經言有諸衆生身有別異想有別異如人及隨一諸天是故應知如言惟爲顯不爲譬勿過多言說壽命已偈曰

復有有爲相　生老住無常

釋曰有爲法惟此四相若於法中有此四相應知此法是有爲與前相翻則是無爲此中生者能生此法住者能安立此法老者能變異此法無常者能滅此法爲不如此耶如經言有三種有爲法有爲相若具言於經中應說第四相此經中不說何相謂住若爾此經中說何法爲住異此住異是老別名譬如起是生別名滅是無常別名住異亦爾是老別名若諸法能起惟爲有爲法行於世此法於經中說是有爲相爲起他厭怖心何以故生者從未來世能引有爲法令入現在世老及無常能損其力從現在世遣入過去世譬如有人在棘稠林中有三怨家一能於稠林中牽令出外二能損其力三能斷其命三相於

有爲亦爾住者攝持有爲法如欲不相離是故不立此住爲有爲相復有無爲法於自相住故住相相濫有餘師執此經中住與老合爲一故說三相何用如此此住於有爲是愛著依止故佛顯此住如吉祥王位與災横相應爲令他於中不生愛著是故有爲定有四相復有生等四相有爲故更有別生等四相不說有偈曰

生生等彼相

釋曰彼言顯四本相由諸法有本相故成有爲本相亦爾由隨相故成有爲故立本相更有四隨相謂生生住住老老無常無常若爾隨一一相應更有四相則有無窮過失此隨相更立別相故無有無窮過失何以故偈曰

諸八一法事

釋曰如此諸相於八法有事何法名事功能人功生生等諸相惟於一法有事云何如此一切有爲法若生取自體爲第九共本相及隨相八此中生者離自體能生八法生生者惟生本生譬如雌雞有生多子有生一子二生亦爾住者離自體能安立八法住住者惟安立本住如此老及無常如前義應合之是故無有無窮過失經部師說此執即是破虛空事何以故生等諸法非實有物故如汝所分云何得知非實有物無量證故於四相實有物中無隨一量謂證量比量聖言量譬如於色等諸法若爾經中云何說有爲法者若生可知及滅住異可知天愛汝今能誦伽蘭他不解伽蘭他義佛世尊說義是量非文句何者爲義無明所盲凡夫衆生有爲法相續

執爲我及我所於中生愛著世尊爲除彼愛著心欲顯行法相續是有爲相及緣生相故說此經經言有三種有爲法有爲相非爲顯一剎那有爲四相是實有物若法不可知不堪立爲相是故此經中說有爲法若生可知等經說重有爲名爲令他知此相顯有爲性勿如此爲顯有爲法類是有故立四相譬如於水白鷺及於好惡童女相此中相續初起名生終謝名滅此相續流名住前後差別名住異佛世尊顯示此義故約難陀說難陀善男子善知受生善知受住預善知受謝滅盡此中說偈

生謂相續初　斷名滅續住　住異此相續
是前後差別

復次偈曰

非曾有名生　住相續無常　相續斷住異
相續前後異

復次偈曰

若法剎那滅　離住即便滅　此常滅是故
分別住非理

是故定以相續爲住若執如此義是阿毗達磨藏釋言則與道理相應阿毗達磨藏云何者爲住已生有爲法不滅此義云何何以故剎那滅法已生無不滅發慧論中說於一心中何法名生謂初起何法名滅謂死何法名住異謂老此論文中但是聚同分一心於此心中是如前復有別釋於剎那剎那有爲法中此義亦成離分別有別物云何成隨一一剎那未有有名生已有不有名滅前前後後剎那相應名住此彼不相似名住異若爾有

法生不異此義云何雖復如此不無別異云何得知擲不擲强力擲弱力擲金剛等物久速落時有差別故是彼四大變異差別則成諸有爲法不由大差別異雖復別異顯現相似若爾是最後聲及光明刹那於涅槃時是最後六入後刹那無故無有住異相是故立此爲相不偏有爲若不說住爲有爲相何者謂住異若法有住此法必有住異是故立無不偏於此經中若略說此經中世尊所顯有爲法相必如此經云有爲何相若先未有今有有已更不有此法相續名住此相續前後不同名住異於中何用立生等物云何此法是所相即立爲能相大人相與大人不異云何立爲相頡尾領蹄角於牛成相與牛不異復云何立爲相譬如堅實等是地等大相與地不異又如上昇爲烟相由此相故遠處知烟此相與烟不異於有爲相道理亦爾色等有爲法不由有故有爲相可相若人已了別自性乃至未解先無後有相續差別相是故由此相不可相有爲性復次諸相於有爲法非別有實物若强執生等諸相別有實物更何非理義而應劇此何以故是一法於一時正生正住正老正滅云何爲正諸相共起故是義不然由功能差別故生者正在未來世得作功能云何知由法已生不可生故若法生所生已住等正在現世得起功能是時法生非是時中住老無常此義應共思量未來法爲有爲無後能生不能生此義應成若此法有於中生作功能此法云何成未來應說此法未來相功能已謝體已生云何成現在

亦應說現在相住等俱在功能中於一剎那此法住老滅相俱成何以故是時住正安立此法是時老變異此法是時無常滅此法於一時此法為是住為是老為是滅有餘人說住等諸相功能次第不俱於此人則失剎那滅義若汝說我立剎那如此四相功能成名一剎那若爾住與餘二俱起先暫安立法老不變異無常不滅此義云何成由住力強故云何住有強力由無常滅住并本法住已起功能不能更起猶如生生不更起功能此義應理何以故應生法生已引至現在無更引義是義可然此法住所安立可求安立若不能安立則非道理何法為礙老無常是礙若此二有力應在前成若住功能已謝此二亦不住本法亦爾云何作功能何處作功能此二更有何別事可作何以故由住所攝故法惟生則不滅若住所捨必定不住即是此法滅是故此二無事可作此義假設可然是一法已生未滅立名住滅名無常老於一法中一切種不可成何以故老謂前後不同及變異從此法此法異類不應成此中說偈

若如前無老　若異非前法　是故於一法
老相不得成

有餘部說至滅因緣無常能滅本法於彼部此義應至謂服下藥天來令利何用分別無常從此滅因自足立滅心及心法由信剎那滅此心及心法無常相不觀滅因緣故住及無常非於別時俱作功能故一法於一時中應立住滅俱成是故約相續世尊說有為法相若依此義後經善立復次若生在未來能

生應生法云何一切未來法不一時俱起由此義偈曰

生能生應生　不離因及緣

釋曰若離因緣和合生不能生故未來法不俱起若爾我等見此是因緣功能若有和合生有故若無不有故則生不能生應生法是故應許惟因緣能生若一切有云何可知謂此法已生此智不應有若生實無復次相應言亦不應成謂色家生若如汝所執應說色家色乃至老死如理應次第說若爾是故汝應許無我義亦爾數量各各離此彼有性如此等事外道所立言實有物汝等亦應信受何以故爲成一大小別聚散自他有物等智故又成就相應言故如說色聚此相應言云何成是色自性是故此生等惟假名立爲顯未有有義故假說名生此生先未有令有爲相有多種類爲簡別種類異故約色說生作相應言謂色生爲令知此生但色非餘如說栴檀香等又如石子體如前所論生住等如理應知亦爾若法離生相得生云何空等無爲法不生汝解不生者未有有是名生無爲恒有云何得生若由法爾汝許一切法無生如此則一切不生云何不執如此如一切有爲同有生有餘因緣爲生別法無有功能如此一切因緣爲生無爲無有功能由於生不同是故毗婆沙師說生等四相實有別物何以故不可由有難者故棄背諸阿含如爲有鹿故而不種麥又如爲多蠅附故而不噉果是故於過失中應起對治如本悉檀隨順修行說八相已何者爲名聚偈曰

名句及字聚 號言文總集

釋曰此中名謂所立號如色聲等句謂所立言隨量能成就所欲說義如有爲皆無常如是等若由此言事得時相應差別顯現此言稱句如偈言善友一時遇字謂無義文如阿阿伊伊等爲不如此耶字者書類分別名若不爲顯書類分故造立字爲顯字故造立書類分若不聞說字此字由書方便云何應知爲令知故立書類分是故字非書類分名是名等三各總集稱聚此中名聚者如色聲香味觸等句聚者如一切有爲無常一切法無我涅槃寂靜如是等字聚者如迦佉伽伽餓等爲不如此耶此名聚等言說爲體即是音聲性屬色自性云何說是心不相應法此法不以言說爲性何以故音聲即是言說不由惟音聲諸義可解云何可解音聲起於名名能顯示義名不惟音聲稱言若由此音聲義可了知此音聲則稱言由何音聲而義可解若說者於義中已共立定法譬如瞿音聲於九義已立定法如尼六多論偈說

言方地光中　金剛眼天水　於此九種義
智人說瞿名

若人作如此執謂名能顯義此人亦應信受此義若名於義已定顯立若以名顯義由惟立聲於義定立此用得成何用立名實有別法此義不可知云何音聲起於名爲音聲生名說起爲顯名說起若生者言語以音聲爲自性故應生一切名惟音聲爲體復次是音聲差別如汝所許能生起名惟應此能顯義若顯者言語以音聲爲自性故應顯一切名

惟音聲爲體復次是音聲差別如汝所許能顯了名惟應此能顯義何用執名有別法復次諸聲無有聚集一法分分生是義不然若執言語能生名云何能生名云何觀過去教色刹那最後教色刹那能生無教色若爾於最後聲名生故若人但聞最後一聲是人便應能了知此義若汝執如此音聲生字以字生名此中同前立難字無聚集故若說言聲顯字此中亦同前立難是字異音聲聰慧人安靜心約異相亦不能分別是故不可執音聲能生及能顯字復次若汝許名與義必俱相應猶如生等此中過去未來義現世名不應有云何父隨意立子名云何名與無爲法俱起是故此執不成正術佛世尊所說

依名伽他成　工製造伽他

此中於義所立定法音聲稱名別莊飾諸名稱伽他此莊飾即依名莊飾是製置差別無有別物譬如物行及心次第復次惟於字中分別有別物是字等總集說爲名聚句聚字聚此但假說無有正用毗婆沙師說實有不相應行爲性謂名句字聚何以故非一切法皆是覺觀思惟所能通達名聚等不相應行於何界中相應爲是衆生名爲非衆生名爲果報生爲增長生爲等流生爲善爲惡爲無記此問應答偈曰

欲色衆生數　等流無記爾

釋曰名等有欲界相應有色界相應亦有說於無色界相應此不可言說但思惟依止此名等即衆生名若人能顯此此人與其相應非所顯義此名但等流果是無覆無記爾言

者如名聚等衆生名等流果無覆無記如此
同分亦爾偈曰
同分亦果報　三界有
釋曰又此亦是果報果不但等流果此通三
界有或欲界或色界或無色界有偈曰
至二
釋曰至得有二種或等流果或果報果偈曰
諸相亦
釋曰生等諸相亦有二種如至得偈曰
二定　非至亦等流
釋曰謂無想定無心定及非至得此三一向
是等流果於中有所餘應說所餘謂無想有
及壽命於前已明故不重說云何說至得爲
衆生名由說是衆生相應故云何說諸相有
是衆生名有非衆生名與一切有爲法俱起

故說一切非相應法已於前已說偈謂生能
生應生不離因及緣此中何法名因何法名
緣偈曰
隨造及俱有　同類幷相應　徧行與果報
立因有六種
釋曰因有六種一隨造因二俱有因三同類
因四相應因五徧行因六果報因此中隨造
因相云何偈曰
除自餘隨造
釋曰所生有爲法離自體以一切法爲隨造
因對彼生住不爲障礙故爲不如此耶若人
不解諸惑當來應生由已知故此惑不得生
此智於彼生中能作障礙日光於見星能作
障礙云何一切法離自體於有爲法立爲隨
造因此中應知正欲起法不能礙生故立爲

隨造因於他生中諸法有能爲礙而不礙故立爲隨造因此亦可然譬如土主有强力不爲逼損土人說言我等由此主故得安樂若土主無力爲礙云何成隨造因又如涅槃及定無生法於一切法生中及地獄等陰於無色界陰生中皆無力爲礙云何成隨造因何以故若彼非有如有不能爲障礙事若土主無力亦有如前說此中是譬此是通說若勝隨造因非但不遮亦有能生力如眼根及色於眼識生中飲食於身田等於芽若有人作如此難一切法由不能礙故於他成因云何一切法生不俱有於殺生中如殺者云何一切不共得同罪此不成難何以故由立一切法不能遮餘法生故名隨造因不由能作故立隨造因有餘師說一切隨造因於一切法有功力譬如涅槃於眼識云何有功力以涅槃爲境界意識得生或善或惡因此次第方生眼識由因緣傳傳涅槃於眼識亦有因緣分故有功力於餘法亦應如此知此是其方說隨造因已俱有因相云何偈曰

俱有互爲果

釋曰若法此彼互爲果此法遞爲俱有因其譬類云何偈曰

如大心心法　隨心相所相

釋曰譬如地等四大此彼更互爲因心於隨心法隨心法於心有爲相於有爲法有爲法於有爲相若立如此義一切有爲如理皆成俱有因若離更互爲果謂法於隨相爲俱有因隨相於法則非應攝如此義何法名隨心偈曰

心法及二護　彼法心諸相　是名隨心法

釋曰隨心法者一切與心相應法定戒及無流戒如是等法生等相此法心寂法故說隨心法云何此法隨心生若畧說偈曰

時果善等故

釋曰約時有四種謂與心俱生俱住俱滅及於三世中隨同一世故隨果者謂同功力果果報果等流果故隨善等者若心是善惡無記心法等隨心亦是善惡無記如此由十種因說名隨心法此中若心極少於五十八法爲俱有因五十八者十大地四十本相自大相隨相八於此心五十四法爲俱有因除四隨相餘師說但有十四十大地法自本四相毗婆沙師不立此義若立如此則違分別道理論云有法以身見爲因不爲身見因除身見及身見相應法生老住滅若有所餘染污苦諦以身見爲因亦作身見因是所除法有餘師除此文句謂與身見相應法生等相罽賓國師說彼師必應讀此文句或由義應憶此文句若法由俱有因故因此法必俱有若法俱有此法或非俱有因謂於法中隨相此隨相於同類隨心法隨相於心此隨相於同類所造有礙色於同類所造色於四大至得俱起於有至得如是等法雖復俱起非俱有因何以故非一果一報一流故此至得與有得法或不俱起謂或在前生或在後生故如此一切今且許之雖然種子等餘法於因果中悉明了未曾見如此道理此義應說云何俱起諸法共一時互爲因果不無此理譬如燈與光互與影此義應共詳辯爲燈是光因

爲先有聚集於燈共光生中成因此義未可然何以故由此道理斯義自現隨有無故了別因果人說此因果相若此法有無彼法隨有無此法定是因彼法定爲果俱有諸法中隨一無所餘皆無隨一有所餘皆有故因果義成俱起因果此義可然互爲因果此義云何由此義若爾所造有礙色定不相離於同類更互義亦然與四大義此又應同心隨相等於心等亦爾如三杖互有相持力故住俱起諸法因果義成亦爾此執須更思量此三杖爲由俱起力故住爲由先聚集力故住此中亦有別物謂繩釘地能持此等有餘因謂同類因等故俱有因成同類因相云何偈曰

同類因相似

釋曰是同類法於同類法爲同類因如善五陰於善五陰爲同類因有染污於染污有無記於無記亦爾色是無記於五陰中四陰非色同類因餘師說如此柯羅邏於柯羅邏等十位是同類因頞浮陀於頞浮陀等如此離前一一於一聚同分中爲同類因於所餘同類中是十位於十位亦爾於外物類亦爾如麥於麥舍利穀於舍利穀如此等應廣思量若有人不許色爲色同類因此文句即違彼人所許意謂前四大是後四大因亦是增上緣一切相似法於相似中悉爲同類因不說非何爲偈曰

自部地

釋曰自部有五種見苦所滅乃至修道所滅地有九種欲界一四定四無色此中見苦所滅法於見苦所滅法中爲同類因非於餘法

乃至修道所滅法亦爾若彼欲界法於欲界法爲同類因初定地於初定地乃至第四定地於第四定地於所餘地亦爾此同類因非一切法何者偈曰

前生

釋曰若同類法前已生於後法已生及未生是同類因若未來定非同類因此義從何來從阿毗達磨藏來彼藏云何者爲同類因前已生善根於後生善根及與彼相應法於自部自界由同類因成因如此若過去於過去現在若過去現在於未來應說如此此亦是阿毗達磨藏文句彼藏云若法於此法成因或時是法於此法不成因不彼答無時非因約俱有因相應因果報因故有此言與前文句不相違若人執如此未來諸法於正生位中定成同類因是故約最後位說此言謂無時非因於此人前執不成救義由此法於正生位前未作同類因後方成因此問中說是法若於此法成次第緣有時是法於此法非次第緣不由前分別可得說如此無時非緣云何說如此若此法不生爲顯二門故說此言如於彼於此亦爾如於此於彼亦爾若爾得何功德若爾此文顯法主非聰慧人是則此中於前救義爲勝復次若爾云何說此文除未來身見及身見相應苦諦所餘染污苦諦此以身見爲因非身見因是所除此以身見爲因亦是身見因除未來身見及身見相應苦諦應作如此文句若不作由義應憶知如此文句若爾此假名論文句云何將彼論云一切法於四義中定四義謂因果依境此

中因謂相應因果謂功力果及增上果依謂眼等根境謂色等塵若爾同類因先未成因後方成因此義自至約位許如此非是約物何以故聚集者是位果非物果若同類因於未來世成因如果報因何所有於發慧阿毗達磨中此因應顯現此執未可然何以故是同類因有功能取果與果此因於阿毗達磨中顯現非餘無如此義何以故此同類因由等流果說有果此果若未來不相似無前後故若已生於未生不應成等流如過去於現世勿以果前因後故無未來同類因若爾果報因於未來亦不成因何以故是果報果若在因前或與因俱非道理故於未來中無前後故是義不然何以故同類因若無前後此法相似於相似法成同類因更互為因故更互等流此執應成更互等流義此不應道理果報因不爾若離前後亦不可立為更互因果因果相異故是故同類因位所成果報因相所成是故若於未來不可遮於前已說同類謂於自地依何法有此決但約有流作此決若無流云何偈曰

更互有九地　道

釋曰同類因義流於非至地於中間定四色定三無色定於此九地道諦更互為同類因何以故此道於九地為客故不屬彼界彼地貪愛不能取此為自境是故若法同類雖不同地得作同類因此同類因生何品果偈曰

於等勝果

釋曰此為等品上品果因非下品果因如苦法智忍為未來苦法智忍同類因或為上品

道乃至無生智同類因若無生智但爲無生智因無餘上品故見修無學道爲三二一同類因此中鈍根道亦爲鈍根道利根道因利根道但爲利根道因如信行信解脫時解脫道或爲六四二因法行見至非時解脫道或爲三二一因云何下地道於上地道或等或勝一由根二由因增長此中見道等下下品等於後後由因增長勝若於一相續中信行法行道不得俱有若已生於未生爲因爲惟道於等勝果作同類因爲更有餘法世間法亦爾偈曰

學得於二爾

釋曰不但無流法爲等勝果同類因學得有流法於二果亦爾或爲等果同類因或爲勝果同類因非下類因此學得是何法偈曰

聞思等諸法

釋曰此法加行所得謂聞德思德修德爲等品勝品果因非下品因如欲界聞慧爲欲界聞思慧因若思慧但爲思慧因無修慧故色界聞慧爲聞慧修慧因無思慧故若修慧但爲修慧因如此等有九品差別故最下下品爲一切下中等八品因道理如此生得善法一切皆有九品前爲後同類因染污法亦爾若無覆無記有四種謂果報生威儀相應工巧處變化心共有此四種次第爲四三二一同類因於欲界變化心是四定果此中是上地定果非下地定果同類因何以故功力所造同類因無道理以下類爲果譬如舍利穀麥等勿作功力無果是故諸師說如此言若無流已生可得非未生無流因不有如已生

苦法智於未生苦法智忍一切勝於劣非同類因先所得無流法定在一相續中於後生無流可非因不有謂未來苦法智忍於苦法智何以故果非前故又未來無同類因故前已生無流法於後已生無流法可非因不有謂勝於下類如已退上果現證下果復次苦法智至得於後後刹那入觀人所得苦法智忍至得下類故說同類因已偈曰

相應因何相　心心法

釋曰一切心及心法共聚名相應因若爾有別相續生心心法更互應成相應因是義不然若一相一境得成相應因若爾則同前過失若爾同一時成相應因若爾於別相續生心心法應成相應因如衆人共見新月等是故偈曰

同依

釋曰若彼互同依止得名相應因同者謂不異如眼根刹那能作眼識依亦作眼識相應受等心法依乃至意根刹那於意識及意識相應法依義亦爾相應因即是俱有因何義立爲俱有因何義立爲相應因譬如同宗互相於有力故得行路俱有因亦爾由五種平等共同所作故立相應因譬如同宗共同食飲資用事是故得行於中若離一則一切不相應是故此二因其勢有異說相應因已偏行因相云何偈曰

偏行染汚因　自地前偏行

釋曰於自地先有諸法若偏處能行於後生染汚法立爲偏行因此偏行法後分別惑品中當說由爲一切染汚法通因故離同類因

別立此因能爲餘部染污因故由彼威力別部諸惑亦得增長聖人染污法亦以徧行爲因不罽賓國師說一切染污法見諦所滅惑爲因何以故於分別道理論說何法以見諦所滅惑爲因諸染污法及見諦所滅法果報何法以無記爲因一切無記有爲法及諸惡有法以苦爲因以身見爲因非身見因不廣說如彼論乃至云除身見及諸餘法生老住滅所有別染污苦諦若爾云何會釋假名論文彼論云有法不善唯不善爲因不有若聖人退離欲欲界染污作意初起現前約未滅因說此言何以故見諦或是此因已滅是故不說說徧行因已果報因相云何偈曰

果報因非善　及以有流善

釋曰一切惡及有流善法是果報因果報爲法故是故無記不能造果報由無功力故譬如陳朽種子若爾云何無流不生果報非貪愛所潤故譬如貞實種子無濕潤故此無流法不繫屬三界云何能生屬三界果報所餘諸法有二種故能生果報譬如貞實種子有潤濕此名云何可知爲是果報家因爲以果報爲因若爾何有若執果報家因故說果報因果報生眼此文不應成若執果報爲因是業果報此文亦不成此二悉得成已如前說復次果報是何義熟不似故名報何以故於欲界有時一陰果報因一果謂至得生等有二陰一果謂身口業生等有四陰一果謂善惡心心法生等於色界有一陰果報因一果謂至得及無想定生等有二陰一果謂初定教色生等有四陰一果謂散善心生等有五

陰一果謂在定心生等於無色界有一陰果報因一果謂至得滅心定生等有四陰一果謂善心心法生等復次有業此業唯一法入爲果報謂壽命爲果報若業感意入果報此業生二入爲果報謂意入法入如此若業感觸入果報亦爾若業感身入果報此業生三入爲果報謂身觸及法入如此色香味亦爾若業感眼根果報此業生四入爲果報謂眼身觸法入如此耳鼻舌亦爾有業感五六七八九十十一入果報何以故業有二種有多業一果報有一業多果報故譬如外種子有多種果有一種果多種果者譬如蓮石榴匿瞿陀等一種果者譬如穀麥等一世業三世果報熟有是處三世業一世果報熟無是處勿果滅因如此一剎那業多剎那果報此義不可倒不得與業同時果報熟亦無無間次第熟何以故次第剎那次第緣所引故果報因觀次第剎那相續終方熟復次此六因定在何世彼定世由義已顯未以文說是故應更立言釋偈曰

徧行及同類　二世

釋曰此二因若在過去現世則成因若未來不成因能證此義道理於前已說偈曰

三世三

釋曰俱有因相應因果報因此三因各有三世隨造因不說定世故是故應知通三世及無世說六因已何法爲彼果約此彼成因偈曰

有爲擇滅果

釋曰何者爲果法一切有爲法及擇滅阿毗

達磨藏文如此若爾無爲法由果故應有因若法以此爲果此法成因故則應感果若法有爲可立因果偈曰

無爲非因果

釋曰無爲法不可立爲因果何以故非六因故非五果故云何不許聖道爲擇滅隨造因由不能遮應起法生故立此爲隨造因無爲無生是故於無爲不成因若爾是何法果云何爲果是道果由道力至得故若爾但至得是道果於至得道有功能故擇滅則非有別義聖道於至得有功能有別義道於擇滅有功能於至得功能云何能令生於擇滅功能云何能令至得是故聖道於擇滅非一向因擇滅於聖道非一向果可是增上果云何無爲成隨造因不遮他生故成隨造因此法無果解脫法無取果與果時由無功能故何以故佛世尊不曾說無爲爲因由別義亦說爲因經部師說如此云何說是因是緣能令色生皆是無常若色依無常因緣生此色云何得常住乃至識亦爾若爾無爲法不應成識所緣境由決能生皆是無常此義自至是因是緣能令識生皆是無常由此定說是識所緣亦是無常不說如此是故識所緣有常無常此義自至

阿毗達磨俱舍釋論卷第四

音釋

頶 音胡牛頸下垂皮也　劇 竭戟切增也　伽他 梵語也此云頌他唐何切　柯羅邏 梵語也此云凝滑邏魯可切　頞浮陀 梵語也此云疱頞何葛切

阿毗達磨俱舍釋論卷第五

婆藪盤豆造
陳三藏眞諦譯

分別根品第二之四

爲不如此耶是因於他生有分皆是無常由此言此無爲法惟不遮爲能故立爲因此義巳撥於餘經中說所緣境不說不能遮爲因於經中無爲法因義不成以不說故雖復不說亦不正撥無量餘經能顯此義皆已磨滅云何決執此義非經所說若爾何法名離滅爲於前不巳說耶擇滅謂永離各各對諸結於前問何法爲擇滅答是離滅今問何法爲離滅答是擇滅此釋更互相依終不能顯自性是故應引別義顯其體性諸聖人能自證此法體性若欲說如此等相亦可得說謂常住善有別物若思量即是離滅擇滅經部師說一切無爲法皆是無物何以故此法不如色受等有別體物云何無別物惟無有觸說名虛空何故如此於闇中彼人不得礙逆說爲虛空由簡擇力現在隨眠惑及生離滅後餘集苦不更生說名擇滅離此簡擇由緣不具故諸法不更生說名非擇滅譬如聚同分殘於中間死不更生餘部師說於隨眠惑不更生中般若有功能惟此名擇滅此中後苦不更生由隨眠惑滅壞生緣不具故此法得成於中般若無功能說此滅名非擇滅此法若離簡擇則不得成是故此滅即是擇滅有餘師說若法先巳生後滅是自未滅說名非擇滅於此執中非擇滅應成無常若法未滅未有非擇滅故爲不如此耶是汝擇滅同前

難不異以簡擇爲先故若我等不執擇滅在簡擇後何以故非先簡擇後方未生諸法不得生所執云何先時已有諸法無生若離簡擇是法應生簡擇起時後永不生於此中是簡擇功能謂先未有生障今爲生障若汝執惟不生爲涅槃云何會釋此經文句經言若信等五根被事被修被數習爲離滅過去未來現世衆苦故生起離滅即是涅槃不生但約未來於過去現世無不生義實有如此雖然能緣三世惑滅故世尊說名苦滅云何判如此如別經言於色貪愛汝等應除滅若貪愛已滅此色於汝等則滅則離廣說如經乃至識亦爾若爾於三世苦離滅亦爾若有如此執爲除過去未來現世惑故說此經解釋道理悉應如此若有如此執過去惑在過去

生現世惑在現世生譬如貪愛行中說十八貪愛行約過去世謂約過去生乃至現世亦爾由此二世惑於今相續中已安立種子爲生未來惑由種子滅故說彼亦滅譬如由果報盡故亦說業盡是未來苦及未來惑無種子故永不更生說名離滅若執果此過去及現世有何可滅於已滅及定向滅是滅功用復有何果若無爲實無有物是佛世尊所說經云所有諸法謂有爲無爲於中說離欲法無等云何於無中無法說無等若我等不說無爲無我說如此有如我所說如說聲有先不有有後不有雖有有言非有物終不成有應知無爲法亦爾有無所有最可稱歎謂一切災橫永不復有此不有於餘不有最勝無等故可稱歎爲令應受化弟子樂求此法若

無爲惟無所有滅離則非聖諦何以故此無所有故若爾諦有何義爲不如此耶無倒爲義此二亦無倒如聖人所見苦如苦苦無所有如無所有若爾於聖諦有何相違若云何無所有成第三聖諦成聖諦義已說第二次無間聖所見所說故成第三若無爲惟無所有緣虛空涅槃爲境識應成無境界此義於過去未來實有思量中當決判若許無爲法實有別物有何所有復何所有毗婆沙本義則便被護諸天應護若彼知此必應可護此執非眞實云何非眞實此無爲不如色受等自性可證不如眼根等可以事證此離滅是惑苦離滅如此安立云何可成何以故此離滅與惑等不相關因果等義不有故惟遮撥彼是義可然謂某甲某甲不有若執實有別物由惑至得斷至得此離滅故說此是惑離滅復有何因能決定此法至得經中說比丘已至得現法涅槃若無所有云何至得由至得對治故至得煩惱及後生永相違依止故故說至得涅槃諸阿含顯此法惟無所有爲義阿含云是衆苦無餘滅棄捨無際盡離欲離滅寂靜斷沒不續餘苦不取不生是法寂靜美妙謂捨一切餘愛盡離欲離滅名涅槃云何不許如此於彼不生故名無生我等見此義與理不相應此文何所顯若與已有相應本來應無生涅槃常住故若與已至得相應從此至得可分別此法已有惑已得汝應許若不生是譬喻最與理相應

譬如光涅槃　心解脫亦爾

如光涅槃非有物世尊心解脫亦爾阿毗達

磨藏亦說如此彼藏云何者無類法答無爲法無類謂無體此言顯無自性毗婆沙師說文句義不如此若爾何義類有五種一自性類如經言若已得此類是人必與其相應二境類如經言一切法如類智慧所知三結類如經言若於此類中與欲結相應即與瞋結相應不四因類如經言何者有類法一切有爲法五攝類如經言田類宅類等此文中是因以類名顯之是故一切無爲實有別物毗婆沙師說如此無爲法無因無果說三無爲已果有五種於中此果何因此因何果偈曰

後因果報果

釋曰果報因最後說故稱後此因以果報果爲果偈曰

前因增上果

釋曰隨造因最初說故稱前此因以增上果爲果此因惟不能遮爲性有何增上即此是增上隨造因復有助功能譬如於五識十入有功能又於器世界諸業有功能耳等諸根於眼識生中傳傳有增上由聞欲見生故如此等應思偈曰

同類及徧行　等流

釋曰此二因果皆似因故悉以等流果爲果偈曰

二功力

釋曰二謂俱有因相應因同以功力果爲果不過丈夫能故名功力此功力即是其果何法名功力此法於餘法所有功能此功力如丈夫能故名功力如世間言鵶足草藥醉象將軍爲餘因亦有功力果爲惟此二餘因亦

有餘果報因由功力果或俱生或無間生果報果不爾此果報因亦有遠功力果譬如農夫所應得稻何法名果報果乃至何法名增上果偈曰

果報無記法

釋曰是無覆無記法此果報爲非衆生名耶偈曰

衆生

釋曰此法惟屬内非共得故稱衆生名此法爲增長爲等流偈曰

有記生

釋曰善惡二法於果報可記故說有記從此後時生非無間生是名果報果報相如此非衆生名法亦從業生云何不名果報共所得故此法餘人亦能如此共用果報無共得何以故是彼所作業果報此得共用無有是處增上果亦是業所生云何共用從共業生故偈曰

等流似自因

釋曰若果與因相似是名等流果如同類偏行因果若同類偏行因果皆同類云何不許皆是同類因由此果約地約染污同本因不由一切類若法由一切類與果相似故許此法是同類因爲此義故立四句若法於此法是同類因於此法亦是偏行因不有四句第一句者非偏行因但是同類因第二句者别部偏行因第三句者一部偏行因第四句者除前三句偈曰

離滅由智盡

釋曰盡謂永離滅智謂三道中三根因此智

苦集次第盡故名永離滅即是擇滅說名離滅果偈曰

若法由力生　是果名功力

釋曰若由此法功能彼法生彼法是此法功力果如下地加行心上地三摩提有流無流定心變化心如是等擇滅者由道功能應但說至得偈曰

先未有有爲　有爲增上果

釋曰從先已生有爲法別生有爲法名增上果功力果與增上果其異云何能作所得果名功力果非能作所得果名增上果如工巧師所得名功力果亦增上果若餘所得但是增上果復次如此六因中何因何時能取果及能與果偈曰

五現世取果

釋曰離隨造因所餘五因在現世能取自果非過去果已取故亦非未來無功力故隨造亦爾此因不定有果是故不說偈曰

二是時與果

釋曰俱有相應二因亦在現世能與果何以故此二因取果與果同在一時故偈曰

二現世過去

釋曰與果同類徧行二因此二因若過去與果此義可然云何此二因於現世與等流果由次第生故若果已生此二因即謝過去若與果已後不更與有同類因但能取果不與果不此中有四句第一句者若人斷善根最後所斷至得第二句者若人還接善根最初所得至得應說如此是人還接前至得第三句者不斷善根人於所餘位第四句者除前

三句若惡同類因第一句者是人正得離欲欲界最後所捨至得第二句者若人退欲界離欲最初所得至得應說如此是退人前至得第三句者不離欲欲界於所餘位第四句者除前三句如此有覆無記同類因至得阿羅漢果及退於中如理應思無覆無記無後句若因能與果必能取果有能取果不能與果如阿羅漢最後陰若約有境界同類因隨剎那判有善同類因但取果不與果不此中有四句第一句者若從善心次第起染污無記心現前第二句者翻前第三句者善心次第起善心第四句者除前三句如善不善等四句亦應如理思偈曰

一過去與果

釋曰果報因在過去能與果何以故果報無俱起無無間起故有餘師說有四種果一依止果譬如水輪爲風輪果乃至草等爲地果二加行果譬如不淨觀無生智三集果譬如眼等眼識等四修習果譬如色界道變化爲果此四種果屬增上果功力果攝說因及果已何者爲法由何因生由幾因生若畧說法有四種一染污法二果報生法三初無流法四前三殘法何者爲殘法離果報所餘無記離初無流所餘善法此四種法偈曰

染污果報餘　初無流次第　除果報偏行

二同類餘生

釋曰染污法除一果報因從餘五因生果報生法除一偏行因從餘五因生所餘法除果報偏行二因從餘四因生初無流法除果報偏行二因又除同類因從餘三因生此四法

是何法偈曰
心及心法
釋曰此四法從餘因生但是心心法若爾非
相應法及色此云何偈曰
如　餘相應所離
釋曰除一相應因是染污等餘法如心心法
如此生此中染污法從四因生果報生法從
四因生所餘法皆從三因生初無法從二因
生無一法從一因生廣解因究竟緣是何法
有幾種偈曰
說緣有四種
釋曰何處說於經中說經云有四緣類一因
緣類二次第緣類三緣緣類四增上緣類此
中類者是緣自性此中因緣者偈曰
因緣是五因

釋曰除一隨造因所餘五因說名因緣偈曰
心心法非後　已生次第緣
釋曰除阿羅漢最後心心法已生餘心心法
名次第緣云何名次第緣此法等無間緣故
名次第緣是故色非次第緣生不等故何以
故從欲界色後時次第欲界色界無教色生
後時欲界色無流色生後時三種色生是色
現前亂過因生次第緣無過亂是緣生義大
德婆須蜜多羅說於不相違一相續增長後
二生故大德說後從因最少最多生故後時
從大色小色生譬如稻穰生灰或從小色大
色生譬如具多核中人次第生乃至垂條繁
茂轉成尼瞿盧陀樹爲不如此耶心心法有
時生多有時生少謂於善惡無記位有覺觀
等位於三定有如此約別類不約自類無時

受多生想等亦爾爲約自類立次第緣不無如此義何以故具足一聚於具足二爲次第緣非從少受等法多受等生此義已如前説説相續同類部作如此執自類是次第緣非餘類譬如心爲心次第緣受等亦爾如廣應知若從無染污次第生染污法以先滅染污爲今染污次第緣如入無心定心於出定心今不弘此執非相應行法亦由現前亂過因生故不成次第緣屬三界法及無繫屬法一時現前生故云何不許未來法爲次第緣次第緣雜亂故未來世無前後差別故若爾云何世尊得如此智此未來法應在前生次此法應在後生約一切衆生乃至窮生死際次第皆知由約過去現在比知故彼言佛世尊見過去世從如此類業如此類果報已生從

法法生亦爾今世亦有如此類業從此類業如此類果報來世當生從法法生亦爾得知如此如此是如來願智非比智由過去現世比世尊於未來世衆物散亂相雜證見已生如此智此人作如是業已必應攝如是等未來果報若爾世尊未見前際應不能知後際有餘師説於一切衆生相續中有與心相應有爲差別法爲當來果相世尊觀此知未來果若未現前諸定及通慧若爾如來則是觀相故知不能更證是故世尊一切境界隨欲正徧知經部説如此何以故世尊説諸佛境界不可思議若未來法無次第成立云何世第一法次後苦法智忍生非餘法生乃至金剛譬心次後盡智生非餘法生若法能礙餘法生從此法無間餘法得生譬如從種子等

芽等無次第緣云何阿羅漢最後心非次第緣不與餘心相應故若爾無間滅心爲意不何以故無間後識不生故若不立爲次第緣亦應不立最後心爲意意依止性所顯非功能所顯故有依義由餘緣不具故餘識不生不由彼非依止故識不生次第緣是功能所顯若有法此緣所取爲果此法一切餘法及諸衆生無能遮礙令彼不生若法與心有次第可說與心無間不此中有四句第一句者從無心定出觀心及第二三摩跋提剎那等第二句者初三摩跋提剎那於有心位及生等第三句者初三摩跋提剎那及有心位第四句者第二三摩跋提剎那等及生等於出定心若法與心次第與三摩跋提爲次第不此中有四句前第三第四句即是此中第一第二句前第一第二句即是此中第三第四句出滅定心於前心斷隔極遠時今云何從前心說爲次第無別心隔故說次第緣已緣緣相云何偈曰

緣緣一切法

釋曰一切法即五聚此中如理應知緣緣相譬如眼識及相應法以色爲緣緣耳識聲鼻識香活識味身識觸意識一切法亦爾若法是此法緣緣此法無時非此法緣緣若非所緣亦是緣緣體相一故譬如薪非所燒亦名薪體相一故心及心法由定入物剎那於如自所緣境定爲由依止定爲不定爾定若生必與依止相應未生及已過去與依止相離餘師說若過去亦依止所立說緣緣已偈曰

隨造增上緣

釋曰隨造因即是增上緣故增上緣即是緣緣何以故一切法是緣緣故此二緣何者廣俱有法爲緣緣無有是處有是處得爲增上緣故增上緣爲由緣義廣故名增上此緣於一切有爲法離自性皆是增上緣有法於餘法由四緣成緣不有謂自性於自性他性於他性無爲於有爲無爲於無爲此四緣若起功能於何位法中起功能因緣者已說五種偈曰

於正滅二因　作功能

釋曰正滅者謂現世法何以故現世法已得生今向滅故此位中俱有因及相應因作功能何以故於俱生果中此因有功能偈曰

三因　於正生

釋曰正生者謂未來法何以故未來法未得生今向生故此位中同類因徧行因果報因作功能因緣功能如此偈曰

二緣　翻前有功能

釋曰由功能道理分因緣爲二翻此功能應知即是次第緣緣緣功能位次第緣於正生作功能爲與彼位故緣緣於正滅作功能現世心心法所取故增上緣於一切位由不遮故成緣即是其功能說諸緣及功能已復次何者爲法由幾緣得生偈曰

由四緣心法

釋曰此中心及心法因緣者有五因次第緣者在前心心法非餘心心法所間緣緣者如應色等五塵及一切法增上緣者離自性一切餘法偈曰

二定由三緣

釋曰滅心定無想定無緣緣此二定不緣境起故此中因緣者有二因謂俱有因即生等同類因即先已生同地善法次第緣者謂共相應法三摩跋提心增上緣如前此二定由心功用生故故以心爲次第緣由能遮心生故自外非次第緣偈曰

餘法由二生

釋曰餘法謂與心不相應法及有色法由因緣增上緣生從如前所立六因四緣一切有生法得生一切世間不以自在我勝性等爲一生因此中以何因爲證若汝執一切成立事因緣所作爲不如此耶由此執則乖棄汝所說本義謂一自在等爲一切世間因復次偈曰

非自在次故

釋曰世間不從自在等生次第生故若汝執惟一自在是一切世間生因或執餘因一切世間應一時俱起一切次第生皆明了可見若汝執此次第隨自在欲成願此法於今生願此法於今滅願此法在後生滅由欲有異此義得成謂因不一是欲有異應一時俱起有欲自在非有異故若觀餘因差別故成則非自在爲因是欲次第生中若觀別因則有無窮過失若不觀別因則無次第義是因傳傳無邊差別由信無始故此人樂執自在爲因不過釋迦弟子所顯道理若汝言自在欲雖復俱起世間不俱起隨欲生故是義不然是自在欲於後世無所以故由如此大功用化生世間自在得何利益若汝言常喜樂爲用是義不然此樂若離方便自在則不能得

故於樂自在非自在於餘亦爾復次若自在見地獄等世間多爲枉苦之所逼惱由此故生樂咄哉何用此麤惡自在依自在天世間首盧柯則成善哥

由能燒嶮利　可畏恒苦他　樂食肉血髓
令啼稱律他

若汝信受自在等爲世間一因有餘法以所證見人功爲因則被棄捨若汝分別執自在共餘因成因此執但爲愛敬故說何以故離衆因自在功能不可見故諸因必須與餘因和合故能作自在若爾則非自在復次若初化作以自在爲因此不觀餘因故應成立如自在無初於我及勝性等立及破亦爾是故世間無一因義是自所造業於道於雜能生世間不學慧人良足可悲自受自果報果及自受功力果而起邪分別謂自在等爲因此義巳去前云餘法由二生此言云何若大於大成因緣偈曰

二種大大因

釋曰若立四大爲四大因則有二種因謂同類因俱有因偈曰

於所造五種

釋曰若四大是所造色因則成五種因云何成一能生故二能爲依止故三能持故四令住故五令增長故是隨造因由此義分爲五種一能生因從此生故二依止因巳生隨逐此故三持因爲此所持故譬如畫色與壁四住因此令彼相續不斷故五增長因此令彼圓滿故如此四大於所造色爲生變異持住長因五義得顯偈曰

所造互三種

釋曰若所造色作所造色由三種因謂俱有因同類因果報因隨造因平等起故不恒數之此中俱有更互因者隨心變身口二業非餘所造色同類因者一切前生於後同類果報因者若身口二業感眼等根爲果報偈曰

所造大因一

釋曰若所造色造四大但一因謂果報因若身業口業以四大爲果報前已總說心及心法爲次第緣未說決定何心爲次第緣何心從次第緣生今當說此義此中若略說有十二心云何十二偈曰

欲界心善惡　有覆及無覆

釋曰欲界中心有四種謂善惡有覆無記無覆無記偈曰

於二界除惡　餘有

釋曰於色界無惡有餘三無色界亦爾如此十心皆是有流偈曰

無流二

釋曰謂有學無流無學無流由如此心合成十二此中偈曰

於欲從善九

釋曰次第言後應說於欲界中所有善心從此九心次第得生於自地有四心色無色界有二心若正入觀是善心若託生是有覆無記心無色界但有有覆無記心謂託生時最遠故無善無色界由四遠於欲界最爲遠謂依止取相境界對治遠故及有學無學心偈曰

此善從八生

釋曰復次此欲界善心從八心次第生自地四心色界二心善心謂出定時有覆無記心謂爲有染污定所逼還依下地善心有學無學心謂出觀時偈曰

從十惡心生

釋曰除有學無學心何以故若人於欲界託生從一切欲界色界無色界心次第得生惡心偈曰

從此四

釋曰從欲界惡心但自地四心次第生如說於欲界惡心偈曰

覆爾

釋曰欲界有覆無記心亦從三界十心次第生從欲界有覆無記心亦但自地四心次第生偈曰

從五無覆心

釋曰於欲界所有無覆無記心從五心次第生自地四心色界善心謂生欲界變化心偈曰

復從此七心

釋曰從欲界無覆無記心七心次第生自地四心色界二心善心謂從變化心次第生染污心謂託生時無色界染污心謂託生時偈曰

從色善十一

釋曰從色界所有善心十一心次第生除無色界無覆無記心偈曰

從九此復生

釋曰色界善心從九心次第生除欲界二染污心及無色界無覆無記心偈曰

從八有覆生

釋曰色界有覆無記心從八心次第生除欲界二染污心及有學無學心偈曰

此六

釋曰從色界有覆無記心六心次第生自地三心欲界三心除無覆無記偈曰

三無覆

釋曰色界無覆無記心但從自地三心次第生偈曰

此六

釋曰從色界無覆無記心六心次第生自地三心欲界二染污心無色界染污心 如說於色界無覆無記心於無色界道理亦爾偈曰

無色如 是理

釋曰無色界無覆無記心於自地亦但從三心次第生從此六心次第生自地三心下地三染污心偈曰

從善九

釋曰從無色界善心九心次第生除欲界善心及欲界色界無覆無記心所餘心得生偈曰

從六

釋曰無色界善心從六心次第生自地三心色界善心有學無學心偈曰

有覆七

釋曰從無色界有覆無記心七心次第生自地三心色界善心及染污心欲界二染污心偈曰

此爾

釋曰此無色界有覆無記心從七心次第生

除欲界色界染汚心及有學無學心從所餘心生偈曰

從此四　有學

釋曰此有學心從四心次第生三界善心及有學心偈曰

從此五

釋曰從此有學心五心次第生即前四及無學心偈曰

無學亦從五

釋曰此無學心從如前所說五心次第生偈曰

從無學四心

釋曰從無學心四心次第生三界善心及無學心說十二心已今復作偈曰

十二作二十

釋曰云何作偈曰

加行及生得　分三界善二

釋曰於三界中善心各分爲二心一加行得二生得偈曰

果報及威儀　工巧并變化　欲界四無記

釋曰欲界無覆無記心分爲四一果報生心二作威儀心三工巧處心四變化心偈曰

色界除工巧

釋曰於色界無覆無記心分爲三除工巧處心於彼無工巧故如此十二心更分成二十心善有六心無覆無記有八心威儀等心於無色界中無威儀等事故色香味觸四塵是三心境界工巧心亦以聲爲境此四心惟是意識是五識於威儀工巧處亦加行心所引餘師說有意識威儀所引起以十二入爲境

界如此二十心中何心爲次第緣何心從次第生欲界八心中從加行心十心次第生於自地有七心除變化心色界加行心及有學無學心此心從八心次第生從自地善心染污心色界加行心染污心有學無學心從生得心九心次第生自地七心除通果心色無色界染污心此心從十一心次第生從自地七心生如前色界加行心及染污心有學無學心從惡心及有覆無記心七心次第生謂自地心如前此二心從十四心次第生自地七心色界四心除加行心及通果心無色界三心除加行心從威儀心果報心八心次第生自地六心除加行心及通果心色無色界二染污心此二心從七心次第生謂自地七心如前從工巧心六心次第生謂自地六心除加行心及通果心此心從七心次第生謂自地七心除通果心從變化心二心次第生謂自地通果心及色界加行心此心亦從二心次第生即前二心今當約色界說六心次第從色界加行心十二心次第生欲界二善心通果心自地六心無色界加行心有學無學心此心從十心次第生欲界加行心通果心自地四心除威儀心果報心無色界加行心染污心有學無學心從生得心八心次第生欲界二染污心自地五心除通果心無色界染污心此心從五心次第生謂自地五心除通果心從染污心九心次第生欲界四心善心染污心自地五心除通果心此心從十一心次第生欲界生得心威儀心果報心自地五心除通果心無色界三心除加行心從

威儀心七心次第生欲界二染污心自地四心除加行心通果心無色界染污心此心從五心次第生自地五心除通果心果報心亦爾從通果心二心次第生謂自地加行心通果心此心亦從二心次第生如前今當約無色界記四心次第從無色界加行心七心次第生色界加行心自地四心有學無學心此心從六心次第生色界加行心自地三心除果報心有學無學心從生得心七心次第生自地四心下地染污心此心從四心次第生謂自地四心從染污心八心次第生自地四心色界加行心染污心欲界二染污心此心從十心次第生自地四心欲界色界生得威儀果報心從果報心六心次第生自地三心除加行心下地染污心此心從四心次第生

謂自地四心從有學心六心次第生三界加行心欲界生得心有學無學心此心從四心次第生三界加行心有學心從無學心五心次第生如有學五心除有學心此心從五心次第生三界加行心有學無學心復有何因從加行心次第生果報威儀工巧心而此心不從彼生由加行力能引威儀工巧故羸弱心相續不能引將加行故是故不隨從加行心出觀心不由功用起從加行心後此生可然若爾從染污心不應得生加行心無德故雖然若人厭極或過行加行心能令相離故從染污心後得生加行心欲界生得心由明了故從有學無學心色界加行心次第得生不由功用起故從此彼心不得生從色界染污心欲界生得心得生由明了故從無色界

染污心色界生得心不得生由不明了故思惟有三種一自相思惟如色以變壞爲相乃至識以了別爲相如是等名自相思惟二通相思惟謂四諦十六行取相相應思惟三欲樂思惟不淨觀無量解脱制入徧入等思惟從三思惟次第能生聖道令現前從聖道生思惟亦爾若爾此言相應不相違謂觀行人修習念覺分與不淨觀相應餘師説通相思惟現前即是聖道從此亦得次第生三思惟若人由不淨觀調伏心已從通相思惟次第生聖道約此傳傳故説此言修習念覺分與不淨觀相應有餘師説從聖道次第但生通相思惟此義亦可然若依止非至等三地入正定聚從三地聖道次第生欲界通相思惟若依止第二定等入正定聚此義云何何以故此欲界心無能應此道以地最遠故欲界地通相思惟非第二定地所得除決擇分能復次聖人更生決擇分能令現前無有是處何以故若人已至得果更令加行果向現前此義亦不相應若爾此言云何相應有別通相思惟與彼同類入聖道後之所修習謂一切有爲無常一切法無我涅槃寂靜必應令此現前毗婆沙師不説此義若人依止非至定得阿羅漢果後出觀心或以非至定爲地或以欲界爲地若依無所有處爲地得阿羅漢果後出觀心或以無所有處爲地或以有頂爲地於所餘地出觀惟依自地於欲界有三種思惟一聞慧思惟二思慧思惟三生得慧思惟於色界亦有三種思惟謂聞修生得無思慧何以故若彼人作功用思惟即入三

摩提於無色界有二種思惟謂修得生得此中從五思惟得次第生聖道令現前除三生得由聖道屬加行故從聖道但得次第生一生得思惟謂欲界生得以明了故前所說十二心於中何心現前應得幾心偈曰

三界染心中　得六六二心

釋曰欲界染污心正起現前應得六心先與六心不相應後還得故欲界善心先已相離由疑惑還接善根故由退還下界更得不善心有覆無記心又得色界染污心由退還故復由退定故又得無色界染污心及退定故又得有學心色界染污心正起現前亦得六心得色界三心又得欲界無覆無記心由退還下界故又得無色界染污心及有學心由退定故無色界染污心正起現前得二心由退定故得染污心及有學心偈曰

於色界善三

釋曰色界善心正起現前得三心得自地善心又得欲界色界無覆無記心偈曰

學四

釋曰有學心正起現前得四心謂有學心欲界色界無覆無記心無色界善心由聖道離欲欲色界時偈曰

餘惟此

釋曰若有處不說得心於中應知惟得此心有餘師說不分別得心如偈言

染污心起時　說得九種心　於善得六心
於無記惟此

此中於善心應說得七心一得欲界善心由正見接善根時得欲界色界無覆無記心由

得離欲故得色界無色界善心由得彼定故得有學無學心由入正定聚及證阿羅漢果時是所餘由此解釋應自思惟爲攝前義故說此偈

託生入觀時　離欲退定時　接善時得心
是非先所得

阿毗達磨俱舍釋論卷第五

音釋

穰（如羊切禾莖也）嶮（虛檢切與險同）羸（倫爲切瘦也）

阿毗達磨俱舍釋論卷第六

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

分別世間品第三之一

今當說此義由決定欲界色界無色界故已分別心等諸法此中何法名欲界色界無色界爲答此問故偈曰

地獄鬼畜生　人道及六天　名欲界

釋曰四道及六天聚六天者一四天王天二三十三天三唱樂天四善知足天五化樂天六他化自在天是名欲界及器世界此欲界復有幾處偈曰

二十　由地獄洲異

釋曰云何十四成二十大地獄有八一更生二黑繩三衆磕四叫喚五大叫喚六燒然七大燒然八無間是名地獄異洲有四一剡浮洲二東勝身三西牛貨四北勝生是名洲異前說有六天合數欲界成二十處若約衆生世從他化自在天乃至無間地獄若兼取器世界乃至風輪從此欲界偈曰

向上十七處　名色界

釋曰云何偈曰

各各　定三地

釋曰此中初定二定三定各各有二地偈曰

於中　四定有八地

釋曰此中初定三地者一梵衆二梵先行三大梵二定三地者一小光二無量光三遍光三定三地者一小淨二無量淨三遍淨四定八地者一無雲二福生三廣果又一無大求二無熱三善現四善見五無下如此十七處

名色界及於中住衆生罽賓國師說但有十六何以故於梵先行處有處高廣最勝如別層起惟有一主名大梵處非有別地偈曰

無色界無處

釋曰云何無處無色法無有處何以故過去未來有教等無色法不住於處此義決定偈曰

由生有四種

釋曰若無處云何有異由生差別故無色界成立四種一空無邊入二識無邊入三無有無邊入四非想非非想入此四不由處立爲高下差別何以故是處得無色定人死墮即於此中生復從此後死墮於此處中陰即起如有色衆生依色色相續生於無色界何所依彼相續得生偈曰

聚同分及命　依此心相續

釋曰衆生聚同分及命根依此二彼心相續生阿毘達磨師說如此若爾有色衆生云何不依此二心相續生此力弱故彼力云何強從空差別生故何以故此定能伏滅色想若爾由定於最強依定心相續起何用立別依此義應說如有色衆生依色聚同分及壽命得生無色衆生依何法此二法得相續生此二互相依若爾有色衆生此二何故不自相依生由二力弱故若爾於無色二法云何力強從定差別生故此二如前與心相續應同或同心及心法是故無色衆生心相續無別依止經部師說如此復次先所生能引心相續因於色未離愛欲此心相續必與色共起是故此相續依色得生起是先所生能引無

色心相續因於色無復愛欲故心相續不觀色生以棄背色故云何說此三爲欲界色界無色界界以持爲義能持自相故或性爲義如前此界與欲相應故名欲界與色相應故名色界除相應言譬如金剛耳璫及珍黎遮飲於此界中色非有故不可顯現故不可變壞故是故名無色界復次此界是欲界家界能持欲故餘二界應知亦爾何法名欲若畧說與段食相應欲與婬相應欲故於中名欲如偈言

世間希有不名欲　於中分別愛名欲
世間希有住不異　智人於中惟除欲

尼乾子對舍利弗說偈言

世間希有若非欲　汝說分別愛名欲
比丘恒應受塵欲　若起染污塵覺觀

大德舍利弗答

世間希有若非欲　分別愛著若非欲
汝師恒應受塵欲　若見可愛色等塵

若有諸法於欲界色界無色界起行是諸法爲與欲界色界無色界相應不非何者欲界等欲若於法隨眠名欲界等相應何法名欲界等欲是法能隨眠於欲色無色界中是名欲界等欲此答同縛馬答如問縛馬者誰是馬主馬主是誰是能縛此二悉不可解不同縛馬答何以故此三處前已於欲界等中分別顯了於中未離欲人所有欲是名欲界欲若欲界欲隨眠於此法中此法名欲界相應如此色無色界欲若人已離欲下界如理應知復次若欲有色以非寂靜爲地名欲界欲於有色定及無色欲名色界無色界欲餘言

如前於變化心中所起欲云何名欲界欲於中若有欲則名爲信由瞰此味若退墮定隨變化於能變化人心上欲亦是欲界欲復次若變化爲香味即是欲界相應由此二非色界心所變化故爲惟一三界耶三界無邊譬如虛空三界亦爾是故無先未有今有衆生生對對諸佛出世時無量衆生般涅槃無衆生有盡難譬如虛空世界云何住傍住經中說譬如車軸滴天雨時水滴從上空落無間無缺如此於東方世界正壞正成無間無缺亦爾如東方南方西方北方亦爾不說有上下方於別部經言有上有下從阿迦尼吒上更有欲界欲界下更有阿迦尼吒若人離欲一欲界是人即離欲一切欲界色無色界亦爾若人依初定起通慧隨所生處世界起通慧由此通慧得往自世界梵王處非餘處如前所說三界偈曰

於中地獄等　名說有五道

釋曰於三界中說有五道如前所立名謂地獄畜生鬼神天人由此自名說道有五欲界中有四道及第五道一分色界無色界中惟天道一分爲有諸界出此道不由說於界中有諸道說有善染汙器世界中陰爲性是界非道五道者偈曰

是無覆無記　衆生非中陰

釋曰道以無覆無記爲性若不爾道應相雜但衆生名是道亦非中陰爲性假名論中說四生攝五道盡非五道攝四生盡何者非攝即是中陰法陰阿毘達磨說何者眼界依四大及四大所造清淨色是眼眼根眼入眼界

謂地獄畜生鬼神天人修得及中陰於經中說於道却中陰此經何名七有經經云有七有謂地獄有畜生有鬼神有天有人有業有中陰有此經中說五道共因共行是故道定惟無覆無記由却彼因業有出彼外故爾實國師說經大德舍利弗說淨命是地獄或流現前故即起即長地獄受報業淨命身口意謟曲憎忿麤獷澁業於地獄色受想行識果報熟果報巳起得名地獄衆生淨命此中陰色等法地獄衆生皆不可得是故五道定是無覆無記若爾應救分別道理論彼論云於五道一切隨眠惑緣起託五道心有五種由共前分執道故是故不相違譬如說郊外爲國土餘部說諸道不但無記有善有染污是汝所說由於道却業有出外故不由別立業有於道成外譬如於五濁惑濁見濁亦有別說諸見非非惑如此業有亦入道攝亦有別說爲顯道因故於中陰亦應如此論是義不然非道理故衆生往於彼是故彼名道中陰非所往即於死墮處起故若爾無色界不應成道即於死墮處起故若爾由中間有故立中陰非道在二道中間故若此成道不應說爲中有復次大德舍利弗說果報巳起得名地獄衆生有說果報巳起不說即是果報復說淨命此中除色等法地獄衆生皆不可得此言但撥能行五道人故說除色等陰地獄人不可得不撥餘陰毗婆沙師說五道定是無覆無記果報爲性有餘師說增長爲自性於五道三界中此義次第應知偈曰

身異及想異　身異同一想　翻此身想一

復有三無色　故識住有七

釋曰經中說有有色衆生身異想異如人道及諸餘天是第一識住何者餘天欲界天初定天除劫初生天云何彼身異色相形不同故云何彼想異樂想苦想非樂非苦想不同故有色衆生身異想一如梵衆天劫初受生是第二識住何以故是劫初生一切梵衆同起一想謂我等是大梵所生大梵亦作此想謂彼是我所生由同思想大梵爲一因故故言想一大梵王身量高大異於彼衆相貌威德言語光明衣著等亦異彼衆故言身異於經中說是諸梵衆有如此思想我等見此衆生長壽於久時住乃至起如此心願餘衆生於我同類中生是衆生起如此心願我等即於此處受生是彼云何見此衆生餘師說彼住遍光天處見此衆生何以故是梵衆從彼處墮故梵衆已不得第二定三摩跋提云何能憶第二定地宿住事若得云何緣大梵爲境起戒執取有餘師說諸梵衆在中陰得見是義不然於中陰無道理爲得久住無障礙故云何彼起如此心我等見此衆生長壽久住此中是故諸梵衆在此處憶昔時事昔時已見此衆生長壽久住後時更見是故起如此心有有色衆生身一想異如遍光天是第三識住此中復由執上邊處應知具足取二定若不爾少光無量光何處識住可得安立於彼天色相形不異故身一有樂想不樂不苦想故想異彼說是諸梵於根本定地厭極喜根從方便地引捨根令現前於方便地厭極捨根從根本地更引喜根令現前譬如大

富人厭極欲樂別受法樂厭極法樂更受欲樂若爾於遍淨天爲不同此義耶遍淨天由彼樂不生厭極何以故是樂故最寂靜喜樂非寂靜爲沒重心故經部師說有經顯彼想不一經言有諸衆生於遍光天上新得受生未明了世間壞聚未明了世間成散見下地火光燄怖畏起厭離心謂火光焰勿燒空梵王處已從下至於我處有諸衆生於遍光天上先舊受生已明了世間壞聚已明了世間成散見彼衆生起驚怖心慰喻之言勿畏淨仙勿畏淨仙昔時此光燒空梵處竟自然滅靜是故於火光有來不來想故怖不怖想故故說想異不由樂不樂不苦想有有色衆生身一想一如遍淨天是第四識住想一者同一樂想此中於初定由染污想彼一想於第二定由善想彼不一想於第三定由果報生想彼一想無色界三識住如經所顯是七名識住此中何名識住於七處相應五陰及四陰如理應知是識住所餘何故非識住偈曰

所餘有變異

釋曰所餘是何法謂諸惡道第四定及有頂何以故於中識有諸變異故非識住云何變異於惡道中苦受是變異由損害識故於第四定無想定是變異於有頂滅心定是變異能斷識相續故復說住於餘處衆生是欲住處若住於此處不欲更動說名識住於惡道無此二義於第四定中衆生恒有動求出心若凡夫欲見無想天若聖人欲見五淨居有頂心細昧故彼非識住如所說是七識住偈曰

有頂無想天　衆生居有九
釋曰於九處中衆生如欲得住偈曰
不欲住餘非
釋曰何者爲餘謂惡道何以故於中衆生不欲住業羅刹逼之令住不由自欲住是故非衆生居譬如牢獄於餘經說七種識住復有餘經說偈曰
復有四識住
釋曰何者爲四愛色識住愛受識住愛想識住愛行識住此四體相云何此次第偈曰
謂有流四陰
釋曰是陰偈曰
自地非餘地
釋曰此四陰是自地陰非餘地陰何以故住者定著爲義於不同地陰中識隨貪愛故不能得住云何不說識爲識住由離能住立住故不說識住非能住爲住譬如非王爲王所使復次若識乘策此法此法名識住由船人道理故說諸法爲識住非識自乘策識故不說識爲識住毗婆沙師說如此若爾經中說於識食有愛有欲若於中有愛有欲於中識即乘住此經云何七種識住五陰爲住此經復云何有如此雖然不分別生處所攝五陰中有愛樂識生時亦說識爲識住若如色等各各能起識染污若單識不能爲如此是故於四識住不說單識爲識住復次佛世尊說四識住爲田一切有取識爲種子不可安立種子爲種子田佛世尊意可了別如此偈曰
住等衆生名
釋曰是法爲共生識好最勝田是法說之爲

識住爲以七識住攝四識住不爲以四識住攝七識住不偈曰

各異

釋曰七不攝四四不攝七偈曰

四句攝

釋曰若思量應知四句相攝有法七所攝非四所攝等第一句者七識住中識第二句者惡道第四定有頂識所離諸陰第三句者謂七識住四陰第四句者除前三句前所說三界有五道等差別於中應知偈曰

於中有四雜　衆生謂卵等

釋曰卵生胎生濕生化生雜者何義雜生爲義於中衆生相雜生由生等故何者卵生是衆生從卵出如鵝鶴孔雀鸚鵡舍利等何者胎生是衆生從胎出如象馬牛驢駝等何者濕生是衆生從四大氣所生如蟲蚊蜻蛉等何者化生是衆生不減具根圓得身及身分一時俱生如天地獄中陰等復次於一一道中有幾種生偈曰

人畜具四生

釋曰人道有四生卵生者如世羅優波世羅二比丘從鶴鳥生又彌伽羅母三十二子又如般遮羅王生五百子胎生者如今世人濕生者如頂生王遮婁優波遮婁王迦富多摩梨尼夫人菴羅夫人等化生者如劫初生人畜生亦有四種可見有三種若化生如龍彷婁羅鳥等偈曰

地獄但化生　中陰及諸天

釋曰一切地獄衆生中陰衆生諸天皆是化生偈曰

鬼神亦胎生

釋曰亦言即顯有化生胎生者如女餓鬼白淨命目乾連云

我夜生五子　晝時亦生五　生已皆食盡如此我無飽

何生於一切中最勝化生若爾云何取後生菩薩已至得生自在惟受胎生若作如此見大利益利益者由親屬相關故令無量大家釋迦種得入正法此人是轉輪王種姓但由此名欲生他恭敬尊重及背邪歸正在於人道亦得如此希有勝利我等今云何下心爲起受化衆生正勤心若不爾家姓則不可識世間應作此計此衆生是何幻惑爲天爲鬼外道亦說此言一百劫盡如此幻惑人出於世作幻化事噉食世間爲離此謗故受胎生

有餘師說爲安立身界屍履故受胎生於人中及餘衆生作供養事竟由此福德過於千遍恒受天生後得解脫何以故化生衆生無外種子故若死身不得住如燈光已滅靜無復餘化生亦爾若是人信世尊有成願通慧此救不然從別問更生別問若化生衆生屍骸不可得經中云何說化生伽婁羅取化生龍爲食不解故無失復有食乃至未死若死無復飽何生於一切中最多惟化生何以故此具二道三道中一分一切中間悉化生何法名中陰偈曰

死有及生有　在中間五陰

釋曰前死有後生有於中間所得身爲至餘處說此身名中有在二道中間故若身已有云何非生偈曰

未至應至故　未生名中有

釋曰若至所應至處方得名生此衆生已離本生未至應至處於中間雖有未得名生何處是此衆生應往是處業所引果報明了顯現及究竟是所往處若至此處名生餘部說生有與死有斷絕此執非可許何以故由道理及阿含故此中依道理說偈曰

似穀相續故　無間於後生

釋曰諸法次第相續生由不斷故於餘處生此可證見譬如穀相續是故衆生相續次第無斷絕於餘處生此義可然若爾諸法斷絕於餘處生此可證見譬如於鏡等中從本生影亦可證見如此從死有生有斷絕生此亦可然偈曰

影非成實故　不等故非譬

釋曰影是何法有別物生是色中一類是義不然非成實故若成實有物不相似故亦不堪爲譬云何非成實偈曰

共一處二無

釋曰於餘一處見鏡色及影色此一處中無道理二影俱有依止四大異故復次別方定故於一水處互向自面所有諸色互對生影於一色中二人共看不應有俱時各見此中餘色得生是義不然復次影及光不曾見於一處俱有曾見鏡在影中日光顯然若影是實有光不應得於中生以相違故復次共一處二無者何者爲二謂鏡面及月圓於別處見鏡面於別處見鏡中月圓如井中水此月影若於中生不應見在餘處是故此影實無所有諸法聚集有如此勢力謂非有顯現似

有何以故諸法功能差別難可思議如此不成實故不堪為譬云何由不相似故不堪為譬偈曰

無相續

釋曰影非本物相續與鏡相續相應故與本俱有故如生有約死有成相續無間無絕生於餘處故影無如此相續是故影譬不等偈曰

二生

釋曰從二種因影得生謂從本物及鏡依此最勝一因影得生生有不爾從二因生謂從死有及從餘勝法復由此義影譬不等不應說如此有外色無意赤白為勝因若化生衆生於空中受生復分別何因如此由道理不可許從死陰斷絕無相續生陰得起由此道理是故有中陰偈曰

由經

釋曰由經知有中陰經中說七種有地獄有畜生有鬼神有天有人有業有中有此經非彼受誦復由別經說有中陰偈曰

乾闥婆

釋曰三處現前故於母胎中衆生得受生何者為三一母四大調適有時二父母互起愛心和合三乾闥婆正至欲託生若除中陰此中何法名乾闥婆若此經非彼所受誦故執如此云何陰壞得至其中復次若汝執無中陰云何會釋阿輸羅耶那經經云汝等能知不是乾闥婆正至於中為剎帝利為婆羅門為鞞舍為首陀羅為從東方來南西北方來廣說如經此中何法名乾闥婆五陰破壞云

何得來如此之經汝可不讀耶若汝言我不受此經此義復云何偈曰

說五

釋曰佛世尊說有五種阿那含中滅生滅無行滅有行滅上流滅若無中有云何得名中滅有諸天名中至於彼般涅槃故名中滅若爾亦應有天名生等至於彼般涅槃汝等亦應作如此執是故此非好執復次偈曰

行經故

釋曰於經中說有七種賢聖行於中說中滅人有三由時節處所勝負差別故譬如有鐵小火星纔出即滅初人亦爾譬如有鐵火星出遠方滅第二人亦爾譬如有鐵火星出去最遠墮未至地而滅第三人亦爾如汝所執若有天名中則無如此三品時節處所勝負差別是故此執惟讒分別有餘師說於壽量中間立三人或執近諸天邊中若人滅盡諸惑說名中滅此人或行入界般涅槃或行入想般涅槃或行入覺般涅槃是故成三復次初人於色界中攝聚同分已般涅槃第二人受富樂已般涅槃第三人入誦法藏堂已般涅槃若爾生滅何相此人入多時相應誦法藏堂已方般涅槃多故滅壽命然後般涅槃非初受生即般涅槃如此一切與火星譬皆不相應行處所無勝負差別故若爾於無色界亦應說有中滅人亦於壽量中間般涅槃故由不說故是故此執惟自分別若汝不讀誦如此等經我今何所作大師已般涅槃正教無主已多種分破乃至今時於文於義隨欲分破此猶不息若人受如此等阿含爲證

爲量中陰於此人得成若爾云何說頭師魔由現身入大阿毗指獄此魔正生未死地獄火焰已來燒身方捨壽命由中有身乃入地獄經意如此何以故若業最劇圓滿此業不得待捨身是故此魔現報先熟生報後熟復次此義今云何可會釋有五無間業若人已作已長次第無間必至地獄不往餘道此是經意於中爲顯此業必受生報若如文分別但應稱五業不得說餘句應至如此若作業無間命即應斷無暫活義何人不許中有生義雖然從死有無間由中有生於地獄趣向生有故是故不說爲生有若爾云何釋此偈

已度四位至衰老　二生汝今近閻魔
於其中間必無住　路中資粮咄不有

此偈顯於人道中無中間住生滅次第無礙故復次於中有中無住爲至生處行無礙故偈意如此若如此是意若如此非意此分判依何道理得成汝亦同此難是故於此二義如前所說經無相違故故不可偏以此偈證無中陰義復次證名言者是行無行何道是所應往中有若起有何相偈曰

由一業引此　當先有相貌

釋曰此業能引生諸道此業能引顯中有爲至此道是故此道必所應往於此道中是應來先有相此即中陰相若爾狗等衆生於一胎中應生五道中陰若地獄中陰即燒母腹於先有時地獄衆生火亦不恒然若行於園中何況在中陰設許火燒然如不可見亦不可觸由體性細故是故非難諸中陰於胎中亦互不相觸故爲業遮故故不能燒身量云

何如六七歲小兒而識解聰利於小兒若菩薩在中陰如圓滿少壯人具大小相是故雖在中有正欲入胎而能遍照百俱胝剡浮洲若爾云何菩薩母於夢中見白象子欲入右脅母所見但是夢相不關中有菩薩久已離畜生故譬如柯枳王見十種夢謂象井麨栴檀林小象衣爭瓔珞蓮華於事前得此夢中陰衆生非破腹入胎云何得入從生門入是故雙生若在後生爲大若在前生爲小若爾大德達磨須部吼底說偈云何會釋

變身作白象　六牙四足飾　入母胎卧住
念如仙入林

此言不必須會釋何以故此言非經非律非阿毗達磨但是集言聰慧人欲集義爲論有餘諸法攝爲增益若言必須會釋此是母於夢中見子入胎相大德說偈意如此色界中有身量圓滿有衣共生慙羞最重故諸菩薩中有衣著具足復有叔柯羅比丘尼由本願力故於中有著衣入胎出胎乃至般涅槃後共衣俱燒所餘皆裸欲界衆生無慙羞多故

復次何法名先有偈曰

復有先於死　後於生剎那

釋曰有者若次通義謂五取陰此有離爲四分一中有如前說二生有謂於道託生初剎那三從此後除死剎那是別生有此中說名先有四最後剎那名死有從此後有中有若生有色衆生中此中有偈曰

同生淨天眼　可見

釋曰若同生道中陰定互相見若人有天眼最清淨是一通慧類此人亦得見彼若生得

天眼則不能見以最細故餘師說天道中陰能見一切中陰謂人鬼畜生地獄中陰除前除前得見偈曰

業通疾

釋曰通慧者謂行虛空此通從業得此通速疾云何不可及迴故名疾若人應生他方修得通慧人所不能及佛世尊亦不能遮迴由業力最強故偈曰

具根無障礙

釋曰此有具足五根金剛等所不能礙此義應然曾聞破燒赤鐵塊見蟲於中生中有衆生若應生此道中從此道一切方便偈曰

不轉

釋曰云何人道中陰無時可轉令成天道中陰及餘道中陰此衆生若爲此道成中陰決定應生此道中不生餘道復次欲界中陰爲食段食不答爾不食麤段何故偈曰

此食香

釋曰故名乾闥婆若福德小食臭氣若福德大食妙香衆生於此有中得住幾時大德說無定乃至未得生緣聚集此中壽命無別業引之一聚同分攝故若不爾此中由命根盡應別立死有若有肉聚等須彌山此肉聚至夏時一切成蟲彼中陰爲住待夏時不復從何方來此問未曾至經中亦未曾至阿毗達磨中若爾可然微細衆生貪著香味壽命短促無有邊際此衆生聞氣貪著香味於捨命時覺悟先業能感蟲生報由此貪愛受於蟲生復次昔已有業能感彼道是時彼緣最多於生果報得具事能非餘時此義必然何以

故已有宿業能感轉輪王報世間壽八萬歲時或過此壽有多轉輪王生非餘時是故世尊說衆生業報不可思議大德婆須蜜多羅說七日得住若不得生緣和合此中死墮死墮更生復有餘師說七七日住毗婆沙師說但促時住以樂受生故疾行結生若因緣聚集未具若其於此道中必應受生是時宿業自和合衆緣若不定生此處於餘處此道中皆得受生餘師說若於此衆生類中不得生則於餘相似類衆生中受生譬如牛於夏時欲事偏多狗於秋時熊於冬時馬於春時野牛野干豹等欲事無時是時此衆生應生牛中若非夏時則生野牛中若應生狗中非時則生野干中若應生馬中非時則生驢中若應生熊中非時則生豹中爲不如此耶若衆生在別聚同分中陰中於餘聚同分則不得受生一業所引故是故此執有失可訶此中有爲行至應生道處故起偈曰

顛倒心行彼　生處由欲戲

釋曰此中有衆生由宿業勢力所生眼根雖住最遠處能見應生處於中見父母變異事若應成男於母則起男人欲心若應成女於父則起女人欲心倒此心起瞋於分別論中有如此文乾闥婆於二心中隨一心應起現前或欲相應起或瞋相應起此中有衆生由二起顛倒心故求欲戲往至生處是事樂得屬已是時中不淨已至胎處即生歡喜仍託彼生從此刹那是衆生五陰和合堅實中有五陰即滅如此方說受生若胎是男依母右脇面向背蹲坐若胎是女依母左脇面向母

腹住若胎非男非女如欲類託生住亦如此無中有異男女皆具根故是故或女或男託生如處而住後時在胎中增長或作黃門此義應思爲即以赤白四大成胎中衆生根及依止爲由業力故別有四大宿業所生成根等但依止赤白四大有餘師說即是赤白四大何以故此赤白先無根失中陰俱滅有根後生由種子滅互生道理故是時說此名柯羅邏若作如此思則善順此經經云父母不淨和合所生復有經云比丘汝等長夜增長貪愛攝取血滴餘師說別有四大譬如葉蟲依止葉糞蟲依止糞由說柯羅邏依止不淨生是故與柯羅邏經不相違若託胎卵生道理如此於餘生如理應說此中是道理應知

偈曰

餘愛樂香處

釋曰若衆生欲愛濕生由愛樂香故至生處此香或淨或不淨隨宿業故化生由愛樂處所故至生處若爾地獄衆生云何愛樂處所由心顛倒故此衆生見寒風及冷雨觸惱自身見地獄火猛盛可愛欲得暖觸故往入彼復見自身爲熱風熱光及火焰等所炙苦痛難忍見寒地獄清涼愛樂冷觸故往入彼如位造作能感如此生業見自身是如此位見彼衆生亦爾是故往彼先舊諸師作如此說復次此中天中陰一向上昇如從座起人畜生鬼神中陰如人等偈曰

地獄脚向上

釋曰如偈言

衆生墮地獄　脚上頭向下　誹謗諸仙人

護精進行者
前已說顛倒心行彼爲一切中陰衆生皆有
此事入母胎爲不皆爾亦不無此經中說有
四種託胎何者爲四偈曰
一正入有覺
釋曰有衆生多善根聚集護持正念死時不
失正念故有覺乃至入母胎亦不失正念住
時出時則失正念故無覺偈曰
餘住
釋曰有衆生住母胎亦不失正念故有覺先
入亦爾偈曰
復餘出
釋曰復有衆生出母胎亦不失正念故有覺
先入住亦爾偈曰
餘三位

釋曰有餘衆生在三位中皆失正念故無覺
若入無覺住出必無覺是名四種託胎此是
逆說由隨順首盧柯結故說偈曰
一切　卵生則無覺
釋曰若卵生衆生恒於三處無覺云何卵生
衆生說名託胎此衆生亦先託胎或由當來
名說如經言能作有爲是故名行如世人言
煑飯磨麨是故無失云何不覺悟入母胎及
住出復云何覺悟入住出若衆生小名位正
欲入母胎時即起顛倒想欲或見猛雨洪注
疾風飄鼓或見大陰寒或見多人沸撓自謂
我今入密草稠林草屋葉屋中我今匐行住
樹根下壁根下若住亦起顛倒謂我今於此
等中住若出亦起顛倒謂我今從此等中出
若大名位衆生亦起顛倒想欲我今當入園

入遊戲處登上高樓及大殿堂坐於牀座若住謂住其中若出謂從此出如此不覺悟入住出若覺悟者了解分別謂我今正入母胎正住母胎正出母胎無顛倒想欲此中更分別說偈曰

說託胎有三　輪王及二佛

釋曰轉輪王獨覺大正覺此三人次第應知託胎三義第一託胎謂轉輪王何以故此人正入胎時有覺悟非住出時第二託胎謂獨覺此人入住二時有覺悟非出時第三託胎謂大正覺此人入住出三時皆有覺悟此中三人悉由當來名所顯云何三事不同偈曰

業智慧及二　次第勝能故

釋曰業勝能者能作大福德行人由福德有業勝能故立第一修習多聞多思人由智慧有勝能故立第二能作大福德行及修習多聞多思人由福慧有勝能故立第三是轉輪王等三人如此次第所餘爲第四此義應爾外道本執說我義於此中執我言爭事起彼言若汝立義衆生從別世度餘世我等本義則成謂實有我今破此義偈曰

無我

釋曰此我何相能捨此陰能受彼陰如彼所分別此我實無謂於內作者人何以故非二量境界故如色塵及眼等根佛世尊亦說有業有果報作者不可得由無故故不可說此我能捨此陰受彼陰若離法假名此中法假名者謂若此有彼有由此生彼生廣說十二緣生此我何相謂非所破偈曰

惟諸陰

釋曰若假說惟諸陰名我此我非所破若爾諸陰從此世到餘世此義應至諸陰不度餘世云何此諸陰偈曰

煩惱業生起　由中陰相續　入母胎如燈

釋曰諸陰刹那刹那滅彼於度無能煩惱所攝業所變異故惟有諸陰由中有相續往入母胎譬如燈雖念念滅由相續得至餘處諸陰亦爾是故無失實無有我但煩惱業所引諸陰相續得入母胎此義得成

阿毘達磨俱舍釋論卷第六

音釋

磕克盍切石相築聲　刹浮梵語也此云勝金刹以冊切　璫都郎切充耳珠也　蚊無分切　蜻蛉蜻音精蛉音零蜻蛉蟲名　俱胝梵語也此云百億胝張尼切　枳諸氏切舉綺切　裸郎可切裸露也　撓而沼切亂也　匐蒲北切匍匐也

阿毗達磨俱舍釋論卷第七

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

分別世間品第三之二

復次偈曰

如引次第長　相續由惑業　更入於餘世

釋曰一切陰相續牽引不平等能感壽命業有差別故此相續隨能引勢如此次第得增長何者次第如偈言

初名柯羅邏　次生頞浮陀　從此生俾尸
俾尸生伽那　伽那生捨佉　及髮毛爪等
并有色諸根　次第生身分

此五位皆在胎內謂柯羅邏頞浮陀俾尸伽訶那波羅捨佉此胎中刺由時節次第增長至成熟位於母腹中業報所生猛風吹之風轉胎刺安置令向母身門此胎如強糞聚過量難忍次從此處墮是時二苦不可爲譬復次或時母飲食威儀執作過差或由宿業過失於胎內死是時有諸女人善識方便及諸醫師解養嬰兒方温以酥油及睒摩梨滑汁用以塗手手著小利刃於胎內譬如糞坑最劇臭闇不淨之器是無量千蟲類住處穢汁常流恒須對治不淨及血垢膩洟液濕爛臭滑之所染汙鄙惡叵見穿漏薄皮以覆其上宿業所作身大瘡孔手內其中分分斷割牽出於外此胎中子由宿後報業引入餘道趣向難知復次若生無難是時或母愛子或餘女人能瞻視之此兒體似新瘡觸如刀仗及烈灰汁愛此兒身及以洗拭次哈以清酥飲以母乳漸次飴以細麤飲食令稍習之此子

由次第增長由諸根成熟諸惑更起諸業更生及更增長由此惑業捨命之後由中有相續如前更入餘世偈曰

故有輪無初

釋曰由此道理生以惑業爲因惑業以生爲因生復以惑業爲因如是應知生死輪無初何以故若分別執有初此初應成無因若初實無因所餘一切悉自然生皆應無因現見此事於芽等中有種子等功能由處時定故火等諸因於熟等果亦爾是故無生無因説常住爲因於前已破是故生死必定無初是生死終由因盡可然由生屬因故譬如芽屬種子由種子壞故芽滅是陰相續所説三生爲位偈曰

如此緣生法　十二分三節

釋曰此中十二分者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死三節者一前際二後際三中際謂過去未來現世云何於三節安立十二分偈曰

前後際二二　於中八

釋曰無明行在前際生老死在後際所餘八在中際此八分一切衆生於此生爲具有不答非若爾何衆生具八偈曰

具生

釋曰若衆生觸一切位説名具生非於中陰死非託色無色界生何以故於大因緣經中但約欲界衆生説經言阿難若識不託母胎赤白爲得變異成柯羅邏不不得世尊廣説如經有時説緣生有二種有屬前際攝緣生

有屬後際攝緣生於中七分說名前際謂從無明乃至受所餘五分說名後際合前後際因果爲二分故何法名無明等偈曰

宿惑位無明

釋曰於宿世中一切惑位於今名無明與無明共行故由無明力所餘得起故譬如於說王行中說導從行亦名王行偈曰

及宿業名行

釋曰位言次第流於宿世中福等業位於今名行若今有是彼果報偈曰

託生陰名識

釋曰於母胎中初託生刹那所有五陰名識偈曰

此後稱名色　先於六入生

釋曰從託生心後乃至六入未生此位稱名色應說先於四入生云何言六六言者如此量立入故是時四生六圓滿故偈曰

此先三和合

釋曰若六入已生此位說名六入乃至根塵識三和合未起偈曰

觸先樂苦捨　能分別因智

釋曰由三和合名觸此人乃至未能了別三受因果此位名觸若已能了別三受因偈曰

受先婬欲愛

釋曰受位者了別三受因爲體乃至未起婬欲愛偈曰

求婬樂具愛

釋曰於欲塵及情色愛欲生起位名愛乃至未能尋求五塵偈曰

四取謂生具　爲得徧尋覓

釋曰若於此位中著心尋覓五塵爲得故於一切處馳求此位名取如此馳求偈曰

當來有果報　能造業名有

釋曰此人因求得欲塵心馳求能生長感未來有報業此位名有由此業從今生更退於未來世正託生位偈曰

更接有名生

釋曰此位名更接何以故於今生是識分分於未來名生從此後偈曰

老死乃至受

釋曰除生從此後乃至受此位名老死是四分謂名色六入觸受於未來名老死分判十二分如此此緣生餘處說有四種一約刹那說二約多時說三約相應說四約位說云何約刹那說於一刹那中具有十二分譬如有人由隨貪愛染污斷衆生壽命此人一刹那具有十二分是中癡惑名無明作殺意名行了別塵類名識與識俱起四陰名名色約名色清淨根名六入六入相對和合名觸領觸名受是貪名愛所餘與愛相應上心惑名取彼所生身口二業名有如此等法起名生變異名老滅名死復說約刹那約相應如分別道理論說約位說者十二分皆有五陰無間生相續名多時於四中今說何緣生偈曰

此今約位說

釋曰若分分具有五陰云何惟說無明等爲分不說餘偈曰

由勝說爲分

釋曰若於位中無明爲勝說此位名無明若於中行勝說名行乃至老死勝說名老死是

故無失復云何於經中說緣生有十二分於分別道理論說異彼論云何者爲緣生謂一切有爲法於經有別意故說十二於阿毗達磨約法相說復有別說緣生有六種謂約位說約剎那說約多時說約相應說約衆生名說約衆生非衆生名說云何於經中但說衆生名偈曰

於前後中際　爲除他無明

釋曰是故說三節此中前際無明者從此生疑我於過去爲已有爲非有何我已有云何我已有後際無明者從此生疑我於未來爲更有爲不有廣說如前中際無明者從此生疑此何法此法云何今何我當來何我爲除此三種無明是故約衆生名三節說爲十二緣生於經中如次第說謂無明行乃至生老死云何得知如此由經言比丘若比丘由如實正智能通達緣及緣生所生法是比丘不約疑邪思前際謂我於過去爲已有爲非有廣說如前復有餘師說愛取有爲除後際無明何以故此三是未來果因故此十二緣生應知有三種自性一惑二業三類此中偈曰

三惑

釋曰三分以惑爲性謂無明愛取偈曰

二分業

釋曰二分以業爲性謂行及有偈曰

七分類爲果

釋曰七分以類爲性謂識名色六入觸受生老死惑業依故此類或說名果此七分於餘處說名果所餘諸分說名因惑業爲性故何因緣於中際說果因廣類有五種差別故離

惑爲二分故於後際說果略離爲二分故於
前際說因略說惑一門故偈曰
略果及略因　由中可比二
釋曰由廣說中際前際後際廣因廣果例此
可知是故前後際不復廣說若復廣說此言
無用若緣生惟十二分由不說無明因生死
應至有始不說老死果故生死應至有邊若
立無明因老死果應更說別分若說此二別
分則有無窮之過若不說別分又不免前難
不應別立此中由佛世尊已顯此義故偈曰
從惑惑業生　從業更果類　從類類惑生
有分理如此
釋曰從惑惑生者謂從愛取生從惑業生者
謂從取有生從無明行生從業果類生者謂
從行識生從有生生從類類生者謂從識名
色生乃至從觸受生從生老死生從類惑生
者謂從受愛生由世尊安立有分道理如此
由無明是煩惱性故惑從類生惑從惑生此
義自顯由老死類以受爲邊故從此更生惑
是故於中不可增減如此純大若聚緣和合
生由此言若不爾此文有何義相應有餘師
說於餘經中說無明以不正思惟爲因不正
思惟以無明爲因於此經中不正思惟亦是
所說由入取攝故云何不正思惟入四取攝
若說由相應故亦應說入愛無明攝與彼相
應故若在彼攝此中云何能證謂無明以不
正思惟爲因若但由位攝能證因果義愛及
無明入取攝故不應立爲別分如不正思惟
有餘師說於餘經說不正思惟爲無明因此
不正思惟說在觸時如經言依眼根緣色塵

染濁思惟生能起無明於受時無明必生如經言緣無明觸所生受故愛得生由此別經故知不正思惟於觸時起能爲受時所起無明作因緣是故無明無無因義故不須立別分無無窮之過此不正思惟由說復從無明生染濁思惟從癡生此經言爲證於餘經不無此義若汝意欲立如此義此中則應更說彼文句不應說若不說云何知有由道理知有何者爲道理若受無無明不能爲愛因緣譬如於阿羅漢若觸不顛倒不能作染污受因云何知不正思惟從無明生由於阿羅漢無無明故觸不顛倒若由此道理故不更說則成太甚過失若此義由道理可見不須別說自可得知不但不正思惟所餘諸分不說亦應可知則悉不須說故此執不成救義前所立難亦不成難謂度無明老死不說餘故故生死有初有邊正說非不圓滿何以故受化衆生迷惑於有生云何從宿世現世起復從現世來世起此三世次第相應如來惟欲說如此多義比義於前已說如偈言於前後中際爲除他無明佛世尊說比丘我今爲汝等說緣生及緣生此所生諸法此二句其義何異若依阿毗達磨義此二無別義何以故此二是一切有爲法故云何未來法未生說名所生若爾云何未來未是所作說名有爲由能生故意所引故說名有爲若爾無流云何是彼亦由善故意所引若爾於涅槃約至得亦應有如此義此有爲是所生種類故雖復未生亦說名所生譬如色未變壞亦說名色由是變壞種類故是故無失今當說經正

意偈曰
此中緣生因　所生已名果
釋曰是分正是因說名緣生從此生餘法生故是分正是果說名所生如此一切分皆二種成就由是因果故若爾安立不應成是義不然所觀有差別故若觀此分是分成緣生不即觀此分更成所生譬如因果及父子彼言大德富婁那捨說有法是緣生非緣生所生此有四句第一句謂一切未來法第二句謂過去現世阿羅漢最後心第三句謂過去現世所餘諸法第四句謂無爲法此中經部師曰此執爲是要術爲是經義是經義若說是經義則非經義云何非是前所說緣生約位立十二分一一位皆具五陰此執與經不相應何以故於經中分別十二分有別義故經云何者爲無明謂於前際無知於後際無知於前後際無知廣說如經若經是了義不可引令入不了義攝是故此執非經義若非一切經但由分別故成了義有時諸經如勝分別作義如象迹譬經中說何者地界謂髮毛等於髮毛亦有色等餘物於此經中亦爾隨勝分別義此經不可引爲證何以故於中不由地界分別髮毛等故成不具說於中由髮毛等分別地界非過髮毛等別有地界是故此言是具足說於此經中具說無明等無復所餘爲不如此耶過髮毛等於餘物中如淚洟唾等亦有地界淚等皆是所說如經言於身中若有所餘亦爾名地界我今亦得許如此無明所餘法若爾可得顯現別類諸法引入無明此攝有何義若於此位中必有五

陰若此法有無彼法必定有無立此法爲分若有五陰諸行未必有及識隨福非福不動行乃至愛等是故如經了別乃是經義前所說四句於中若謂未來法非緣生所生此執與此經相違經云何者緣生所生法謂無明乃至老死復次生老死二分勿許未来世攝亦應破安立三節有餘部說緣生是無爲法云何得知若如來出世若不出世此法如常住由此經言此言若如此意判可然若不如此則非云何如此不如此若如此意判若如來出世若不出世恒緣無明等行等得生無時不緣無緣餘法是故常住實爾此執可受若作如此執謂有別法名緣生此法常住此執應撥謂無如此何以故生是有爲法相故不曾見餘常住法應成無常法相生者是未有向有法相此與無明等有何相應而說彼爲緣生句義亦不相應此法亦常住亦緣生本言至行集生此句有何義若合此句所顯義謂諸行法至因及緣由聚集未有成有是義至行集生所顯此句義不相應何以故若一作者於二事中於前事一義成於後事第二義成譬如浴已方食若法在至生前此法則無所有何法前至後生無事不依作者成故此中彼說偈能至先於生無有故不然言俱亦不然由事約前後無如此過失於此義中應問學聲論人此法若生在何位爲在現世爲在未來若爾何有若汝言生在現世云何在現世若未有若已生何用更生若已生更生有無窮過失若汝說於未來位生云何未有法成作者若無作者事云何成是故於

此位若生即於此位至何位得生未來正向生在此位中至於緣聲論師安立作者及事此立不成就能有名作者有名事我今不見離能有法有別事名有是故於名言無復可難前所立名今更顯其義謂若此有彼有由此生彼生此二句義即是至行集生名義此中說偈曰

如不有得生　至於緣亦爾　若已生得生無窮由已有

汝論中決判一作者於二事中於前事一義成於後事第二義成此判不定或見於一作者二事俱成譬如燈至闇滅又如開口眠若汝說眠在後云何非閉時若別時作有餘師於此難中分別救義波羅底以重爲義一底也是不住法謂無常三以聚集爲義鬱波拖以生爲義此句說如此義對種種因緣無常法由聚集故生故稱波羅底一底也三物波拖如此分別於此經中立於餘處云何成如經言至於眼至於色眼識得生云何世尊約緣生說此二句謂若此法有彼法必有由此法生彼法必生爲決定故令彼生此智故若無明有行必有非餘是故行緣無明生復次或爲顯諸分傳傳故說二句若此分有彼分必有由此分生彼分必生復次或爲顯生傳傳故說二句若前際有中際亦有由中際生後際亦生復次或爲顯證因傳因故說二句何以故有時從無明次第諸行生有時從無明諸行傳傳生有餘師說爲除無因執常住因執故說二句若無因諸有不有亦不從無生生如彼所計常住謂自性我等若執如此

立前句則無用但由此生彼生句破二偏執及說得成就故復次有餘道分別如此若我有爲依止行等諸法必有由無明等生故行等得生爲破此執是故世尊決判此義若由此生彼必生此法若有彼必有非餘謂諸行以無明爲緣乃至云如此純大苦聚得生復有餘師說爲顯不滅及生故說二句若無明不滅諸行不滅由無明生故諸行生復有餘師說爲顯住及生故說二句乃至因緣相續有事相續必隨有由因緣生事必得生世尊正欲顯生說住有何相關云何世尊破次第令顛倒先說住後託生復有餘師說若此有彼有者若事有緣滅必有若爾此事應不由因生是義不然無無因義何以故由此生彼生故若經義如此惟應說前句若此有彼有

復次先應說事生後說此有彼有若作此說文句不倒若不爾正問何者緣生說滅則非次第是故如此等執並非經意云何諸行以無明爲緣乃至老死以生爲緣此中我等應顯惟相應義於世間中諸嬰兒凡夫不知依因緣生惟是有爲更無餘法由不知故我見我慢染污其心爲自我得受樂及不苦不樂由身等作三種業爲得未來樂故作福行爲得受樂及不苦不樂故修不動行爲得現世樂故作非福行此三種業說名緣無明生行由隨業引諸識相續與中陰相應受種種道猶如燈光行說名緣行生識若執如此應知此識已生於分別識分中云何者爲識謂六種識聚以識爲先次於此隨名色生具足五陰於分別中如此說故餘言如前次名色成

熟故次第六入生次於塵起亂心時由識生故從三和合生觸謂於樂受等勝次從此生三受次從此受生愛若人由苦所逼於樂受生欲愛於樂不苦不樂生色愛於不苦不樂生無色愛次由愛所樂受故取欲等四法此中欲者謂五欲塵見者謂六十二見如梵網經說戒者謂離惡戒執者謂心決執猶如執狗牛等行又如尼乾陀行如經言此人裸形不畜著衣廣說如經又如婆羅門波輸波多波立婆等外道執取杖烏鹿皮辮髮灰囊三杖禿頭等我言者謂身此中有言說謂此是我故說身名我言有餘師說於身中由有我見及我慢說此二名我言云何此二成我言由此二說言有我故有餘師說由我不有故但有言說無實義故稱我言如經言比丘無聞嬰兒凡夫隨逐世間假名言墮於我執於中實無我及我所復次欲者離後三所餘諸法見取戒執取如前釋通三界我言但在色無色界所有諸法離前二於四中取是何法於中貪欲名取何以故此義於一切處世尊皆作此釋如經言何者爲取於中謂貪欲次以取爲緣能引未來有此業生長說名有如經言阿難是業於未來能引後有此中說名有次以有爲緣識更託生是未來生說名生具有五陰次若生已有老死等應知如經中說如此純者謂離我我所故大者無初無邊故苦聚者由有流諸行聚集故緣和合生者無果單因緣所生故此道理是毗婆沙師所顯是故先說復次無明者何義非明是名無明若爾有過量失眼等亦應成無明若爾明

無應是無明若爾應以無所有爲無明此二執不相應故應以別法爲無明別法者偈曰

明翻別無明　如非親實等

釋曰翻親有別人是親對治說名非親非隨餘所有及非親無非實者如言說及不虛有言語能對治此說名非實非法非我非事等能對治法等餘法是名非法等非餘非無無明亦爾有別法能對治明名無明此義云何可知由說爲因緣故復次偈曰

由說爲結等

釋曰有餘經說無明爲結縛隨眠流相應若惟無所有不應說如此等義亦不可立爲眼等故實有別法名無明若爾如世言惡婦說無婦惡子說無子無明亦應爾惡明名無明偈曰

非惡明見故

釋曰若汝言非者可訶義可訶諸明說名無明是義不然何以故若智可訶必有染汚此即以見爲性故不應成無明若爾此智應即是無明不可立此智爲無明何以故偈曰

見共相應故

釋曰若無明成惡慧性諸見不應與無明相應二智不得一時相應起故復次偈曰

說能染智故

釋曰經言由欲染汚心不解脫由無明染汚慧不清淨若此是慧不應成慧染汚如心有別染汚與心性異謂欲無明於慧亦爾云何不許如此由善慧與染汚慧相雜是故不清淨故說此爲彼染汚是心欲所染汚說不解脫爲決定欲所變異耶由欲所害故不得解

脫若人治轉欲熏修卽得解脫如此無明所染污慧不清淨我等分別由無明害故慧不清淨若欲分別何人相遮諸師說無明與智別類如欲與心若有人執一切惑名無明應以前道理破此執何以故若無明是一切惑性類不應於結等義中立爲別惑若卽是見不應說與見相應餘惑與見等互不相攝故亦應說無明染污心故不解脫若汝言爲分別差別故作此說於慧亦應分別無明差別我許無明是別惑此無明以何爲性不能了別諦實業果爲性此不可解何法名不了別爲非了別爲了別無若爾二皆有失如無明若有別法是了別對治名非了別如此亦不可解是故此何物分別法性如此等類不無如經言何者爲眼根謂清淨色是眼識依止

復有法不可分別而不可說無譬如於慈觀中無貪性不淨觀中無瞋性等大德達磨多羅說我有如此計類名無明離我慢有何別法名類是經中所說經云我今由知如此由見如此一切愛一切見一切類一切我執我所執我慢隨眠滅盡故不更生故無影般涅槃有如此類云何決判此是無明由不可說此類爲別惑爲不如此所餘慢瞋等諸惑可非類耶此中若更思量有多言應說是故須止此論復次名色者何義色於前已廣說偈曰

名者無色陰

釋曰云何說爲名隨屬名及根塵於義中轉變故故稱名所隨屬何名是世間所了別能目種種諸義謂牛馬人色聲等此名能目義

云何稱名於種種義由約用轉變故稱名有餘師說於此道中棄捨身已能轉變更作別生說爲名謂無色陰六入於前已說觸今當說偈曰

觸六

釋曰謂眼觸乃至意觸此六觸是何法偈曰

和合生

釋曰從三法和合生謂根塵識此義可然五根與塵及識共和合同時起故意根已謝與未來現世法塵意識云何得和合即是此三和合謂因果成和合義者或成就一事爲義是一切三於生起觸中最有勝能此中諸師智慧種種起不同有諸師說但和合名觸彼亦引經爲證經云是三法相會和合聚集說名觸有餘師說有別法與心相應名觸彼亦引經爲證經云六六法門何者爲法門內入有六外入有六識聚有六觸聚有六受聚有六愛取有六何以故此經中從根塵識別說觸聚故此中若諸師說惟和合名觸彼救義如此若非爲別說故諸法有別類勿從法入受愛等法成有別類無如此失異受愛等法入有故從三成觸無如此別三於中可執餘爲是於中若有根塵無識爲餘無有別識無有根塵爲餘是故若已說三更說觸則無復義有餘師說非一切眼及色是眼識因非一切眼識是眼色事是故於中若有成因成果安立是諸爲觸若諸師說觸異和合云何避此經經云是三法相會和合聚集說名觸彼誦經異復次由因說果名譬如天上樂地獄苦此言由多立破差別故則成漫說須止此

論阿毗達磨師說觸定是別法於六觸中偈曰

五是有礙觸　第六依言觸

釋曰眼耳鼻舌身觸此五名有礙觸依止有礙根故第六意觸稱依言觸何以故依言者謂名此名是意識長境界故意識得依言稱是故意觸稱依言如經言由眼識但識青不能識此是青若由意識識青亦能識此是青第一觸依止所顯第二觸境界所顯有餘師說意識依言於境生起非五識是故惟此一稱依言與此相應觸稱依言觸故第一依止所顯第二相應所顯復次此六觸更立成三觸偈曰

明無明餘觸

釋曰有明觸有無明觸有異於二觸謂非明非無明觸此觸次第應知偈曰

無流染污餘

釋曰若無流說為明觸若染污說為無明觸與明無明相應故餘為非明非無明觸與二不相應故何者為餘謂有流善及無覆無記復次無明觸由數數起故取一邊成二觸偈曰

瞋恚貪欲觸

釋曰由與瞋恚貪欲相應故復次由攝一切故偈曰

樂苦捨領三

釋曰復有三觸謂樂受所領觸苦受所領觸不苦不樂受所領觸於樂受等好故復次是領復易領說此名受此受於中有故說為樂受觸如此苦受觸不苦不樂受觸應知亦爾

若爾此觸應成十六說觸已受今當說此中
觸前已說六種偈曰
從此生六受
釋曰六受者眼觸所生受耳鼻舌身意觸所
生受於中偈曰
五屬身餘心
釋曰此受從眼觸乃至身觸生有五說名身
受依止有色根故心觸生受此一名心受惟
依止心故復次若受生爲在觸後爲與觸俱
毗婆沙師說一時俱起互爲俱有因故云何
俱生二法中能生所生差別得成云何不成
無能故於已生法餘法無復能此證與立義
不異何以故是時說云何俱生二法中能生
所生差別得成於此時中此義亦彼說謂於
已生法餘法無復能若爾更互能生故有失
是所許故有何失俱有因互爲果此實所許
於此經中非所許謂觸與受互爲因果曾聞
如此緣眼觸眼觸所生受生不曾聞緣眼觸
所生受眼觸生復次是義不然由過能生家
法故若法能生此法必別時不得俱譬如先
有種後生芽先乳後酪先擊後聲先意後識
如此等非不成因果前後差別同時因果亦
成譬如眼識等與眼色等四大及四大所造
色此中先有根塵後方有識從先有四大及
四大所造色後時所造色生若執如此復有
何難若爾如芽影觸受亦然有餘師說從觸
後受生何以故先有根塵次有識是三和合
爲觸緣觸後受生於第三刹那若爾於一切
識不必有受亦非一切識有觸無如此失何
以故以前觸爲因於後觸中受生故一切觸

有受今非道理更起此中云何非道理於二觸中各有境界以先觸爲因於後觸受生別類境界觸所生受應緣別境界起此義云何可然復次是心共受相應此受與心不同境界此義復云何成若爾應立此義是時識成觸此識無受從此後識有愛無觸因緣不相應故此執何失若爾大地定義即破謂於一切心十大地必俱此大地定義於何處立於阿毗達磨中立若我等以經爲依不以阿毗達磨爲依佛世尊說汝等應依經行大地義不爾於一切心必有若爾大地義云何地有三謂有覺有觀地無覺有觀地無覺無觀地復有三地謂善地惡地無記地復有三地謂有學地無學地非有學非無學地是故於前三初地若有是名大地若法定於善地中有是法說名善大地若法定於染污地中有是法說名惡大地此法如應相代有非一切時俱起餘師說如此善大地等者由應文句是故彼引今說先不說若從觸後受生汝應救此緣經云依眼緣色眼識生三和合有觸俱生受想故意等經中說俱生不說與觸俱生此何所救若俱必應觸此俱言亦曾見於次第中如經云何修習與慈俱起念覺分故俱言非證是義不然何以故於經中說是受是想是故意是識此法並相雜不相離是故無識與受不相雜此義應思量相雜是何義於此經中亦說如此是所受即是所思是所思即是所想是所想即是所識此義未可解爲決四法境界爲決四法剎那壽命及暖觸俱起中由說相雜言決定剎那成復有經說三

和合名觸云何有識非三和合有三和合非觸是故此義必定應然謂一切識中有觸受等與觸俱起前來多種爭論於事已足本所依義今次當說於前已畧說心受偈曰

此復成十八　由心分別行

釋曰此心受更分成十八由分別十八意行故何者十八心分別行有六喜分別行有六憂分別行有六捨分別行此云何成立若由自性應成三謂喜憂捨分別行若由相應應成一與意識相應故若由境界應成以緣色等六塵故若成立十八必依三於中十五名色等分別行非相雜境界決定緣色等起故三名法分別行有二種心分別行此句何義彼說依意識喜等分別境界餘師說於六塵今意分別行由隨受故於境界中意數數分別行故云何身受不說爲意分別此受不依意不能分別由五識無分別故是故不應爲分別行第三定樂云何不入分別行中攝從初於欲界中無心地樂根故能對治此苦分別行無故若彼但依心地起此義云何經言由眼見色已堪爲喜處即分別行如是等依五識所引意故說如此若實判十八皆以意識爲地譬如不淨觀眼識所引在於心地復次見已乃至觸已由此言說故不可爲難若不見乃至不觸起分別行此亦意分別行若不爾於欲界中緣色界於色等中不應有分別行緣欲界香味觸於色界中分別行亦不應成隨明了道理故如此說若人見色於聲分別行此亦是分別行隨不相濫故說由定判根塵故爲有如此色定爲喜處乃至定爲

捨處不有約相續決定非約境界於分別行
中幾與欲界相應於中幾種何法爲境界乃
至於無色界亦應如此問偈曰
一切緣欲界
釋曰於欲界中俱有十八是五爲一切境界
於中偈曰
有色十二境
釋曰色界十二意分別行境界除六香味分
別於彼無此二故偈曰
三後
釋曰境界從上流若無色界但三法分別行
境界於彼色等無故說欲界相應巳與色界
相應今當說偈曰
於二定　十二
釋曰除六憂分別行所餘十二與二定相應
云何如此偈曰
行欲界
釋曰若彼緣欲界偈曰
自八境
釋曰此色界若爲自分別行境界但八分別
行境界除香味四分別行故偈曰
無色　二
釋曰無色界爲二法分別行境界偈曰
於二定六
釋曰於第三第四定但六捨分別行無餘此
六境界偈曰
欲界六
釋曰若緣欲界此成六捨分別行境界偈曰
自四
釋曰若緣自界但四捨分別行境界無香味

故偈曰
餘界一境界
釋曰無色界異下二界故稱餘此惟一法分別行境界說色界相應已與無色界相應今當說偈曰
有四於色邊
釋曰空無邊入道說此名色邊於中有四分別行謂色聲觸法分別行偈曰
行色
釋曰此四緣第四定爲境若人執如此別離四爲境界若人執合第四定爲境界於中但一總境界謂法塵分別行偈曰
一行上
釋曰若道分別行緣無色界起但一謂法塵分別行偈曰
一於本
釋曰若於根本無色界但一法塵分別行無餘此行偈曰
自境
釋曰但緣無色界何以故無色根本定不得取下界爲境界故此義後當顯說如此等意分別行偈曰
諸十八有流
釋曰於中無一分別行是無流故言諸有流何人復幾意分別行共相應若人生於欲界未得色界善心與一切欲界分別行相應與初定二定地八分別行相應與三定四定四分別行相應悉有染污除緣香味境故於無色界與一染污分別行相應若人得色界心未得離欲與欲界一切分別行相應與初定

有十分別行相應有四染污喜分別行除能緣香味境故有六種捨分別行未來定爲地第二第三第四定及無色界分別行相應應知如前由此道理所餘應自隨判若人已生定地於欲界與一捨法分別行相應謂欲界變化心有餘師說有如此意分別行義如毗婆沙師立於經中見分別行義異於此何以故若人從此地離欲此人不得緣此爲境起分別行是故雖復有流非一切喜等是意分別行若爾以何爲分別行若有染污若意由彼能分別行於境界故彼名分別行云何分別行或愛著於境或憎惡於境或不簡擇捨境爲對治此三故如來說六恒住法門如經言由眼見色不生喜心不生憂心住捨心有念有智乃至由意知諸法亦如此云何知如此諸阿羅漢人不無世間善緣法喜根若有染污爲分別行應知此法門爲對治復次喜等成三十六寂靜足由依愛著出離差別故此差別是阿毗達磨所說故此中依愛著皆悉染污依出離皆悉是善如此有分名受應知有無量差別所餘諸分不復更說云何不說由此義故偈曰

由已說當說

釋曰此中有有分於前已說有有分於後當說此中識者前已說如偈言

識陰對對視　或說爲意入　或說爲七界

謂六識意根

六入者前已說如偈言

此識依淨色　說名眼等根

行有於業俱舍中當說愛取於惑俱舍中當

說

阿毗達磨俱舍釋論卷第七

音釋

佉丘迦切也 睒失冉切 膩女利切 唅胡南切與含同 飴盈之切 𨐨婢免切交也

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

婆藪盤豆造
陳三藏眞諦譯

分別世間品第三之三

行有於業俱舍中當說愛取於惑俱舍中當說如此緣生若略說惟三謂惑業果類此三義前已顯偈曰

於中愛取惑　如種子及龍　如根樹及糠

釋曰此惑與種子等云何相似譬如從種子芽葉等生如此從惑惑業類生又如池是龍所鎮住處恒不枯涸如此惑龍鎮住生池相續不斷又如樹未被拔根斫斫更生如此未拔除惑根諸道滅滅更起又如樹時時生華生子如此諸惑數數生惑業類又如米爲糠所裹於生有功能非單米如此業爲惑至得糠所裹於一切生有功能非單業如此諸惑應知如種子等偈曰

如有糠米業　及如稻并華

釋曰於前已說惑似糠今說業如有糠米又如稻蕉等以果熟位爲邊如此諸業已熟不更生報又如華於生子中是近因如此業於生果報中最爲近因偈曰

如熟飲食類

釋曰如已熟食及飲一向爲受用不可更轉爲生如此果報類不能於別生中更牽別果報若更牽報無得解脫義如此生相續依因依緣生不過四有謂中有生有先時有死有此四於前已釋偈曰

於四種有中　生有必染污

釋曰此中幾有定不定染污若一向染污惟

是生有由何惑偈曰
由自地諸惑
釋曰若生有在此地一切同地惑皆爲染污於三界無有一惑由此衆生不結生阿毗達磨師說如此染污由大惑不由小分惑由自在故若此位最昧鈍隨有惑先數數起惑最近是時於此位中此惑即起爲染污由先疾利故接中有爲必應知如此染污不偈曰
餘三
釋曰所餘三有即中有等各有三種謂善染污無記於諸有中幾有於何界相應偈曰
無色三
釋曰除中有所餘有何以故無色界非隔別處爲至彼故起中陰於欲色界不數故則知皆具四有如衆生依因依緣生此義已廣說若衆生已生云何得住偈曰
世間以食住
釋曰有一法世尊自通自知爲他正說謂一切衆生以食爲住經言如此此食有幾種有四種偈曰
段食
釋曰段食者有麤有細細者是中有衆生食以香爲食故及諸天劫初衆生食以無變穢流故此食悉入彼身如油於沙復次若細衆生彼食亦細譬如髮汙蝨等觸食第二作意食第三識食第四此中段食者偈曰
於欲界
釋曰此食於色無色界無由離欲此於彼生故偈曰
以三入爲體

釋曰於欲界香味觸入一切皆名段食作段吞故先以口鼻含之後分分吞故影光焰暉此等云何成食由從多故作如此說此等若非所食能令相續住亦入細食數譬如浴塗等云何色入非食若作段食必約於色偈曰

非色入由此　不利自根脫

釋曰食是何法若能利益自根四大色入者於正食時不能利益自根及四大何況能利益餘根及四大非自境界故有時見色即起樂及喜此色亦非食但緣此爲境能生樂受等觸以此爲食非色復次已得解脫人謂阿那含阿羅漢見可愛飲食無利益故偈曰

觸作意及識　三有流通三

釋曰觸者從三和合生作意者是心業識者是意識此三若有流必是食此三通三界有

云何不立無流爲食由立食以能滋長諸有爲義無流生起能滅盡諸有毗婆沙師執如此復次於經中說食義食有四種爲令已生衆生得住及爲愈相續又爲利益尋求生衆生無流法不爾是故非食已生者於道中已生衆生此義易解何者尋求生偈曰

意生尋求生　乾闥婆中有　對有

釋曰世尊以此五名說中陰衆生何以故此衆生從意生故故說意生不取不淨及血所有諸外爲生依故尋求生者欲得生未得故行向於道故對有者對向生處起故如經言處處尋求生乾闥婆者由食香故以香益身對起有礙害自體生有礙害世間由此經言故對有名中陰復有別經言有衆生對有結已盡非生有結此經中有四句復次已生者

謂阿羅漢尋求生者謂有愛衆生復次幾種食令已生住幾種食能滋益尋求衆生生毗婆沙師說一切食皆能爲二事何以故段食亦於有愛衆生令得後有佛世尊說有四食爲病根癰刺老死等緣作意食亦曾見令現生位先舊師說如此有一父遭飢餓難以滿囊灰掛置壁上慰喻二子語云是麨二子數思麨囊得多時安住後時有人爲開彼知是灰失先作意即便命終復次於海中有多人船敗見大浡聚思謂是岸隨往趣彼至已觸之方知是浡失先作意即便命終於別誦中說海中有大身衆生從水登岸於沙上生卵以沙覆之還入海中若母於此卵憶念不忘卵則不壞母若於中忘失憶念此卵即壞經部解不爾勿由他食他食得成若釋應如此於中若卵緣母憶念不忘卵則不壞若忘即壞有餘師說此憶在觸位中云何說食惟四爲不如此耶一切有流法必能滋益有雖然由勝故說偈曰

爲益此身心　能依所依二　能引生別有

次第說後二

釋曰所依者謂有根身爲滋益此身段食爲勝能依者謂心及心法爲滋益此法觸食爲勝如此二食於滋益現世已生有中勝餘復立作意食者於引後有爲勝是所引有從業所熏修識種子生如此後二於引生未生有爲勝是前二食如乳母能將養已生故後二食如生母能生未生故由勝餘故惟立四爲一切所呑分段皆是食不有分段是所呑而非段食此有四句第一句者若呑此分段諸

根壞損害四大第二句者謂餘三食第三句者是所吞分段能滋益諸根增長四大第四句者除前三句如此與觸等如理應各立四句爲有緣觸等得諸根滋益及四大增長是諸亦非食不有謂別地及無流餘句應思若人食此食損食者根大此物亦是食由報初至故何以故段食於二時中作食用若正食時對治本病若消時增益身大毗婆沙師說如此於何道有幾食於一切道有一切食於生亦爾於地獄云何有段食有然赤鐵段爲食洋赤鐵汁爲飲若能損害物亦是食則違前四句亦違分別道理論彼論云何者爲段食若緣此分段滋益諸根增長四大相續得愈及識亦爾廣說如論由約能增益食說故無相違損害食於地獄中亦有食相何以故

此食有能爲暫遮飢渴等病復次有別處地獄如人道有段食故是故段食徧五道中有此義應然佛世尊說若有人施一百離欲欲界外仙人食若有人施一凡夫人食此人在剡浮窓林中行於此前施後施福德百千倍勝是何凡夫在剡浮窓林中行餘師說住於剡浮洲或云是有福凡夫此執不然由說一故此中何所以施一凡夫食福德多勝施多離欲凡夫若施多凡夫食此福德勝施一凡夫是義可然有餘師說是近佛地菩薩餘師不說此義何以故若施此菩薩福德最多不可稱數若施此人所得福德乃至施百俱胝阿羅漢亦所不及毗婆沙師說有凡夫已得四諦觀決擇分能此中說名在剡浮窓林中行此名與義不相稱又不曾於餘處但假安

立此名謂經及阿毗達磨藏等中說剡浮窓林中行必得四諦觀決擇分能是故此是自所分别若爾云何必約菩薩正在剡浮窓林中行故說此言何以故此菩薩於是時與凡夫離欲欲界二義相應故於餘仙人分别令異此菩薩於無邊衆生無量倍勝而執百者由隨前所立此義必應爾何以故由除此人於外仙人格量須陀洹故若不爾應以剡浮窓林中行格量須陀洹說衆生依因依緣生及衆生得住義已衆生死墮義亦已說謂由福盡不由命盡等此義今當說爲於何識正起時衆生得死墮及託生偈曰

斷接善離欲　退及死託生　此事於意識

釋曰斷善根更接善根離欲下界退失上界死生如此六法於意識中成非於餘識由說生故託中有義亦是所說若約受死生云何偈曰

於捨受死生

釋曰捨命及受生此二心在不苦不樂受中此受眛鈍故餘受則明了於明了識中死生不成於此意識中偈曰

非一無心二

釋曰死及生雖復在意識非一心及無心中何以故若人正在定心無死生義地非同分故功用所成故能爲利益故於無心中亦不得死何以故若無心人則無橫害是時依止若欲起變異是時隨屬依止心必定起現前後方捨命非餘若於受生時無心亦不應然心斷因不有故若離上心惑不得受生故是故於中無心不應道理死有有三種於前已

說偈曰
涅槃二無記
釋曰於威儀心及果報心若於欲界中有果報名捨若無於威儀心般涅槃云何但於無記非餘心中此無記隨順心斷絕由力弱故若人正死於何身分中意識斷滅若一時死身根共意識一時俱滅若人次第死此中偈曰
次第死脚臍　於心意識斷　下人天不生
釋曰若人必往惡道受生及人道天道如此等人次第於脚於臍於心意識斷滅不更受生是名不生謂阿羅漢此人於心意識斷絕有餘部說於頭上何以故身根於此等處與意識俱滅故若人正死此身根如熱石上水漸漸縮減於脚等處次第而滅復次若衆生如此次第捨命於中多衆生爲斫末摩苦受所逼方死云何斫末摩偈曰
斫末摩水等
釋曰末摩者於身有別處如偈言
於身有是處　由隨觸令死　若優鉢羅華
鬚微塵所觸
故知身中有別處若於中被損觸能引令死此身分名末摩此末摩水風火中隨一大若起相乖似利刃斫之即便破壞此不如薪等被斫即斷如被斫即無復動覺故說名斫云何不由地大第四病無故風熱痰三病如次第以風火水大爲上首與外器世界三災相似故是故於內身有三災此斫末摩苦受死者多於此人起謂能數數行斫他末摩事此人必由斫末摩苦受死於諸天中無末摩苦

受死雖然若諸天子應有退墮事先有五種小變異相現一衣服及莊嚴具出不可愛聲二身光闇昧三正浴時水滴住身四本心於塵馳動令住一塵五眼有眴動此五或時不定復有五種大變異相現必不免死一衣服染著塵穢二華鬘萎燥三腋下汗出四臭氣入身五於自坐處不得安坐如此衆生世界如此生住退佛世尊安立屬三聚攝衆生聚有三種一正定聚二邪定聚三不定聚於此中偈曰

正定邪定聚　聖人無間作

釋曰何者爲正欲盡無餘瞋盡無餘癡盡無餘一切惑盡無餘故名爲正經說如此聖者若此人相續中無流道已生故名聖云何名聖從惡墮法能遠出離故名聖由至得必定永離滅果故如此等人由於惑盡定故故名正定若人已得解脫分能善根必定涅槃爲法云何不立爲正定此人後當墮於邪定此人不由時定定於正中譬如七勝等何者爲邪地獄畜生鬼神道說此名邪此中作無間業人於地獄道中定故說名邪定若異二定所餘非定此義自成是三聚觀因緣屬二不屬二說衆生世界已器世界今當說偈曰

此中器世界　說於下依住　深十六洛沙風輪廣無數

釋曰三千大千世界諸佛說深廣謂依於空住下底風輪由衆生增上業所生此風輪厚十六洛沙由旬縱廣無復數堅實如此若大諾那力人以金剛杵懸擊擲之金剛碎壞而風輪無損於風輪上偈曰

水輪深十一　復有二十千
釋曰於風輪上由衆生業增上諸雲聚集雨雨滴如大柱此水輪成深十一洛沙二萬由旬云何於中水輪不傍流散由衆生業增上力故譬如所食所飲是諸食飲若未消時不墮熟藏餘師說如此或如食道理故由風所持故不流散餘部說如此復次此水由衆生業勝德所生有別風大吹轉此水於上成金如熟乳上生膏偈曰
水厚八洛沙　所餘皆是金
釋曰所餘有幾許三洛沙二萬由旬是名金地輪在水輪上水輪并金地輪厚量已說偈曰
徑量有三千　復有四百半　有十二洛沙
水金輪廣爾
釋曰此二輪徑量是同偈曰
若周圍三倍
釋曰若以邊量數則成三倍合三十六洛沙一萬三百五十由旬金地輪在水上於此地中偈曰
須彌婁山王　由乾陀羅山　伊沙陀羅山
佉持羅柯山　修騰娑那山　阿輸割那山
毗那多柯山　尼旻陀羅山
釋曰如此等山依金地輪上住八大山中央有須彌婁山所餘山繞須彌婁住一由乾陀羅二伊沙陀羅三佉持羅柯山四修騰娑那五阿輸割那六毗那多柯七尼旻陀羅此須彌婁山七山城所圍最外山城名尼旻陀羅偈曰
於四大洲外　復有輪圍山

釋曰於第七山外有四大洲於四大洲外復有鐵輪圍山由此山故世界相圓如輪於中偈曰

七金此是鐵

釋曰由乾陀羅等七山皆金所成此最外圍山惟鐵所成偈曰

四寶須彌婁

釋曰約四邊次第金銀瑠璃玻瓈柯四寶所成諸邊隨能成寶類光明故於諸方中空色顯現似於本寶對剡浮洲須彌婁邊瑠璃寶所成由此寶光映故見空青色似於瑠璃復次云何如此等寶得生於金地上復有諸雲雨水滴如車軸此水爲種種種子胎藏有種種威德差别風吹變此水轉成種種類寶如此轉變爲生別種類事總别由不先有及不並有道理能作因緣不同僧佉外道所立轉變義僧佉轉變者此物先已住轉成别法若爾有何失此有法不可解此法已住由有於中分别諸餘法何人說如此從法有法異此法類不異惟成異相說名轉變若爾亦非道理云何非道理此物即是即此不是先未曾有此言說道理如此方便金等諸寶已聚集生有别風由業威力所起此風能引取諸寶集在一處即成山成洲所取處成内外海須彌婁等山鐵輪圍爲後偈曰

入水八十千

釋曰於金地上有水深八萬由旬此中諸山次第入中偈曰

此山出水上　亦八萬由旬

釋曰如此須彌婁山高一十六萬由旬偈曰

八山半半下
釋曰由乾陀羅山從水上高四萬由旬半下須彌婁山半沙陀羅山半下由乾陀羅山如此於諸山應知次第半下乃至鐵輪圍山半下尼旻陀羅山高三百一十二半由旬偈曰
高廣量平等
釋曰如諸山從水上高量廣量亦爾偈曰
其中間七海
釋曰尼旻陀羅最爲後於彼中間有七海徧滿八功德水此水冷美輕輭清香飲時不噎逆於喉飲已利益内界不損於腹此七海中偈曰
初海八十千
釋曰由乾陀羅内是第一海廣八萬由旬偈曰
說此名内海
釋曰海有二種一内二外此二山内海偈曰
一一邊三倍
釋曰已說此海廣八萬由旬若約乾陀羅内邊數一一邊三倍此廣合成二洛沙四萬由旬偈曰
餘海半半狹
釋曰由乾陀羅伊沙陀羅此二山中間是第二海半狹初海廣四萬由旬半第二廣爲第三由此半半狹應知餘廣量乃至第七廣一千二百五十由旬長量不說由多量差別出故偈曰
所餘名外海
釋曰何者爲餘尼旻陀羅鐵輪圍二山中間名外大海此海鹹徧滿鹹烈味水此海約由

旬數廣偈曰
三洛沙二萬　及二千
釋曰大海量如此偈曰
於中
釋曰有四大洲對須彌婁四邊偈曰
剡浮洲二千　三邊相如車
釋曰於此海中剡浮洲一邊二千由旬三邊等量其相似車於此洲中央從金地上起金剛座徹剡浮洲地與上際平一切菩薩皆於中坐修習金剛三摩提何以故更無餘依止及處能堪受此三摩提偈曰
一三由旬半
釋曰此第四邊廣量三由旬半是故此洲似車相偈曰
東洲如半月
釋曰從此洲向東對須彌婁邊有洲名弗婆毗提訶出海上其相如半月若約邊量偈曰
三邊如
釋曰此洲三邊如剡浮洲三邊量各二千由旬偈曰
一邊　三百半由旬
釋曰是第四邊廣三百五十由旬偈曰
瞿陀尼相圓　七千半由旬
釋曰從此洲向西對須彌婁邊有洲名阿婆羅瞿陀尼洲邊量七千五百由旬此洲相圓如滿月偈曰
徑量二千半
釋曰中央廣二千五百由旬偈曰
鳩婁八千等
釋曰從此洲向北對須彌婁邊有洲名鬱多

羅鳩婁洲邊量八千由旬四角叕方相似比陀訶四邊量等如一邊二千由旬餘邊亦爾無微毫增減隨諸洲相於中住衆生面相亦爾此四洲中間有諸別洲起諸洲何名何處偈曰

二提訶鳩婁　遮摩羅遮羅　中間有八洲
拾訶北睺陀

釋曰此中有八洲一提訶二毗提訶屬東毗提訶是彼類故又有二洲一鳩婁二高羅婆屬北鳩婁是彼類故復有二洲一拾陀訶二鬱多羅睺陀屬西瞿陀尼是彼類故復有二洲一遮摩羅二阿婆羅遮摩羅屬剡浮洲是彼類故此諸洲皆是人所住處惟阿婆羅遮摩羅一洲是羅刹住處偈曰

此中向北地　九山邊雪山

釋曰此剡浮洲中向北地有三黑山度三黑山復有三黑山度三黑山復有三黑山此山悉下故名蟻山九山北邊有雪山從雪山向北地偈曰

香雪二山間　五十由旬池

釋曰雪山北邊香山南邊此處最勝其中有池名阿那婆恒多從此池流出四大河一恒伽二辛頭三私多四薄搜此池縱廣各五十由旬徧滿八功德水非人所行處若有通慧人乃可得行此池南邊山高二十五由旬北邊山高五十由旬此二山雜物所成從香山北邊最勝處有巖名難陀七寶所成縱廣各五十由旬惟是象王所住處從此度六國土及度七重林七重河度第七河更有二林形如半月此林北生剡浮樹此樹高百由旬此

樹子若熟味美無等由此樹最高子味最美故洲因此立剡浮名地獄在何處其數量復云何偈曰

向下二十千　阿毗指廣爾

釋曰於此剡浮洲下二十千由旬有地獄名阿毗指深廣各二十千由旬若從底向上四十千由旬於中苦受無間故名阿毗指何以故於餘地獄苦受有間如更活地獄中衆生身已被斫破及撞擣有冷風吹其還生故名更活地獄阿毗指中無如此事有餘師說於中無樂間苦故名無間何以故於餘地獄雖無樂果報不遮等流果故偈曰

上有七地獄

釋曰從此阿毗指地獄上有七種地獄次第重累一大燒二燒三大叫喚四叫喚五聚磕六黒繩七更活餘部說此七地獄在阿毗指地獄四邊此八地獄偈曰

此八十六園

釋曰此一切地獄各各有十六園佛世尊說

如此八地獄　我說難可度　滿極惡業人
各有十六園　四面有四門　害具及量等
鐵城所圍繞　六方皆鐵板　鐵地悉燋熱
猛火恒洞然　無數百由旬　徧滿焰交徹

何者爲十六園偈曰

熱灰及死屍　刃路等烈江　於彼四方異

釋曰此八地獄四面各各對門有四種園一熱灰園深皆沒膝衆生於中若下脚血肉即皆爛盡如蠟滴赤鐵上舉脚血肉還生二死屍園此園死屍徧滿地皆是糞於中有蟲名攘鳩多身白頭黒口利如針破彼衆生皮肉

及骨噉食其髓。三刀刃路園有大路徧密有利刀刃，衆生於中若下脚血肉皆斷壞，舉脚血肉還生。復有劒葉林園，於中有赤利劒等仗，風吹墮落斫刺彼衆生身及身分。復有鐵鉆摩利林，利刺長十六寸，於中衆生或上或下，若上刺頭則向下，若下刺頭則向上，刺彼衆生身血肉皆盡。於中復有烏色及駮色狗，各取彼衆生食之。復有鐵嘴烏啄食彼衆生心眼。此刀刃路等三，衆生同爲仗所害，故合爲一園。四烈灰汁江園，江名鞞多梨尼，徧滿極熱烈灰汁水，衆生若入其中，於兩岸上有人捉劒槊叉等仗遮斷，不令得上。衆生在中或涌向上，或沉入下，或傍迴轉，被蒸煑熟，譬如大鑊滿其中水，下然猛火，於中有米豆麻麥等，被蒸煑熟，彼衆生亦爾。此江園似大地獄塹。此四園由方有異，故成十六。是最極殺害困苦事處，故名園。有餘師說：從地獄內出入彼，更沒於苦，故名園。從問更生別問：此地獄卒爲是衆生、爲非衆生？說非衆生。若爾，彼云何行動？由衆生業。譬如成世界風等。若爾，云何大德達磨須部眠底說偈曰：

恒瞋最麤業　於惡起愛樂　見他苦生樂
必作閻摩卒

是彼獄卒由王敎擲衆生於地獄中，故說彼爲閻摩王羅剎，非前能作殺害事立爲衆生。餘部說：彼悉是衆生。若爾，此業復於何處受報？當於此處受報。何以故？彼由宿惡業報故於此處生，於中更作惡業，即於中受報。若爾，作無間業衆生所受果報處，彼在其中，何法遮令不受此報？云何彼在火中而不被燒？汝

作如此思不業爲彼屬火故不被燒生於此中與餘不異云何爲卒如此八種說名熱地獄偈曰

八寒頞浮等

釋曰復有餘八寒地獄一頞浮陀二尼剌浮陀三阿吒吒四阿波波五漚睺睺六鬱波羅七波頭摩八分陀利柯於此八中衆生極寒所逼由身聲創變異相故立此名此八是剡浮洲下大地獄傍剡浮洲如此廣量云何於中得容阿毗指等地獄處諸洲向下廣譬如穀聚是故大海次第漸深如此十六地獄一切衆生增上業所起有別處地獄由衆生自業所起或多人共聚或二人或一人此別地獄差別多種處所不定或在江邊或在山邊或在曠野或在餘處地獄器本處在下畜生行處有三謂地水空大海爲本處從海行於餘處鬼神以閻摩王處爲本處此王處於剡浮洲向下深五百由旬有大國土縱廣亦五百由旬是鬼神本所住處從此本處散行餘處於鬼神道中有大福德業神通受用富樂如天上所餘諸鬼神如餓鬼本業經說復次日月在於何處在於風中何以故是風於空中由衆生共業增上所生繞須彌婁山轉如水洄洑能制持日月及星從此洲向上日月行高幾由旬偈曰

日月彌婁半

釋曰與由乾陀羅山頂齊彼行如此月日量云何偈曰

五十一由旬

釋曰月輪徑五十由旬日輪徑五十一由旬

諸星輪量若最小徑一俱盧舍若最大徑十六由旬日輪下面外邊玻瓈柯實所成皆是火珠此寶能炙能照月輪下面外邊月愛寶所成皆是水珠此寶能冷能照由衆生業於眼身果華穀苗草藥等損益中如應有能於四洲中惟一月能作損益事一日亦爾此一日於四洲爲俱能作日所作事不爾云何不爾於中偈曰

夜半日沒中　日出同一時

釋曰若於北鳩婁正半夜是時於東毗提訶日正沒於剡浮洲日正中於西瞿陀尼日正出於餘處例皆如此於此洲中由日行有差別夜剎那有時增有時減日剎那亦爾此中復偈曰

雨際二後九　夜則漸漸長

釋曰雨時第二月第二半第九日從此去夜漸漸長偈曰

寒際第四月　夜短

釋曰於冬時第四月第二半第九日從此去夜漸短偈曰

日翻此

釋曰是時夜若增是時日即減是時夜若減是時日即增幾量增幾量減偈曰

日夜長羅婆

釋曰夜若增增一羅婆日增亦爾此增次第應知偈曰

日行南北時

釋曰若日行剡浮洲南邊夜則長若日行剡浮洲北邊日則長於白半初云何見月輪不圓此有何因偈曰

由自影近日　故見月不圓
釋曰若月宮殿行近日宮殿是時日光侵照
月宮殿由此日影覆月餘邊是影顯月輪不
圓分別世經說如此先舊諸師說日月行相
應有如此有時見不圓及半復次日等宮殿
何衆生於中住四大天王所部天此諸天爲
惟住此中更有別處若住宮殿惟住此處若
依地住在須彌婁山諸層中住此山有幾層
一一層其量云何偈曰
山王層有四　相去各十千
釋曰須彌婁山從水際取初層中間相去十
千由旬乃至第四層相去亦爾由此四層山
王半量層層所圍繞此四層次第出復有幾
量偈曰
十六八四二　千由旬傍出
釋曰初層從須彌婁傍出十六千由旬第二
八千第三四千第四二千由旬出何衆生得
住此中偈曰
俱盧多波尼　持鬘恒醉神　諸四大王天
釋曰有夜叉神名俱盧多波尼住初層復有
諸天神名持鬘住第二層復有天神名恒醉
住第三層如此等皆是四大王天軍衆四天
王自身及餘眷屬住第四層如於四層中四
大王天眷屬住偈曰
於餘山亦爾
釋曰於由乾陀羅等七山小大國土四大天
王所餘眷屬住皆徧滿是故四天王天衆皆
依地住三十三天住須彌婁頂偈曰
三十三住頂　縱廣二十千
釋曰於須彌婁山上帝釋及三十二天住此

最勝處此處縱廣云何有餘師說一一邊各八萬由旬如下際此名最勝處有餘師說於須彌婁頂中央一一邊各二萬由旬周圍八萬由旬爲最勝處三十三天於其中住偈曰

方角有四峯　金剛神所住

釋曰須彌婁四維各有一峯此峯徑五百由旬高量亦爾有夜叉神名金剛手於此中住守護諸天此須彌婁頂偈曰

中央二千半　高一由旬半　有城名善見
金軟多愛相

釋曰須彌婁山王頂中央有大城名善見縱廣各二千五百由旬高一由旬半皆金所成百一種類寶之所莊飾城地亦爾地觸柔軟猶如綿聚下足即沒舉足還滿此城是帝釋所都之處偈曰

一邊二百半　皮闍延多殿

釋曰天帝釋所住宮殿在大城中央名皮闍延多由種種寶類所莊飾故此處最勝能映奪諸天宮殿可愛相貌此殿縱廣各二百五十由旬於大城內有如是等最勝可愛相偈曰

外衆車惡口　雜喜園莊嚴

釋曰城外四面最勝可愛處有四種園是諸天所遊戲處一衆車園二惡口園三相雜園四歡喜園此園於外莊嚴大城偈曰

中二十由旬　四善地四方

釋曰衆車等園四方各有別處名善地中間相去二十由旬是諸天最勝希有遊戲處如互相妬生可愛想餘園所不及大城外邊偈曰

東北波利園　西南善法堂

釋曰天中有樹名波利闍多是三十三天欲塵遊戲最勝處樹徑五由旬高百由旬枝葉至杪四邊各出五十由旬周圍覆三百由旬住此樹華開敷時香順風熏滿百由旬香逆風熏滿五十由旬若順風熏此乃可然說逆風熏云何可信有餘師說不過樹界故說此言何以故無香得逆風熏故有餘師說此一樹華香威德有如此事謂天上調和香風所遮隔此香猶相續不斷餘香若爲風所吹則漸歇薄乃至都盡是故餘香去不得遠相形此勝餘樹故說此言華香相續爲依止自四大能熏餘處爲但熏風不出餘處此中無定諸師許有二種若爾云何世尊說此偈

華香非能逆風熏　根實諸香亦皆爾
善人戒香逆風熏　正行芳流徧國界

依人中香氣故說此偈何以故此香是世間共知無如此能如彌沙塞部說此香順風熏百由旬逆風熏五十由旬有諸天集會堂名善法對大城西南角諸天於中坐論量世間應作不應作事四大天王及三十三天安立器世其相如此偈曰

從此上宮殿　天住

釋曰三十三天上各有宮殿所餘諸天依其中住何者所餘謂夜摩兜率多化樂他化自在梵衆等如前所說合有十六處如此若畧說合二十二部諸天所此等皆有別器世界

偈曰

六受欲

釋曰於二十二中有六欲界天能受用塵欲

非餘謂四大王天乃至他化自在天此六天

偈曰

身交抱捉手　笑相視爲婬

釋曰依地住相應故皆二身交爲婬謂四大王天及三十三天與人道不異是諸天由風出故心熱即息以無不淨故夜摩天以相抱爲婬心熱即息兜率陀天以捉手爲婬化樂天以共笑爲婬他化自在天以相視爲婬一切欲天同以二身交爲婬後相抱等四從譬時量得名分別世經說如此向上諸天如欲塵次第轉勝妙欲樂亦爾向上轉重於男天膝上及女天膝上若有童男童女天生此童男童女即是二天之子初生身量云何偈曰

譬五年乃至　譬十年初生　生中

釋曰次第於六欲天處第一天新天子如人中五歲童子乃至第六天新生天子如人中十歲童子此新生天子速得身量圓滿成就

偈曰

皆具根　有衣色界爾

釋曰色界諸天具足身量衣裳被服自然著體以慙羞重故一切天同中國語說婆羅門言於欲界中此義應知偈曰

於欲生有三　欲界天及人

釋曰云何三有諸衆生自然至得欲塵於自然得欲塵中作增上自在如諸人及諸餘天諸餘天者謂前四部天有諸衆生化作欲塵於化作塵中作增上自在謂化樂天有諸衆生他化作欲塵於他化作欲塵中作增上自在謂他化自在天此生由能受用如自然生塵故由能受用如意自所化作塵故由能受

用如他化作塵故約此欲塵故欲界生有三於色界中偈曰

樂生亦有三　於三定九地

釋曰於三定中有九地是名三種樂生何以故是諸天由離生樂由定生樂由離喜生樂長時安樂住無苦長時樂故故名樂生於初定中間生無喜樂故是樂生應思是諸天二十二處如前所說從下向上相去幾許是一切處不可皆以由旬數量其遠近雖然偈曰

如此至彼量　向上例皆爾

釋曰從剡浮洲等向上處從此處向剡浮洲等如相去量從此處向上相去量亦爾如第四層四大天王所住處四萬由旬從此如向剡浮洲相去量從此向三十三天亦爾從三十三天向剡浮洲相去量從此向夜摩天亦爾從夜摩天向剡浮洲相去量從此向兜率多天亦爾如此一切廣例皆爾乃至從善見向剡浮洲相去量從此向阿迦尼師吒亦爾從阿迦尼師吒向上無復餘處由此義故此處勝於餘處無處勝於此處故名阿迦尼師吒有餘師說此處名阿迦尼師吒色聚集住名阿迦此處究竟名尼師吒復有餘師說此處名阿也尼師吒謂所行究竟生下處衆生爲得往上地見上地宮殿不偈曰

下天無能昇　離通慧依地

釋曰三十三天或由通慧得往夜摩天或由依他故得往謂有通慧人所引接或由上天所引接所餘諸天亦爾若諸天生在上地來下界下地得見上天若往上地則無所見以非其境界故如不能覺上地觸於見色亦爾

是故彼不由自身來雖然由作下地化身故來下地故下地隨意得見上地隨意得見下地餘部說如此

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

音釋

浡蒲没切水沬也　臍前西切肚臍也　痰徒甘切病液也　眴舒閏切目動也

鬘莫班切　萎於危切蔫也　噎一結切食窒氣不通也　畟初力切方也

瞞謨官切　鉆知林切與砧同　駮北角切色不純也　槊所角切矛屬

洄洑洄音回洑音伏洄洑水漩流也

阿毗達磨俱舍釋論卷第九

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

分別世間品第三之四

復次夜摩等天宮其量云何上四天如須彌婁山量餘部說如此復有餘師說向上倍倍廣復有餘師說初定地量同一四洲世界第二定地量同小千世界第三定地量同二千世界第四定地量同三千世界復有餘師說初定等三地量同一千等世界第四定無復量復次何義名小千世界二千世界三千世界偈曰

四洲及月日　須彌婁欲界　梵處各一千　名小千世界

釋曰一千剡浮洲乃至一千北鳩婁一千月日一千須彌婁山一千四大王天乃至一千他化自在天一千梵處說此名小千世界偈曰

千倍此小千　二千中世界

釋曰更千倍小千世界名二千中世界偈曰

千倍三大千

釋曰更千倍二千中世界名三千大千世界如此一切偈曰

共同一壞成

釋曰如此等世界同有小大三災此大千世界同壞同成此義後當廣說如器世界量不同於中住衆生身量亦有差別不有此中偈曰

剡浮洲人量　四肘三肘半

釋曰剡浮洲人從多身長三肘半或有人長

四肘偈曰
後後倍倍增　東西北洲人
釋曰東毗提訶人身長八肘西瞿陀尼人身長十六肘北鳩婁人身長三十二肘若天云何偈曰
身量四分增　乃至俱盧舍　半欲界
釋曰四天王天身長一俱盧舍四分之一三十三天身長四分之二夜摩天身長四分之三兜率多天身長四分化樂天身長五分他化自在天身長一俱盧舍半偈曰
色界　初長半由旬　次第
釋曰色界諸天於初處梵衆天身長半由旬從此次第偈曰
半半增
釋曰於三處半半增梵先行天身長一由旬大梵天身長一由旬半少光天身長二由旬偈曰
向上從少光　上身倍倍增　唯無雲減三
釋曰無量光天身長四由旬徧光天身長八由旬如此倍增由旬乃至徧淨天身長六十四由旬無雲天倍增減三由旬身長一百二十五由旬從此後福生等天更倍增乃至阿迦尼師吒天身長十六千由旬身量向後有如此差別壽量亦有差別不有偈曰
北鳩婁千年　於二離半半
釋曰北鳩婁人定壽千年於西東二洲壽量半半減西瞿陀尼壽五百年東毗提訶壽二百五十年偈曰
此不定
釋曰於剡浮洲壽量不定有時極多有時極

少多少云何偈曰
最後　十歲
釋曰此壽漸減最後唯有十歲偈曰
初叵量
釋曰劫初生衆生壽命不可量由千等數不能計量故說人壽已今當說天壽若先安日夜方得計諸天壽天日夜云何偈曰
人中五十年　彼天一日夜　欲下天
釋曰人中五十年於欲界最下天謂四大王天是一日一夜偈曰
以此　彼壽五百年
釋曰以此三十日夜立爲一月以十二月立爲一年以此五百年爲彼天壽量偈曰
向上後倍增
釋曰上地諸天倍增爲日夜以此日夜計彼壽量彼壽云何人中一百年是三十三天一日一夜以此日夜一千年爲彼天壽量應知夜摩天等次第如此人中二百四百八百十六百爲彼一日一夜以此日夜二千四千八千十六千天年次第爲上天壽量從由乾陀羅向上無日月諸天云何安立日夜用光明事云何得成由華開合謂俱牟頭華波頭摩華等諸鳥有鳴不鳴睡有來去以此等事判日夜用光明事者身自然光不須外光說欲天壽量已偈曰
色界無日月　由劫判彼壽　劫數如身量
釋曰於色界中若有諸天身量半由旬壽量則半劫若身量一由旬壽量則一劫如此彼身隨由旬數彼壽量劫數皆隨身量乃至阿迦尼師吒天以十六千大劫爲壽量偈曰

無色二十千　劫後二二增
釋曰於空無邊入壽量二十千劫識無邊入更增二十千劫無所有入更增二十千劫有頂更增二十千劫此壽量二十四十六十八十千劫此中應知云何爲劫爲是別劫爲是壞劫爲是成劫爲是大劫偈曰
從少光大劫　從此下半劫
釋曰從少光梵處應知壽量約大劫從此下半大劫說名劫以分別大梵等壽量云何如此是時世間二十別劫成二十別劫成已住二十別劫散集是六十別劫於大梵處說名一劫半分別如此已是半劫謂四十別劫立爲一劫說彼壽量說善道壽量已惡道壽量今當說偈曰
與欲界天壽　日夜次第等　於更活等六
壽量如欲天
釋曰如所說六欲天壽量於六地獄日夜應知次第皆等六者謂更活黑繩聚磕叫喚大叫喚燒然於彼由旬日夜等六欲天壽量應知於彼壽量亦等六天壽量云何如此所說四天王壽量於更活地獄是一日一夜以此日夜立月立年以此五百年爲其壽量三十三天壽量於黑繩地獄是一日一夜以此日夜於中壽量足一千年如此於餘處次第應知乃至他化自在天壽量於燒然地獄是一日一夜以此日夜於中壽量足十六千年偈曰
於大燒半劫　阿毗指別劫
釋曰於大燒然地獄壽量半別劫於無間地獄壽量足一別劫於畜生壽量無定偈曰

畜生極別劫
釋曰若畜生中最極長壽但一別劫謂諸龍難陀優波難陀阿輸多利等何以故佛世尊說比丘有八部龍名大龍皆一劫住持於地輪廣說如經偈曰
鬼日月五百
釋曰人中一月於鬼神是一日夜以此日夜壽量五百年於寒地獄壽量云何偈曰
從婆訶百年　除麻盡爲壽　頞浮陀二十
倍倍後餘壽
釋曰約譬諭佛世尊說寒地獄壽量如經言比丘譬如此中二十佉梨是摩伽陀量一婆訶麻徧滿高出從此有人一百年度除一粒麻比丘如此二十佉梨一婆訶麻由此方便我說遠得減盡我未說於頞浮陀生衆生壽量得盡比丘如頞浮陀壽量更二十倍爲尼剌浮陀壽量乃至比丘二十倍波頭摩壽量爲分陀利柯壽量如此等壽量爲有未具足於中間死不一切處有偈曰
除鳩婁中天
釋曰於北鳩婁洲一切人壽量皆定必具壽量盡方得捨命於餘處壽命不定若約別人於中間多不得死謂住兜率多天一生補處菩薩最後生菩薩佛所記佛所使信行法行菩薩母轉輪王母正懷胎如此等由句量說處所及身量已由年量說壽命量已此二齊量未說如此一切用名分別此名窮量亦應顯說爲說此三是故初立方便偈曰
鄰虛字刹那　色名時最極
釋曰若分分析色極於鄰虛故鄰虛是色極

量時量亦爾極於剎那名量亦爾極於輕字如伊（音短）復次剎那者何量若因緣已具足隨時法得一生是時名剎那復次是法若行度一鄰虛是時名剎那復次若有強力丈夫一彈指頃經六十五剎那阿毗達磨師說如此於此中偈曰

七鄰虛阿耨　鐵塵水兎羊　牛隙塵蟣蝨
麥指節應知　後後七倍增

釋曰以鄰虛爲初應知後後皆七倍增七鄰虛爲一阿耨七阿耨爲一鐵塵七鐵塵爲一水塵七水塵爲一兎塵七兎塵爲一羊塵七羊塵爲一牛塵七牛塵爲一隙光中塵七隙光中塵爲一蟣七蟣爲一蝨七蝨爲一麥七麥爲指一節三節爲一指是世間所解故偈中不說若橫並指偈曰

二十四指肘　四肘名一弓　五百俱盧舍
此名阿練若

釋曰十二指爲一磔手二十四指爲一肘四肘名一尋亦名一弓五百弓爲一俱盧舍亦名村亦名阿練若偈曰

此八一由旬

釋曰此八俱盧舍爲一由旬說由旬量已年量今當說偈曰

百二十剎那　怛剎那

釋曰一百二十剎那爲一怛剎那偈曰

六十　說名一羅婆

釋曰六十怛剎那說名一羅婆偈曰

後三三十增　是一牟休多　及一日夜月

釋曰三十羅婆爲一牟休多三十牟休多爲一日夜夜有時長有時短有時等三十日夜

爲一月偈曰
十二月一年　一年共減夜
釋曰寒際有四月熱際有四月雨際有四月如此十二月立爲一年共減夜何以故有六減夜入一年中云何如此
寒熱雨三際　中月半已度　於餘半月中
智人知減夜
說年量已劫量今當說偈曰
說劫有多種
釋曰別劫壞劫成劫大劫此中偈曰
壞劫地獄盡　乃至器世滅
釋曰於諸地獄中從無復衆生乃至器世界滅是名壞劫何以故壞有二種一道壞二界壞復有二種壞一衆生壞二器世界壞有如此時於此時中地獄衆生但死無復受生此時是壞劫之初是時世間二十別劫成已住此住劫應知已度更二十別劫世間應壞是壞此時應知次第復至若是時於地獄中無一衆生爲餘由此時量世間已壞由地獄壞故於此時中若衆生有定業必應於地獄受報未盡業引此衆生於餘世界地獄受報畜生壞劫鬼神壞劫亦應作如此說住大海畜生先壞共人行畜生後壞復有如此時於人道中隨有一人自然無師法爾所得修入初定此人從初定出說如此言善人從離生喜樂最美妙善友從離生喜樂微細寂靜餘人聞此言復各修學此定如此等人捨命後皆生梵處若是時於剡浮洲無一衆生爲餘由此時量世間已壞由剡浮洲壞故如此東毗提訶西瞿陀尼北鳩婁壞亦應作如此說若

是時於人道無一人爲餘由此時量世間已壞由人道壞故北鳩婁人捨命生欲界天於自地中無離欲故如此於四大王天修習初定已生於梵處若是時於四大王天無一天爲餘由此時量世間已壞由四大王天壞故如此乃至他化自在天壞亦應作如此說若是時於欲界天無一天爲餘由此時量世間已壞由欲界壞故於梵處隨一衆生法爾所得修入第二定從此定出說如此言此樂最美妙謂定生喜樂此樂最寂靜謂定生喜樂餘人聞此言復各修學此定如此等天捨命後皆生徧光天處若是時於梵處無一衆生爲餘由此時量世間已壞由衆生壞故是時器世界皆空從此時初定道所起能感器世界業悉已謝滅七日次第出乃至燒大地及諸須彌婁山無復餘從此猛火風吹光焰上燒梵處如此光焰應知是初定地同類何以故若災非同類則不能壞由相應發故說此火能燒何以故是欲界火能接色界火故此義於餘災如理應知亦爾從地獄中由衆生死不更生乃至器世界盡經如此時說名壞劫偈曰

成劫先於風　乃至地獄有

釋曰從初風起乃至於地獄有衆生是名成劫何以故世間如此已壞惟空爲餘於長時住乃至後衆生業壞上故諸世界器先相初起謂於空中有微細風漸漸而動是時世間二十別劫壞已住此壞劫應知已度更二十別劫世間應成此成是時應知次第復至從是時諸風漸漸增大乃至成就如前所說風

輪如前所說次第事一切皆成謂水輪及大
地金地輪乃至諸洲須彌婁山等初成大梵
天宮殿次第乃至成夜摩天宮殿從此後風
輪起由此時量應知世間已成由器世界成
故是時隨有衆生應作大梵王從徧光天墮
於大梵宮殿受生餘諸衆生從彼次第墮有
生梵先行處有生梵衆處有生他化自在處
如此次第乃至於北鳩婁西瞿陀尼東毗提
訶剡浮洲鬼神道畜生道地獄道處受生此
是法爾謂後世間壞先世間成是時若一衆
生於地獄處受生由此時量世間二十別劫
已成此成劫應知已度更二十別劫世間應
住此住是時應知次第復至偈曰
別劫從無量　乃至成十歲
釋曰從世間初成十九別劫於無量壽時中
已度此無量壽衆生壽命漸減乃至十歲世
間已成及住是住初別劫偈曰
初下一別劫　次上下十八
釋曰從此初住後有十八上十八下爲十八
別劫云何如此從此十歲衆生壽命若轉增
上乃至八萬歲復轉減下乃至十歲是第二
別劫如此乃至十八偈曰
後上一別劫
釋曰最後一上別劫即住劫第二十別劫如
此若下從八萬乃至十歲若爾增上至幾量
爲究竟偈曰
乃至壽八萬
釋曰過此無復上於十八劫中如一上一下
時量初住下劫時量亦爾最後上劫時量亦
爾是故一切時量平等偈曰

世間如此成　住經二十劫
釋曰由此別劫道理世間二十別劫成已住
如成住時量於如此等時偈曰
劫成及破壞　壞住皆平等
釋曰二十別劫世間成二十別劫世間壞二
十別劫壞已空住雖於此三時無上下量劫
然此劫量皆平等若筭數平等故此中由一
別劫器世界成由十九別劫此處成所住由
一別劫器世界被離由十九別劫器世界空
無衆生如此別劫有四種二十合成八十偈
曰
八十名大劫
釋曰若大劫其量如此此劫以何法為自性
五陰為自性於經中說由劫三阿僧祇諸佛
得無上菩提果此三阿僧祇於四劫中為是

何劫此中所說是大劫以此偈曰
大劫三僧祇
釋曰由三劫阿僧祇所求佛果方成阿僧祇
既無數邊三數云何成不應如此知若爾云
何雖然有六十數處名一阿僧祇於餘經中
說如此何者為六十有第一數無第二數是
處名第一十此第一名第二處十第二處名
百十百名千十千名萬十萬名洛沙十洛沙
名阿底洛沙十阿底洛沙名俱胝十俱胝名
末持訶十末持訶名阿由多十阿由多名摩
訶由多十摩訶由多名那由多十那由多名
摩訶那由多十摩訶那由多名波由多十波
由多名摩訶波由多十摩訶波由多名鬱僧
伽十鬱僧伽名摩剡僧伽十摩剡僧伽名婆
訶那十婆訶那名摩訶婆訶那十摩訶婆訶

那名知知婆十知知婆名摩訶知知婆十摩訶知知婆名醯兜十醯兜名摩訶醯兜十摩訶醯兜名柯羅婆十柯羅婆名摩訶柯羅婆十摩訶柯羅婆名因陀十因陀名摩顯陀十摩顯陀名婆末多十婆末多名摩訶婆末多十摩訶婆末多名伽知十伽知名摩訶伽知十摩訶伽知名紝婆十紝婆名摩訶紝婆十摩訶紝婆名物陀十物陀名摩訶物陀十摩訶物陀名婆羅十婆羅名摩訶婆羅十摩訶婆羅名社那十社那名摩訶社那十摩訶社那名毗休多十毗休多名摩訶毗休多十摩訶毗休多名婆洛沙十婆洛沙名摩訶婆洛沙十摩訶婆洛沙名阿僧祇中間八處忘失如此大劫次第數至第六十處說名一阿僧祇度一更如此數名第二第三亦爾故說三阿僧祇非一切方便所不能數故名阿僧祇衆生先已發願云何復須此最長時修行方得無上菩提如此事云何不應有何以故由大福德智慧資糧行由六波羅蜜百萬難行道於大劫三阿僧祇中無上正覺果諸菩薩方得若由別方便有解脫理何用久修此大難行道爲他故須如此大功用云何我等從大苦流有能爲拔濟他由此意故他久劫修行由他利益於已有何自利是已自利謂他利益是已所樂故若此事今何人能信此事實難可信若人荷負自身爲重於他無慈悲若具智慧慈悲人此事易信譬如於世間有諸餘人恒習惡過失於中雖無自利益欣樂他損惱事衆所共見如此復有餘人恒習大悲於中無自利益欣樂行利益他事是故此事可

比復次譬如世間凡夫由長時數習故於諸行法實非自我不能了別諸行體相於諸行中生起我愛因此我愛恒荷負衆苦如此復有餘人於長時由數習智慧於自相續棄捨自愛於他增長自愛因此愛故爲他荷負衆苦是故應知此義不異復次有別性如此種類起由他苦故苦由他樂故樂不由自身故彼不見他利益事異自利益此中說偈

下人求自樂　作種種方便　中人求滅苦
非樂苦依故　上人由自苦　樂他得安樂
及他苦永滅　他苦自苦故

爲於劫上時諸佛出世爲於劫下時諸佛出世偈曰

成佛於劫下　減八萬至百

釋曰世間人壽八萬歲時壽減正發乃至人壽百歲於此中間諸佛世尊出現於世云何不於劫上時出於此時中衆生難教猒離故云何不於百下時出於此時中五濁熾盛何者爲五濁一命濁二劫濁三惑濁四見濁五衆生濁下劫將末命等五最麤最下已成滓故說名爲濁由前二濁次第損減壽命及損減樂具復由二濁損減助善何以故因此二濁有諸衆生多修習欲塵樂行及自苦行能損在家出家助善由後一濁損減自身身量色無病力智念正勤不動此德壞故獨覺於何時出世偈曰

上下時獨覺

釋曰獨覺於上劫及下劫時皆得出世何以故獨覺有二種一部行二犀角喻此中部行者先是聲聞或名獨勝有餘師說有先是凡

夫後成部行獨覺若此人於前世已修決擇分能善根今生自然覺悟聖道云何得知於本行經中說有一山處有五百外仙修難行苦行乃至有一獼猴與獨覺共住後至外仙所現獨覺威儀莊飾五百外仙皆成獨覺若先是聖人不得修難行苦行犀角喻者謂獨自住二種獨覺中偈曰

犀角喻百劫

釋曰足一百大劫修行菩提資糧方成犀角喻獨覺云何名獨覺離師正教於一自身如理覺悟故名獨覺何以故諸獨覺但調伏一身不調伏他故云何名犀角喻於人天道最勝品中眞實無等故何因不覺悟他諸獨覺非無能爲他說法具得四無礙解故彼亦有能能憶持往昔諸佛所說正教及爲他說故彼亦非無慈悲爲利益他恒現通慧故不由衆生不感聖果故不爲說何以故是時亦有修世道離欲諸仙雖然亦由宿世數習故由喜樂少求故是故不能說正教令他愛甚深法何以故隨愛流行世間難可引濟令其逆流故爲離雜行攝部衆故怖畏散亂雜談說故復次轉輪王於二時中何時出世偈曰

減八萬歲時　無轉輪王生

釋曰人壽無量時乃至壽八萬歲轉輪王生於世間不減八萬時何以故若人壽減八萬是人非此吉祥富樂器故由輪成王位爲法故名轉輪王此王有四種偈曰

金銀銅鐵輪

釋曰若人以金爲輪此人是上上品以銀爲輪是上品以銅爲輪是中品以鐵爲輪是下

品偈曰
四隨下次第　一二三四洲
釋曰若人以鐵爲輪此人爲一洲王以銅爲輪爲二洲王以銀爲輪爲三洲王以金爲輪爲四洲王分别世中說如此於經中由偏顯勝故但說金輪經言若王生刹帝利種已受灌頂位於布薩時白半十五日王從頭次第洗竟持八戒布薩昇上高樓大臣等集皆悉圍繞於東方有輪寶出現千輻具足有轂有輞一切莊嚴無不圓備如善巧工匠所作一切皆金來至王所應知此王必是轉輪王若餘轉輪王生亦爾偈曰
非二俱如佛
釋曰於經中說無處無位謂無前無後二如來阿羅訶三若三佛陀出現世間有處有位若一如二如來二轉輪王亦爾此中是義應思是所許處爲約大三千世界爲約一切世界餘部說諸佛世尊但一處出餘處則無何以故勿許諸佛世尊功能有關是一世尊於一切處具有能故若於一處一佛不能荷負一切受化弟子餘佛於中亦無有能於經中說云舍利弗若有一人來至汝所問汝言大德於今時爲有沙門婆羅門與瞿曇沙門平等平等於無上菩提不汝若被問當云何答世尊若有一人來至我所作如此問我若被問應如此答於今時無有沙門婆羅門與我世尊平等平等於無上菩提何以故世尊我從世尊吉祥口證聞此言證持此言無處無位謂無前無後二如來阿羅訶三若三佛陀出現世間有處有位若一若爾佛世尊於梵

王經說此義云何經言梵王於三千大千世界中我自在成此言是不了說義說何義不了若如來約自性心不作別故意正說利益他等於此境界皆自然成若如來作別故意境界則隨意無邊有別部說於餘世界各有諸佛如來何以故見多人共俱修菩提資糧有多佛世尊於一處一時出現無如此理若出現餘處則無有礙是故必於餘世界等成正覺若爾此義中前所引經云無處無時謂無前無後二如來出現於世此義今云何將此義今應思量此經爲約一世界說爲約一切世界說若約一切世界說轉輪王不應出餘世界由遮俱生故譬如如來若汝忍如此此義云何不忍諸佛出現世是大吉祥福若多佛出多世界無有過失於世間無量衆生得與大福德已利相應若爾於一佛田云何二如來不俱出世無用故隨本願故故諸菩薩發如此願於盲世間無將導無救無依願我於中成佛爲眼及依爲令恭敬及疾行故何以故若一佛則生他極重恭敬又令他思惟如此餘佛最難可得是故如所立教速疾修行忽大師去已及般涅槃我等無依止復次是四種轉輪王由金輪等制伏天下云何能制伏次第偈曰

他迎自往彼　爭伏勝

釋曰若王得金輪爲具剡浮洲諸國王各自來迎候各云我等國土富樂平安豐壤徧多人衆皆屬天尊願天尊教勅我等皆是天尊翼從若王得銀輪爲具王自往彼土諸王皆下心歸伏若王得銅輪爲具王往近彼土遣

使去還與共討爭然後諸王方下心歸伏若王得鐵輪爲具王自往彼王擐甲捉仗示攻伐相然後諸王方下心歸伏一切轉輪王偈曰

無害

釋曰若捉仗制伏他土尚無殺害何況餘王伏天下已一切衆生住王國土王悉敎令受持十善法是故諸王必定生天經中說由轉輪聖王出現於世世間則有七寶現生何者爲七一輪寶二象寶三馬寶四摩尼寶五女寶六長者寶七大臣寶象等諸寶是衆生類云何由他業生若無一衆生由他業生此人先共造諸業能感互相應報此人若受生餘衆生由自宿業生與此人相應此轉輪王與餘王爲唯七寶有差別爲更有餘差別有餘差別謂此四轉輪王有三十二大人相餘王則無譬如諸佛若爾王與佛何異於中偈曰

處正明了圓　佛相餘無等

釋曰佛三十二相有三德與王相不同三德者一處極正不偏二極明了不隱昧三極圓滿無減闕劫初諸人爲有王爲無王雖然偈曰

初生如色界

釋曰劫初生人如色界衆生各自在住經中說劫初生人有色意生具身身分具根無減色形可愛自然光明能飛行空中喜樂爲食依喜樂於久長時住偈曰

衆生漸貪味　爲懶惰儲蓄　由財顧守田

釋曰衆生已如此成地味漸出其味甘美勝細蜂蜜於中有一人貪愛爲性聞地味香試

取嘗之遂便噉食餘人次第隨學此事初發段食在於此時是時諸人由數習此食於身生堅重二觸失先光明從此有黑暗起是時日月出現由貪味故是彼地味次第滅盡地皮乾起以此爲食於中起貪又失此食次生林藤以此爲食於中起貪又失此食次生舍利不由耕種自然而有以此爲食此食最麤變異有殘爲除此殘生大小便道此道與男女根俱生相貌亦異是時彼人互相瞻視由隨先惑習氣起邪思惟由邪思惟羅刹所吞婬欲變異於心猛盛即便犯罪是婬欲鬼初發入心在於此時是時彼人晚時爲宴食曉時爲晝食相要共取舍利於中有一人懶惰爲性長取舍利儲宿爲食餘人學之亦各儲宿是時於中即生我所因此我所後取舍利將已即盡不復更生是時彼人即共分田於自分田生重貪惜於他所得作侵損事初發偷盜在於此時爲遣此失皆共集聚其中有一勝人諸人各以所得六分之一共顧此人爲守田主彼說此人爲差（厠知切）多羅莎末（亡履切）差多羅沙末故得刹帝利名大人衆所許能染世間心是故初主名摩訶先摩多王一切王相傳此王爲初於中若有人心出家外是人得名婆羅門後時有一王由貪惜財物於民不行分施恩事諸人由貧乏故多行盜事王於此罪人好行刀仗治罰事初發殺害在於此事是時罪人覆藏說言我不作此事初發妄語在於此時偈曰

次由十惡增　壽減至十歲

釋曰次第由此方便業道增長故壽命漸減

於最後時一切人皆壽十歲是故一切災橫二法為根本謂貪味及懶惰是時人壽十歲是別劫出盡云何出盡偈曰

是劫由仗疾　及餓災故出

釋曰別劫有三因緣故出盡一刀仗二疾疫三飢餓別劫出盡時是十歲人非法欲所染不平等貪所逼邪法所徧是人瞋毒轉增上若互相見即起極重瞋殺心譬如今時獵鹿人見野鹿是時諸人隨有所捉或木或草於彼人悉成極利刀仗彼人作是思惟我今必應在前是故更互相殺由此皆死復有別劫出盡時是十歲人由罪過多故鬼神起憎惡心於彼作諸災橫是故處處遭阿薩闍病由此皆死復有別劫出盡時是十歲人由罪過多故天神龍起憎惡心不復降雨是故處處飢餓窮困由此皆死是時有三糧一栴遮糧二白骨糧三籌糧名栴遮糧者此有二因今時聚集彼時名栴遮又匧子名栴遮是時諸人飢羸所逼聚集聚集皆飢餓死又為護惜來歲糧及憐愍眷屬於將來時藏舉少糧及種子置匧子中故名栴遮糧白骨糧者亦有二因是人身燥澀既久死後少時骨即白色又無食飢餓取此白骨煮汁飲之籌糧者亦有二因是時諸人由次第傳籌家家分張糧食今日家主食明日婦食如此次第復次昔時曾有穀處開坼以籌挑取隨得穀粒以多水煮之飲以為糧於經中傳說如此若人能於一日護離殺生或能施一訶黎勒或於大衆起恭敬心能施一食是人於刀仗疾疫飢餓劫時不於中生刀仗疾疫飢餓三災起各

幾時偈曰

七日及七月　七年次第盡

釋曰由仗殺害衆生災於七日內起疾疫災於七月七日內起飢餓災於七年七月七日內起是時於二洲人亦有似三災事起瞋恚於彼增長至重黑瘦惡色及身羸弱於彼亦起飢渴亦起是各各所說三災於諸災中應知次第皆有偈曰

散集劫有三　由火水風起

釋曰於一一定處衆生下散上集故名散集劫由七日出故有火災由大雨水故有水災由大風相違故有風災由此三災器世界極細分皆盡無餘此中有餘外道師執說如此鄰虛常住於此時中以此爲餘云何彼樂執此義諸餘大物後更生時勿彼生無種子爲不如此耶是衆生業勢力所生風由功能勝說爲種子復次災頭風亦爲種子因彌嬉沙塞部經中說風從餘現成世界引載彼種子來雖然諸外道師不許芽等從種子生若爾彼執云何從自分生乃至自分從自鄰虛生若爾種子等於芽等中有何功能離安立鄰虛無別功能由芽鄰虛從種子出故何因彼許如此從非同類因果生此不應理云何不應理若爾一切物生別應不定是義不然由功能定故無不定義譬如聲熟等若是義不然何以故求那法種種不同蹋臘脾(解也切)法不爾若物欲生必從同類物生譬如從竹笪生從縷衣生今不相應義起此中何義不相應引不成就義證不成就義此中何義不成就笪異竹衣異縷此義不成就何以故是竹

是縷如此聚集故得别名譬如蟻行云何得知於一縷和合中不見衣故何以故於中若衣實有何法能障令不顯現若不具有但有衣分此則非衣何以故惟聚集爲衣故復有何一分衣異於此縷若由觀多依和合故衣成惟縷和合中已應見衣時無見有此衣初中後不對根故故知離縷無有别衣若衣分分次第對根不應說由眼由身證得爲有分由次第决證有分故是故衣智但緣分起譬如火輪若縷有别色類事衣無色等故則衣不可得若衣有種種色等别類不生别類此義不成於無種種色等别邊不應見衣或應即於此邊見種種色衣縷有種種事衣應無種種異是故知衣無有别物復次火光燒照等有差别此光於初中後不應有色觸及事等鄰虛雖過根若聚集則可證如彼能作事眼等諸根若生膚瞎等則不見散髮等但見聚髮等何以故一髮等於彼過根故譬如鄰虛是故知汝但於色等假立鄰虛名由此義故色等滅時鄰虛即同滅若鄰虛是物實異色等不應與色同滅若同滅異義則不成隨愚智類不可分别此物是地水火風此物中色聲香味觸是德汝執言諸物是眼耳所證毛吉貝紅華鬱金若被燒彼智即無故知彼智但緣色等起熟所生德起時由形貌相似故瓶智更生譬如色行何以知然若人不見形貌不能知故於嬰兒言何足可重今且止破彼執復次於三災中何災何爲頭偈曰

三定二定等　次第三災頭

釋曰諸災有三火災以第二定爲頭下地燒

然水災以第三定爲頭下地爛壞風災以第四定爲頭下地散滅隨諸災上地說名災頭何因三定地由火水風破壞偈曰

由等彼内災

釋曰於初定地覺觀爲内災此覺觀能起心燋熱與外火同於第二定喜爲内災此喜與輕安觸相應能令依止輭滑與外水同於此定中一切身强違觸滅故說是苦根滅處於第三定出入二息爲内災此即是風於定於三摩跋提若如實有此内災於此定等必有如此外災云何無地災地名器世此地與火水風相違不與地相違若爾於第四定有何災偈曰

四無不動故

釋曰於第四定離内災故佛世尊說彼名不動是故於中諸災不起故彼無災餘部說由淨居天威力故無災何以故彼無復能得入無色界及住餘處受生定於彼般涅槃故於彼無災若爾第四定器應是常住偈曰

無常衆生共　宮殿生滅故

釋曰第四定不共一地相應云何各各地住與他不共譬如衆星於中若有衆生生及死隨宮殿與彼俱生俱滅故此地非常住此三災起次第云何若無間偈曰

七火一水災

釋曰先七災由火起後一災方由水起如此次第更七災由火起隨七火災後各一水災起偈曰

七水災已度　後復七火災

釋曰由此次第七水災已度後復七火災更

次第起偈曰

然後風災起

釋曰從此後一風災起何因如此於彼衆生由定勝德如自身住差別所居處亦爾此住幾時經五十六火災一風災若作如此義分別立世論則被隨順彼論云六十四劫是徧淨天壽量

阿毗達磨俱舍釋論卷第九

音釋

肘陟柳切臂節也　析先的切　羺奴侯切　磔陟革切張申四磔　醘許今切　紝汝鴆切　滓壯士切濁也　轂古祿切　輞扶紡切　擐胡慣切貫也　儲蓄儲陳如切貯也蓄敕六切聚也　疫營隻切瘟疫也　匳力占切　坼恥格切裂也　嬉虛其切　笪當葛切竹發也　瞖烏計切

阿毗達磨俱舍釋論卷第十

婆藪槃豆造

陳三藏真諦譯

分別業品第四之一

前已說衆生世及器世差別有多種不同如此不同何因所作非隨一作者以知爲先所造若爾云何諸衆生偈曰

業生世多異

釋曰若世間多種差別皆從業生云何因衆生業鬱金栴檀等生極勝可愛而彼身不爾是彼業種類如此作雜業衆生彼身有九瘡門甚可厭惡外具生極可愛以對治此身諸天等不造雜業此二悉可愛若爾此業是何法偈曰

故意及所作

釋曰經中說業有二種一故意業二故意所造業此所造但故意所作非身口所作此二業或成三業謂身口意云何安立此三爲由依止爲由自性爲由緣起若由依止但一身業一切依止身故若由自性但一口業於一切中但口是業故若由緣起但一意業一切皆故意所起故次第由此三因安立三業毗婆沙師說如此此中偈曰

故意即心業

釋曰心業者但故意故意何相謂心思已決偈曰

故意生身口

釋曰此故意依身口門起即以身口還顯故意應知此名身口二業偈曰

二有教無教

釋曰是身口業應知一一各有二類謂有教無教爲性此中偈曰

說身有教相

釋曰由隨故意是身如此如此相貌說名有教有餘師說行動名有教若身行動必由業行動故行動是身業對向彼說偈曰

非動刹那故

釋曰一切有爲法與刹那相應何法名刹那得體無間滅是名刹那隨法有如此名刹尼柯譬如有杖人何以故一切有爲法從得體後即不有是時生是時即壞故執此法得度餘處則非道理是故身業非行動此義亦可然若一切有爲皆是刹尼柯汝今應知此義成實謂有爲刹那刹那滅云何知偈曰

最後滅盡故

釋曰諸有爲法滅不由因何以故因緣者爲生有法滅非有法若非有此因何所作此滅既無所有故不須因有法生時次若無滅後時亦應無有法無異故若汝言此法變異方有滅此法即非此變異故是義不然何以故此法自體由自體變異無如此理若證見薪等由火相應故滅不顯現善友爲與火相應薪等滅盡故不可見爲自然滅餘不更生故不可見譬如與風相應故燈滅與手相應故鈴聲滅是故此義由比量得成此中何法爲比量已說由滅非因所作故復次偈曰

無不從因生

釋曰若滅必有因則無滅無因所生故刹那生滅法如智聲光等見此滅無因是故知一切滅皆不觀因若有人執由別智故餘智滅

由別聲故餘聲滅是義不然二智不俱起故疑智及決智無道理得俱起苦樂瞋欲亦爾若明了智及聲生次第不明了智及聲生云何不明了等類法能滅明了等類法若有人執燈光於餘位中無依處故滅或由隨法非法故滅此執不然何以故此無不應成因所執法非法爲生滅因無道理於刹那刹那中起如此功能於一切有爲中可作如此分別餘因且置此諍若言薪等滅以火相應爲因此執中熟所生德少熟中熟最後熟生中偈曰

生因成能滅

釋曰此熟中生因即成滅因何以故由從火相應熟德生從此不異後中熟生時少熟即滅是彼生因即是滅因或此滅由因不異是義不然偈曰

於決無證故

釋曰從如此因彼先得生復從此因數更成滅偈曰

於地等寧有

釋曰於光差別且得分別彼因有異於灰汁雪酢日水地相應故熟德差別生時於中何所分別是義不然何以故水被煮則滅盡於中火相應何所作由此勢力生長火界由火界勢力水聚漸漸減少乃至極減位不更接後相續於中此事是火相應所作是故諸有法滅皆無有因是壞性故自然而滅若生即滅是故彼刹那刹那滅義得成由刹那滅故無行動諸有法於餘處無間生中世間起行動妄執譬如草光等行動既無相貌爲身業

此義得成經部師說相貌非實有物何以故
偈曰
向一方聚生　執色假說此　相貌由比量
約色相決判
釋曰若色多生於一方假說名長觀此色於
餘色少假說名短若於四方色多生假說名
方若一切處色生等假說名圓所餘亦爾譬
如火薪疾向一方於餘處見無間則執爲長
若於一切處見則執爲圓是故相貌與色無
別類何以故若有別類偈曰
二根取無入　決是意塵故
釋曰若眼見此分別爲長若身觸亦爾是故
此相貌應成二根所取無有色入爲二根所
取偈曰
由分別堅等　長等智生故
釋曰如於觸中執長等相貌汝於色中應知
亦爾於相貌中惟有憶念起與觸相應故無
有證取譬如人見火色於火熱觸生念聞華
香於華色生念此中是義應理由彼實有不
相離故是故互得相比偈曰
於大聚集有　復決定相貌　不同相違故
釋曰無有觸塵於相貌中定因此定故於二
中更互得比知決定得成若無定相應取觸
比相貌決定成於色比亦定應成或如於色
於相貌不定故比不應成此二義悉不成是
故由觸比相貌是義不然於有衆多相貌物
如氍毹等由見衆多相貌故隨一所見是衆
多相貌所成一分若是實物此義不成譬如
顯色是故相貌無有實物復次隨有有礙色
此色必定有鄰虛相貌色無別鄰虛是故多

色如此聚集假說長等若汝言是相貌鄰虛聚集如此得長等名此執一向墮偏助相貌鄰虛不成就故若彼別相成就彼聚集可然相貌鄰虛如色等鄰虛自性旣不成就云何得有聚集若汝言色同不異但見相貌有異謂土器等是義不然前爲不已說耶若色起如此相於中假立爲長等譬如蟻等無有差別而說有行輪等異相貌亦爾復次若汝言於闇中遠不見色如杌等但見長等相故相異色是義不然何以故是所見即是色於此中不明了故分別爲長等譬如行軍等由如此理此義必應然有時不可分別差別惟衆物聚集見不明了若爾汝等經部師除身行動及相貌此中汝立何法爲身業但立相貌爲身有教業不由實有故若汝假說相貌云何立爲身業以身爲依止此業爲身業若故意能引身於種種處即立此故立爲身業如此口意二業如理應知若爾於前已說業有二種一故意業二故意所造業此二有何異分別故意先起謂我等應作如此如此是名故意業故意分別已後引事故意起能引身作種種事是名故意所造業若爾則無有教業是有教業於欲界亦無是故隨此執有大過失起若爾對此過失復有別對治起若無教業從如向所說名身業故意差別生何所有此應隨從故意起譬如定無教此過失不應有由隨本故意差別所引及依事故意差別生故若有教起亦觀本能引故意勢力故此方得生由昧鈍故何況無教毗婆沙師說身相貌實有物身有教業以此爲體偈曰

言教語音聲
釋曰是聲言語爲性是名有教言業無教於前已說經部師說此亦非實有物何以故先已信求惟定不作爲量故彼師依過去四大成立此義故過去四大已無爲性故由執此色爲相故毗婆沙師說此無教實有物云何得知偈曰
三無流色長　不作說道等
釋曰於經中說色有三種有三處能攝諸色有色有顯有礙有色無顯有礙有色無顯無礙有時佛說有無流色如經言何者無流法若色過去現世未來於中欲不起瞋不起乃至於識亦爾說此名無流法若除無教色則無無顯無礙色及無流色經中又說增長如經言若善男子善女人有信根與七種有攝福德業處相應若行若住若臥若覺恒時平等福德增長福德相續與無攝相應亦爾若離無教異緣心人福德業處不應有增長若人自不作但教他作若無無教業道不應成何以故令他教業非是業道非自所作業故若已作此性無差別故亦非佛世尊說比丘諸法是外入非十一入所攝謂無顯無礙不說無色此言則成無用若不見無教色在法入攝若離無教色聖道不成八分若人入觀正語正業正命不相應故若爾此經所說云何經言若人如此知如此見正見至修習圓滿正覺正進正念正定先時正語正業正命已清淨離染污此言約先修世道離欲故作此說若無無教色波羅提木叉戒亦不應成何以故從受戒後此戒即無謂能成異緣心

人爲比丘比丘尼等於經中說遠離戒爲塘能遮邪戒故若此無不應成塘由此等證故知實有無教色此中經部師說此證甚多種種希有理實不然何以故是汝所說由三種色故有無教色此中先舊觀行師說諸觀行人有定境界色由定威力生起此色非眼境故說無顯不遮處所故說無礙若汝言此云何名色此難於無教亦同是汝所說由說無流色故有無教色此義同前此色由定威力生在無流定中爲境界故觀行人說此爲無流色有餘師說阿羅漢色及外色名無流色非流依止故若爾經中云何說何者有流法謂一切眼一切色廣說如經此色非流對治故說名有流由此別義此色可說有流可說無流若爾何有有相相雜過失由此相此色成有流不由此相更成無流於中有何相雜若色入一向有流此經中云何簡別說經言有流色者若色有取心堅覆藏所依廣說如經是汝所說由福德增長者此中先舊諸師說此是法爾如如施主所施財物受者受用如此如此由受者功德勝劣故由財物利益勝劣故若施主心異緣由先緣施故意所熏修故是時相續至得微細轉異勝類由此於未來時爲生多少果報相續功能約此義故說福德增長福德相續若汝言由別相續勝劣於異緣心人別相續轉異今云何得成此執與無教同由別相續勝劣於別相續中有別法名無教此云何得成於無攝福德業處此云何有由數數修習能緣此爲境故意故於夢時此亦得隨相續並起若人說有教於

無攝福德業處於中既無有教業云何得有無教有餘師說於有攝福德業處由數數修習能緣此爲境故意故無教得生若爾云何於經中說若比丘有戒有善法食施主一食已修無量心定由身證觸依此中住因此生能施施主無量福德無量善流安樂之食應信求如此此中是時有何故意差別是故相續轉異勝類此義如理是汝所說若人教他業道云何成者此中經部師說由此人立教損害他差別成故於能教人相續中微細轉異勝類得生由此轉異於未來中此相續爲生人多少果報則有功能若人自作事果究竟時應知此義如前此相續轉異勝類說名業道於果立因名故說此爲身口業者是身口二業果故譬如說有無教人於無教立身口業名大德說於所取陰中由三時故意起故此人爲殺生罪所觸謂我今必應殺正殺已殺若此故意生由此量業道不得成就何以故勿自父母等未被害由妄分別殺故無間業成若自殺起如此等故意業道則成若作如此意則應道理汝何憎嫉心偏撥無教信受相續轉異勝類二俱非所解無憎嫉心雖然由隨故意身加行業道究竟故若已成此別法異於二依能行人生此義不生愛樂若由故意起加行事生究竟因此事相續轉異勝類成此義則生愛樂從心心法相續未來果報生故是汝所說由無有教業故無教則無如此等義於前已答是汝所說由不說法入非色此言已答無顯無礙是定境色即法入攝是汝所說八分聖道不應成者善友

請汝爲說此義若人入觀修道正語正業正命云何此人得如此相無流無教由得此分後時出觀則不更行邪語等事必能恒行正語等分是故由於因立果名說無教爲正語等分若爾此中云何不執如此若人入觀修道離無教得如此相謂故意及依止由得此二後出觀時不更行邪語等事恒行正語等分是故由於因立果名故得安立聖道八分有餘師說此中惟不作爲量說名三分由此聖道勢力此人必得定不更作邪語等此定不作由得無流道爲依止說名無流何以故於一切處不定應數實有體法譬如八世法一得二不得三好聞四惡聞五讚六毀七樂八苦此中不得衣服等非實有別物亦被數於餘處亦爾波羅提木叉戒等亦爾有信求心人由欲意先作受方便於如所遮業護持身口若汝言心異緣時即無復戒是義不然由數習此故意欲犯惡事時是人憶本故意護持即起塘義亦有憶持先不作惡誓起慙羞心故不破禁戒此即塘義是故依師受不作惡若如汝所言惟無教業能遮斷犯戒失則應無人忘念破戒且止廣爭毗婆沙師說有別物色爲性名無教此若有前已說此依止四大生爲依有教四大生爲不爾依別四大生何以故此一和合有細麤二果無如此義無教所依四大與有教四大同時起不一切所造色若現世若未來多依過去四大生此所依云何偈曰

刹那後無教　欲過去大生

釋曰從初刹那後欲界無教依止過去四大

生是四大作此生依止是身現世四大爲相續依止是二四大次第爲此生流因故譬如輪行於地以手轉之以地爲依處所依止四大是何地能依止身口業是何地偈曰

依止自四大　身口業有流

釋曰欲界身口業但依欲界四大生如此乃至第四定身口業依止第四定四大生偈曰

無流隨生處

釋曰若無流身口業隨地受生人所得應知即依此地四大生由不墮於界故無流四大無故由彼力生故此中有教無教二業應知偈曰

無教非心取　流果衆生名

釋曰無教者其相云何非心心法依止等流果似因故衆生法故等流果心心法所取四

流心取大生

大依此無教生非定地無教品類如此定地云何偈曰

定生增長果　無取異大生

釋曰定無教無流無教皆從定心生依定所生增長非心所取不異四大生不異者若依止此四大離殺生無殺生即依此四大乃至離無義語無教生云何如此如心四大不異故於波羅提木叉戒中各各依四大七無教戒生有教色等流若屬身是心所取此有教色若生爲破前相貌相續起爲不若爾何有若破前後生果報色已斷由更相續故則違毗婆沙執若不破而生云何於一四大聚中有二相貌起是時有別等流四大生依此有教色生若爾依隨一身分有教色生此分則應大本彼四大所徧滿故若不徧滿云何由

具分起有教色由身空故故彼有處此業由
别義説有二種三種五種此中無教有二種
一善二惡偈曰
無無記無教
釋曰云何如此無記心力弱是故不能引生
有力業若因已滅此等流果恒相續起偈曰
餘三
釋曰餘業有三種謂善惡無記何者是餘謂
有教及故意偈曰
復不善　欲中
釋曰若惡業應知惟於欲界中非餘界三惡
根及無慚無羞滅故若善無記一切處有以
不遮故偈曰
色無教
釋曰若色界有無教何況欲界於無色界無
無四大故若是處有身口生此中有身口護
戒若爾若人身在欲色界入四無色定應有
無教譬如無流無教是義不然此不隨三界
故通無色界無教不應依止不等類四大生
背一切色故故無色界定不能引生色制伏
色相故持戒爲對治破戒破戒但是欲界法
於欲界由四種遠無色界最遠謂依止取相
境界對治故是故於中無無教毗婆沙師説
如此偈曰
有教有觀二
釋曰是有教色於有觀二地中有謂欲界及
初定上去皆無偈曰
欲無無記教
釋曰於欲界無有覆無記有教於梵處則有
何以故曾聞大梵王有語從諂曲生此於自

大集中爲避淨命阿輸實難讃歎自身若爾
從第二定以上若無言說云何有聲入以外
四大爲因故有聲入餘師說於第二定等亦
有言語但是無覆無記無善無染污何以故
若人生彼處如此類下地心不能引令現前
爲生身口有教業最麤下故已棄捨故前義
是彼所說復有何因離梵處於上無有教業
於欲界無有覆無記有教業偈曰
緣起無有故
釋曰若有覺觀心能起身口有教業此心於
第二定等則無此若起必由修道所滅心起
見諦所滅心依内門起故是故於欲界中無
有覆無記身口二業爲由隨發起應知諸法
善惡性爲不爾非云何由四種因一眞實二
自性三相應四發起此中偈曰

解脫眞實善
釋曰涅槃者一切苦寂靜最極平安故是眞
實善譬如無病偈曰
自性根慚羞
釋曰根謂三善根慚及羞此法由自性是善
不觀別相應發起因故譬如良藥偈曰
相應彼雜故
釋曰與三善根及慚羞相應諸法由相雜故
是善若彼不與此相應則無善性譬如良藥
雜水偈曰
發起有教等
釋曰身業口業及心不相應諸行與善根等
相應法所發起由發起故是善譬如煮良藥
汁所成乳諸至得等非同類心所發起云何
是善性由此義故善如所說四種善偈曰

翻此四名惡
釋曰云何名四惡生死名眞實惡生一切苦爲體最極不平安故譬如有疾三惡根及無慚無羞名自性惡不觀餘因成故譬如惡毒與彼相應諸法由相應故名惡譬如惡毒雜水彼法所發起身口二業生等及至得由發起故名惡譬如煮惡毒汁所成乳若爾無一有流法應成無記或成善皆入生死内故如汝所言實皆如此若有流法於果報不可記說名無記若有流法於可愛果報有記說名善若眞實無記必應尋求偈曰
實無記二常
釋曰二種無爲法非有別方便成無覆無記謂虛空及非擇滅此義應思若身口業由隨發起成善惡性四大云何非善惡性作者於業中有故意非於四大若爾入定觀人於無教無故意非寂靜心不能發起無教非同類故云何無教成善天耳天眼應立爲善性於中故意所發起故此中汝應作功力是汝所說見諦所滅心不能發起身口有教業此義若爾云何佛世尊說從邪見邪覺觀生邪語邪業等亦爾如此等此義不相違何以故偈曰
緣起有二種　生因剎那起
釋曰有教無教緣起有二種一生因緣起二共剎那緣起於一剎那共起故偈曰
於二初能生　第二隨彼起
釋曰生因緣起者惟能生能引未有令有故共剎那緣起者惟能隨共生於事時不相離故此心於此事中有何能雖先被引若離此

心事則不起譬如死人若爾若人無心於生無教戒此心云何有若人有心此身口業則明了起是此心功能此中偈曰

能生見諦滅　意識

釋曰若見諦所應滅心能爲身口業生因何以故能發起彼覺觀生資糧故不能隨起緣外門起心事時此心已無故是色若以見諦心爲緣起生此色亦是見諦滅斯有何失則違阿毗達磨彼藏云與明無明不相違故無色見諦所滅此立未成何以故是四大應成見諦滅同心所起故此失不應有如其非善非惡若成如此復云何此亦不可何以故以此色無道理成見諦滅亦不成非所滅與明無明不相違故是故依生因緣起於經中說無相違偈曰

修道滅　生隨起具能

釋曰若修道所滅意識有二種謂能生及能隨偈曰

五識惟隨起

釋曰五識無分別故但與身口業共一刹那起不能爲引生因此中有四句見諦心但是生因緣起五識但是共刹那緣起修道所滅意識具二種一切無流無二種如能生緣起共刹那緣起亦爾不此義不定偈曰

於能生善等　隨起有三種

釋曰生因緣起若善共刹那緣起或善惡無記生因緣起若惡無記亦爾偈曰

於佛等或善

釋曰於佛世尊一人生因緣起共刹那緣起此二必同若善同善若無記同無記或善者

有時生因緣起無記共刹那緣起或善無時生因緣起是善共刹那緣起是無記何以故諸佛正說無時萎歇餘部師說諸佛世尊無無記心何以故佛世尊相續一向自性是善恒寂靜故於經中說

那伽行寂靜　那伽倚寂靜　那伽臥寂靜
那伽坐寂靜

若不由諸佛意欲餘心不起故故說如此非非有如來無記心謂果報威儀變化心毗婆沙師說如此前已說若修道所滅意識能作生因緣起及作共刹那緣起應知此一切善惡無記偈曰

果報生無二

釋曰若果報心不能作生因緣起亦不能作共刹那緣起不由功用生及起相續故今爲如能生緣起身口業生爲如共刹那緣起若爾何有若如能生於欲界中應有有覆無記有教業身見邊見所生起故若爾一切見諦惑亦無但能生此中應說差別道理若如共刹那若人起惡心或無記心有教波羅提木叉不應成善如能生有教亦爾不如見諦所滅修道所滅心爲隔故若不由隨共刹那緣起判有教善惡等不應說如此於經中佛世尊依生因緣起說非依共刹那緣起說是故於欲界無有覆無記有教業若爾應說如此依別法所攝生因緣起說此諍已竟如前所說有二種無教今說偈曰

無教應知三　護不護異二

釋曰此無教一名護二名不護三異此二謂非護非非護能遮能滅破戒相續故說名護

偈曰
護波羅木叉　定生及無流
釋曰此護有三品波羅提木叉護者若生此界謂欲界戒定護者謂色界戒無流護者謂無流戒偈曰
木叉戒八種
釋曰何者爲八比丘戒比丘尼戒式叉摩那戒沙彌戒沙彌尼戒優婆塞戒優婆夷戒優波婆娑戒此八種護說名波羅提木叉戒由名此護有八若約實物其數云何偈曰
由實物有四
釋曰四者謂比丘戒沙彌戒優婆塞戒優波婆娑戒此波羅提木叉護若約實物惟有此四體相定同故比丘尼戒與比丘戒不異式叉摩那戒沙彌尼戒與沙彌戒不異優婆夷戒與優婆塞戒不異何以知然偈曰
由根名異故
釋曰根者是相能別男女異故由此根故比丘比丘尼等立有別名云何如此若轉根比丘成比丘尼比丘尼成比丘沙彌成沙彌尼沙彌尼式叉摩那成沙彌優婆塞成優婆夷優婆夷成優婆塞於轉根時無有因緣爲捨前戒無有因緣更得新戒是故四種護體性不異於三若人從優婆塞戒受沙彌戒從沙彌戒受比丘戒爲此護由遠離增長故說各各不同譬如五十二十及如陀那羅婆底羅等爲諸護各各具生偈曰
彼各
釋曰此三種戒不相雜各有別相生起於三戒中有三種離殺生護乃至三種離飲酒護

所餘亦爾三種遠離有何差別由緣起異故遠離有差別如如求欲受持多種學處如此如此遠離醉亂放逸處能遠離最多殺生等因緣於遠離緣起恒能得住是故由緣起異遠離有差別若無如此義若人捨比丘戒應即捨三戒前二入第三攝故此義非所許是故三護各有別體偈曰

不相違

釋曰此三共生不由受後護棄捨前護何以故勿由捨比丘所受護即非優婆塞云何成優婆塞云何成優波婆娑乃至云何成 比丘偈曰

五八十一切　惡處受離故　優婆塞布薩沙彌及比丘

釋曰此說應知如次第於五種所應遠離法受持遠離故是人即住優婆塞護五所應遠離者謂殺生不與取邪婬行妄語飲酒類醉處於八種所應遠離法受持遠離故是人即住優波婆娑護八所應遠離者謂殺生不與取非梵行妄語令醉飲著香華觀聽倡歌等眠坐高勝卧處非時食於十種所應遠離法受持遠離故是人即住沙彌護十所應遠離者是前所說八又受畜金銀等著香花觀聽倡歌等分為二故成十一切所應遠離身口二業由受持遠離故是人即住比丘護此波羅提木叉戒偈曰

尸羅善行業　或說守護等

釋曰能平不平等事故名尸羅若依尼六多論由冷故名尸羅如佛說偈

受持戒最樂　名色無燒熱

聰慧人所稱讚故名善行所造爲性故名業於前爲不說耶無教者稱無作云何名業由善受此有慚羞人約惡法說名無作此故意教業所作故說名業餘師說是業因業果故說名業如此由通義立波羅提木叉護等別名復次偈曰

初有教無教　波羅提業道

釋曰若人正善受成初刹那有教無教說名波羅提木叉能受者因此解脫衆惡故解脫者棄捨爲義此亦名波羅提木叉護從初乃至後時皆能遮防身口惡業故從第二刹那以去但名波羅提木叉護不得名波羅提木叉根本業名波羅提木叉非後分業業道亦爾復次如此等護何護何人互相應偈曰

應波羅提八

釋曰與波羅提木叉護相應有八部謂比丘比丘尼乃至優波婆娑住爲第八外道爲無所受戒耶有戒非波羅提木叉護何以故彼戒非一向爲解脫衆惡起愛著三有故偈曰

定生護得定

釋曰從定生於定生是護名定生護若人與定相應是人必與定生護相應此中近分定立爲定故說定生譬如郭邑近處亦名郭邑如世言於此郭邑有舍利田有餘穀田偈曰

無流護聖人

釋曰一切聖人與無流護相應聖人謂有學無學於前俱有因中已說二護隨心生滅於彼說何二護於三中偈曰

後二隨心起

釋曰定護無流護隨心生住滅波羅提木叉

護則不爾何以故若異緣心人此亦得生後二不爾復次此二或名滅護此名在何位偈曰

於未來二滅　九次第道生

釋曰於未來定中定護無流護若在九次第道中說名滅護何以故此二能滅破戒及能滅發起破戒諸惑故是故有定護非滅護此有四句第一句者除未來定及無間道有流定護第二句者非至定及無間道無流護第三句者非至定及無間道有流護第四句者除非至定及無間道無流護如此有無流護非滅護亦有四句如理應知若爾佛世尊所說偈

由身護善哉　口護亦善哉　依意護善哉
一切護善哉

復有別說比丘眼根善護所守護住此意護根護自性云何此二非無教戒性云何偈曰

合善慧正念　各說意根護

釋曰爲顯二護各具二性故合離說欲顯次第意護以善慧正念爲性根護亦爾此義今應思何人與何有教無教幾時得相應此中偈曰

若住波木叉　與現應至捨　與無教相應

釋曰若人住波羅提木叉護乃至未捨無教於中間恒與現世無教相應偈曰

前念後與過

釋曰從初剎那後與過去無教亦得相應乃至棄捨此句應知一切處如說住波羅提木叉護人偈曰

住不護亦爾

釋曰若人住於不護乃至未捨不護於中恒與現世不護無敎相應從初刹那後亦與過去相應偈曰

有定護相應　與過去未來

釋曰若得定生護恒與過去未來無敎相應乃至未棄捨何以故若過去生中所棄捨過去定生護於初刹那中即得偈曰

聖初非與過

釋曰若聖人與無流護亦爾此是聖人差別謂若初得無流護則不與過去相應於前世未曾得無流道故偈曰

住定及聖道　與現世相應

釋曰若人與定護無流護相應若入定觀及聖道觀是人次第與現世無教相應若出觀則不爾若人住於護不護此事已說若約中住人云何偈曰

中住若有二　初中

釋曰若人不住於護不護說此人名中住此人不必定有無教若有惡戒及戒分所攝無教於初與中相應此現世在過去未來中故名中偈曰

後二時

釋曰從初刹那後則與過去相應　又與現世相應乃至棄捨若人住於不護爲有時與善無教相應不若人住於護爲有時與惡無教相應不若相應復幾時偈曰

住不護與善　住護復與惡　與無教相應

乃至淨汚疾

釋曰若人住於不護由善信心强疾作禮塔等事則生善無教若人住於護由煩惱心强

疾作打縛他等事則生惡無教此二乃至相續未斷無教於此時恒相續生此人於初刹那與現世無教相應於餘刹那與過去亦相應

阿毗達磨俱舍釋論卷第十

音釋

氍毹（氍其俱切毹春朱切氍毹毛席也）　杌（五忽切木無枝也）

阿毗達磨俱舍釋論卷第十一

婆藪盤豆造
陳三藏眞諦譯

釋分別業品第四之二

分別說無教已偈曰

復一切與教　正作與中應

釋曰一切人於護不護及中住乃至造有教業未竟是時中與現世有教相應偈曰

刹那後與過　至捨

釋曰從初刹那後乃至捨與過去有教相應偈曰

非來應

釋曰無人與未來有教相應偈曰

與有覆無覆　過去不相應

釋曰若有教或有覆或無覆與過去不相應未來亦爾若法勢力弱至得亦弱不得相續此勢力弱何法所作心所作若爾心所作有覆無記勿勢力弱是義不然身口業昧鈍故依他成故心則不爾此無覆有教亦由弱力故意所起是故其力最弱於前已說有人住於不護何法名不護偈曰

不護及惡行　惡戒或業道

釋曰如此等是不護衆名此中不能禁制惡中身口故名不護聰慧人所訶故得非可愛果報故故名惡行善戒對治故故名惡戒身口所造故名業根本所攝故名業道有人與有教相應不與無教相應此義有四句此中偈曰

但與教相應　中住下心作

釋曰若故意弱或作善或作惡此人住於非

護非不護但與有教相應不與無教相應何況作無記除有攝福德業處及業道偈曰

捨未生有教　餘無教聖人

釋曰但與無教相應不與有教相應者若聖人已易生若未作身口業或已捨身口業與二相應者若人住波羅提木叉護起身口業或住非護非非護由最上品故意或作善或作惡與二不相應者除前三句說住護不護及中人安立至得有教無教義已云何能得此護偈曰

定生由定地　得

釋曰是時若得有流定地心或根本定或近分定是時即得定生護以一時俱起故偈曰

由聖依此　無流

釋曰若得此定地無流所依即得無流護此中有六定地或皆無流謂四定非至中間此義後當說偈曰

波木叉　由手令他等

釋曰波羅提木叉護者由令他方得若他令彼彼亦令他此或從大衆得或從一人得從大衆得者謂比丘比丘尼式叉摩那護從一人得者謂所餘諸護有毘那耶毘婆沙師說受大戒有十種爲攝此故說等何者爲十一由自然得大戒如佛婆伽婆及獨覺二由入正定聚得大戒如憍陳如等五比丘得苦法智忍時三由呼善來比丘得大戒如耶舍等四由信受大師得大戒如摩訶迦葉五由答問難得大戒如須陀夷六由信受八尊法得大戒如大瞿曇彌七由遣使得大戒如達摩陳那比丘尼八由能持毘那耶爲第五於邊

地國得大戒九由十部於中國得大戒十由三說三歸得大戒如六十賢部共集受戒是諸人波羅提木叉護非定隨有教此波羅提木叉護若欲受幾時應受偈曰

隨有命善受　正護戒日夜

釋曰七部所持波羅提木叉護隨有命應受優波婆娑護一日一夜受時決定如此護時邊有二種謂壽命邊日夜邊於日夜重說故成半月護何法名時此名顯有爲法義於四洲是光位說名曰闇位說名夜此義可然謂從命終後雖復有受護不得生依止非同分故由此依止於中不能起加行故不能令憶念行故若人一日一夜後或五日或十日受優波婆娑護於多優波婆娑護生中何法能遮應有法能遮由如來於經中說優波婆娑護但一日一夜此義今應思爲如來見一日一夜後優波婆娑護不得生故但說優波婆娑護一日一夜爲爲安立難調伏根衆生正受優波婆娑護止於一日一夜中如此事云何可思度此時護得生與何道理相違此事後不曾見如來爲一人說故毘婆沙師非如來所說則不敢說不護決定時云何偈曰

無日夜不護

釋曰由此人樂一期作惡業是故不護生不得止一日一夜不如優波婆娑護何以故如彼執偈曰

由於受如此

釋曰無人受不護如受優波婆娑護願我一日一夜中受持不護由此業是聰慧人所訶若爾亦無如此受持願我一期中受持不護

是故勿一期得不護雖不受持如此由一向違善故意作此惡事故得不護不由暫時違善故意得是故皆得一生不護優波婆娑護雖心不一向由求受故意力是故一日一夜得隨所求故若有人求得不護暫時受不護必得不護此義非所曾見故不可立如此經部師說如護無教非有實物不護亦爾非有實物此不護以求惡事如意為體共隨續事因此若人雖起善心猶說有不護以不棄捨此故復次此優波婆娑護若人欲一日一夜受受法云何偈曰

晨朝從他受　下坐隨後說　布薩護具分
離莊飾盡夜

釋曰晨朝者謂日初出時此護時最促唯一日一夜故若人先已作求受意謂我恒於第八日等時必應受優波婆娑護若食已亦得受亦應從他受不得自受由此觀他故若有犯因緣為不犯故下坐者或蹲或跪下心合掌除病時若人無恭敬心諸善護則不生隨施戒人語後說勿前勿俱若爾可說從他受若不爾受施皆不成若受必須具分受不可減分離莊飾者離非舊莊飾何以故若常所用莊飾不生極醉亂心如親莊飾若受必須盡一日夜至明旦若不如此法受但生善行不得優波婆娑護此善行能感可愛果報若執如此行獵行邪淫人於夜於日受優波婆娑護必有果報不違道理優波婆娑者何義由此護此人近阿羅漢邊住由隨學阿羅漢法故又近隨有命護邊住故或說名布沙他生長單薄善根衆生復淨善根故名布沙他

如偈言

由此能長養　自他淨善心　故佛如來說

此名布沙他

云何受此護必須具八分由此義偈曰

戒分無放逸　分修分次第　前四一後三

釋曰前四名戒分從離殺生乃至離妄語此四離性罪故次一名不放逸分謂離飲酒若人善受具戒由飲酒醉亂能擾動諸學處海由放逸故後三名修分乃至離非時食能隨助厭離心爲功德故若不受無放逸分及修分有何過失偈曰

由此失念醉

釋曰若人飲酒即忘失是事非事念若人受用高勝臥處及舞歌音樂等心醉亂即生於此二中隨用一處破戒不遠若人依時食由離先所習非時食憶持優波婆娑護即起厭離心亦生若無第八此二則不有有餘人說唯離非時食於此八中說名優波婆娑所餘八爲此分開觀聽舞歌著香華等分爲二若執如此則爲經所違經云由離非時食是第八分我今隨學隨行諸聖阿羅漢若爾何別法名優波婆娑以此八爲分是聚處隨一一法說名分譬如車分及四分軍五分散應知八分優波婆娑亦爾毘婆沙師說離非時食是優波婆娑亦是優波婆娑分譬如正見是聖道亦是聖道分擇法覺分是覺亦是覺分三摩提是定亦是定分宿舊諸師說不可立正見等爲彼分若前生正見等於後生成分初剎那生聖道不應成八分爲唯優婆塞有優波婆娑護爲餘人亦有亦有偈曰

餘人有布薩　若無三歸無
釋曰若人非優婆塞於一日夜中歸依佛法僧已後受優波婆娑護此人則得此護異此則不得除不知經中說佛言摩訶那摩若人在家白衣丈夫與男根相應歸依佛歸依法歸依僧亦說此言願大德憶持我今是優婆塞摩訶那摩唯由此量此人成優婆塞爲由受三歸即成優婆塞爲不爾外國諸師說非罽賓國師說離五戒則不成優婆塞若爾經中說云何此中無相違由此言五戒發故是故偈曰
由稱優婆塞
釋曰由信受自稱名是優婆塞此人則發優婆塞護是時信受已自稱言大德憶持我是優婆塞從今時隨有命我離命離奪命等事由除中間語故但言離命已得戒人爲令識可持非可持故後爲說戒偈曰
說如比丘護
釋曰已得具戒更令受學處沙彌亦爾爲令識戒相從此從彼汝今應護優婆塞亦爾離五護無別優婆塞偈曰
一切若有護　一處等云何
釋曰若一切優婆塞皆住優婆塞護云何佛婆伽婆說四種優婆塞一持一處二持二處三持多處四持具處偈曰
能持故說爾
釋曰若人能持隨所應持於中說此人爲能持故說一切優婆塞本有護今此執違越經云何違經由信受稱言即得五護謂彼說離命此言云何違經經言不爾經言云何如摩

訶那摩經說於中是明優婆塞相於餘處則無是處說如此文隨有命至於命我今專信願尊憶持於此文中見四諦人顯示見知種類由壽命信受正法若爲救壽命我亦無義更捨正法此文不爲顯優婆塞相如汝所說文句謂爲離命於餘處非所曾見何人能從此不明了文持一處等文若依破戒人說此文句於中問亦不相應何況答何以故何人已解優婆塞護不解如此若人不破此戒是人持此戒若人不識優婆塞護量依能持如此護量人故問此問則應理問言世尊幾量爲優婆塞持一處乃至幾量爲優婆塞持具處毘婆沙師說若離護亦成優婆塞若不具受護亦應成比丘及沙彌猶如優婆塞優婆塞等護分量決定云何隨大師分別所立分別決判立優婆塞等異汝亦應許由隨大師分別所立何以故若未有護如世尊安立優婆塞安立沙彌比丘則不如此罽賓國師不許此義一切護偈曰

下中上如意

釋曰八部所持護有下中上品云何得成由求受故意有差別若作如此執阿羅漢波羅提木叉護應最下劣凡夫應最上品若唯受護不受三歸得成優婆塞不不得除無知若人歸依佛法僧此人歸依何法偈曰

能成佛僧法　無學及二種　歸依及涅槃
歸依佛法僧

釋曰若人歸依佛必歸依能成佛無學諸法何者能成法由彼法勝故此身說爲佛或由得彼法於一切覺中有勝能故說此人爲佛

此法何相盡智等共伴類色身前後無差別故若歸依佛爲歸依一佛爲歸依一切佛若依道理歸依一切佛道相不異故若人歸依僧此人即歸依能成僧有學無學諸法由得彼法八道果人成僧不可破故若歸依僧爲歸依一僧爲歸依一切僧若依道理歸依一切僧道相不異故經中說於未來世中當有名僧此人亦歸依此僧此言爲顯現在僧寶最勝功德若人歸依法此人即歸依涅槃所謂擇滅自他相續中惑及苦寂靜爲一相故若定以無學法爲佛云何於如來邊起惡心出佛身血得無間業由損害依止故彼法亦被損害毘婆沙師說如此阿毘達磨藏不說如此唯無學法是名佛說云何成佛諸法名佛不遮依止爲佛故是故此難不成難若不爾佛在世心則不成佛僧亦應爾唯戒能成比丘是故戒是比丘如人供養比丘則供養能成比丘戒如此若人歸依佛則唯歸依能成佛無學法有餘師說若人歸依佛此人即歸依十八不共法歸依體性云何有教言語爲性歸依者何義救濟爲義由依止此三永解脫一切苦故如佛世尊所說偈

多人求歸依　諸山及密林　園苑樹支提
怖畏所逼惱　此歸依非勝　此歸依非上
若至此歸依　不解脫衆苦　若人歸依佛
歸依法及僧　四種聖諦義　依慧恒觀察
苦及苦生集　一向過離苦　具八分聖道
趣向苦寂靜　此歸依最勝　此歸依爲上
若至此歸依　則解脫衆苦

是故信受歸依行於一切受護爲入門復有

何因佛於餘護中立遠離姓欲爲學處於優婆塞護中立遠離邪婬爲學處偈曰

邪婬最可訶　易作得不作

釋曰邪婬於世間最可訶爲侵壞他婦故能引惡道業故婬欲不爾若在家人遠離邪婬此事易作遠離婬欲此事難作由不能行難行事故不出家諸聖人於邪婬性得不作護於餘生自性不犯故於婬欲不爾是故於優婆塞護中立離邪婬爲學處勿別轉生聖人犯優婆塞護分何以故决定不作名不作護若人已成優婆塞方取妻妾此人於彼爲得護不說得勿於一處得護云何於彼不破壞護偈曰

如受意得護　非於相續得

釋曰如彼受護故意得護亦爾受護故意云何謂我今永離邪婬非於彼相續謂我今不應作婬欲是故受五戒人以彼爲依止於離邪婬分得護不從於彼離婬欲得是故由成自婦行婬欲不違破護云何唯離妄語於優婆塞護立爲學處不立離兩舌等由前三證謂妄語最可訶易作得不作偈曰

通起妄語故　過一切學處

釋曰於一切違犯學處中若彼檢問妄語即起謂我不作如此由妄語通起墮犯無更起義故大師約此義謂云何犯戒人如實發露顯示自失故立離妄語爲護復有何因於假制罪中護不立爲優婆塞學處彼說立偈曰

假制罪中唯　離酒

釋曰何因唯離酒爲戒不離餘偈曰

爲護餘

釋曰何以故若人飲酒則不能守餘護分云何知飲酒是假制罪無自性罪相故性罪相者若起染汙心方犯此罪是名性罪有時唯作對治病意飲酒如量不令醉若爾此心已成染汙本知此能令醉而故飲非染汙由知如量不令醉故飲一切毘那耶藏師說飲酒是性罪如律文言世尊云何應治病人佛言優波離除性罪何者性罪是我爲優婆塞所立學處復次釋迦病時世尊不許飲酒復次經言比丘若人說我爲師由茅端酒亦不應飲故知飲酒是性罪復次聖人已轉別生本性不犯此故如殺生等復次由說此是身惡行阿毘達磨師說不爾何以故有時爲病人許開假制罪而重遮飲酒此何所以爲離非所許應至故能令醉量不定故是故由茅端飲亦不許非聖人所犯者由諸聖人慚羞失念事因此失念是故一滴亦不許飲以量不定故譬如惡毒說身惡行者放逸依處故是故於中立放逸依處名於餘處不立彼處自性罪故若過量數習世尊說由此入惡道是義云何由愛習此數數惡行相續生故能引感惡道業故得生惡道酒酒類令醉放逸依處此句有何義酒謂飲酒酒類謂餘物酒此二有時未至及已度令醉位不名令醉爲除此故說令醉檳榔子及俱陀婆穀亦能令醉爲除此故說酒及酒類雖是假制罪爲顯因緣令般重急除故說放逸依處一切惡行所依故是三種戒謂波羅提木叉定生無流從此因若得一戒爲得餘二戒不說非若爾云何偈曰

欲從一切二　現得木叉護

釋曰欲界或謂波羅提木叉護從一切者謂前分根本後分從二者謂衆生名非衆生名又性罪處假制罪處從現者謂現世五陰十二入十八界從此得波羅提木叉戒何以故緣衆生爲境起故是故不從過去未來得去來二世非衆生數故偈曰

從根本恒時　得定無流護

釋曰從根本業道得定生護及無流護不從前分及後分生何況從制罪生從一切時陰入界所得謂過去現世未來因此故立四句有陰入界從彼得波羅提木叉戒不得定生及無流戒應如此廣說第一句者從現世前分後分從制罪處第二句者從過去未來根本業道第三句者從現世根本業第四句者從過去未來前分後分此護不護爲皆從一切境一切分一切因得爲有異若約決定得偈曰

於衆生得護　由分因不定

釋曰護從一切衆生得不從一分衆生得從分不定有人從一切分得護謂受比丘戒有人從四分得護謂受所餘諸戒業道是一切護分由因有義從一切得有義不從一切得若立無貪無瞋無癡爲護生因即從一切得彼不相離故若立下中上故意爲護生因則不從一切得三品不俱起故今定立後因爲生因應論此義有住護人於一切衆生有護不由一切分不由一切因若人由下品或中上品故意受優婆塞及沙彌護有人於一切衆生有護由一切分不由一切因若人由下

品或中上品故意受比丘戒有人於一切衆生一切分一切因得護若人由三品故意受三種護有人於一切衆生由一切因得護不由一切分若人由三品故意受五戒八戒十戒若不從一切衆生如此護則無何以故由此人隨徧一切衆生於善故意中住方得護異此不得故云何如此惡意不絕故若人不作五種定分別乃得波羅提木叉護五定分別者謂衆生分處時緣於某衆生我離殺等是名衆生定分別於某分我持是名分定分別於某處我持是處定分別我於此護乃至一月等是名時定分別除鬭戰事是名緣定分別若人作如此受唯得善行不得護於非所能境云何得護由不損害一切衆生命善故意受得故若從是所能境得護此護則有增減所能非所能互相轉故若爾離得捨護因緣得護捨護此義自成毘婆沙師說如此有餘師說此義不應爾何以故譬如草等未有有時或時枯滅護無增減義於所能非所能衆生互相轉時無增減義亦爾是義不然衆生前後有故草等不有若衆生般涅槃永不有云何護增減義不成是故此救義不可然前言義則爲善若爾於前佛所一切已般涅槃衆生後出世諸佛從彼不得波羅提木叉護故云何後佛戒減前佛戒此義不成從一切衆生得故若彼衆生設在從彼亦應得說能令得護因義已不護云何得偈曰

不護行一切　一切分非因

釋曰不護者從一切衆生得從一切業道得何以故無不護人由不具不護成不護不由

一切因一時下品等不俱起故若人由下品心得不護此人由上品心亦得斷衆生命此人與下品不護相應亦與上品殺生等無教相應由中上品心亦爾此中是人名不護人謂殺羊殺雞殺猪捕鳥捕魚獵鹿偷盗行刑戮人獄卒縛象人煑狗人網捕人主將軍斷事人如此等人約義皆是不護住於不護故名不護人彼有不護故名不護人此義可然謂諸護從一切衆生得於一切衆生由善利損害心爲救自壽命亦不樂損彼云何言從一切衆生得至親等若轉生成羊等彼亦能殺何以故知彼未成彼等是故不殺若至親等成聖人更爲畜生無有是處從彼云何得不護若由觀未來世事從現世相續生不護羊等於未來應成皃等從一向不殺云何於現世相續得不護若人於衆生恒起損害意從彼無不護此執有何義此義於至親等同此人於彼無損害意而從彼得不護此義復云何若有殺羊等人於一生中不與不取於自妻知足於妄語瘖瘂云何由一切分得不護善故意壞故若義應由言語得顯彼能以身顯示若爾有人受學處或二或三此義云何一向無不具分不護及一處不護毘婆沙師說如此隨求受故意不具分及一處皆得不護受護亦爾除八分護經部師說如此由如此量遮防義戒惡戒故說從此得護已云何得不護此義未說今當說偈曰

得不護由二　自作及求受

釋曰不護由二因得若生彼家由自行殺生

等事若生餘家由求受此業謂我等應行此
業為立資生由此二因故不護得生偈曰
得所餘無教　由田受重行
釋曰有如此相田於中由唯施阿藍摩等生
善無教如有攝福德業處說復次自誓受善
行若未禮佛我誓不食不眠若齋日及半月
一月中我當恒施他食如此等由此受善行
無教恒流有如此故重心行善惡諸業從此
更生無教說由此能得護不護已捨護不護
今當說此中偈曰
捨護木叉調　由捨學處死　由二根轉生
由根斷時盡
釋曰木叉調者謂波羅提木叉護能調伏身
口業故有四因能捨波羅提木叉護除優波
婆娑護一由故意於有解人邊捨所學處二

由捨聚同分捨三由一時二根俱起故捨四
由善根斷故捨優波婆娑護由前四因故捨
復由夜盡故捨合此為五故說捨因有五何
因由此五故捨由生有教與求受故意相違
故依止不住故依止變異故緣起斷故引如
此量故偈曰
餘記感大燒
釋曰有餘部說有四種感大燒然罪由隨犯
一罪即捨比丘及沙彌護偈曰
或由正法盡
釋曰有餘師說由正法滅盡時一切學處戒
壇羯磨一切捨離偈曰
罽賓師說犯　有二如負財
釋曰罽賓國毘婆沙師執說如此若人犯根
本罪不捨比丘戒何以故由動懷一處捨一

切護此不應然犯別學處餘學處斷無如此義雖然此人有二種有戒有破戒譬如有人有財物而負他債發露顯示此罪已還得具清淨戒無復破戒譬如有人還他債已更具財若爾云何佛世尊說此人非比丘非沙門非釋子從比丘護沙門義斷墮滅退故說名波羅夷約眞實比丘故說此言今不計命大過事起何者不計命大過事是佛世尊立爲了義汝飜此爲不了義於破戒與緣於多煩惱人爲作犯緣云何知此言是了義此言於毘那耶中是決判說毘那耶云比丘有四種一名比丘二自稱比丘三乞者比丘四破煩惱比丘於此義中白四羯磨受戒說爲名比丘此人先是眞實比丘後成非比丘無如此義是汝所言由犯一處所餘不失此中大師

已與決判譬如多羅樹於頭被斫更不生萸不應成老不應成長不應成大世尊作如此譬欲顯何義如此由破一分根本故所餘護無更生起義若人犯根本罪最重能破一切比丘行與最重無慙羞相應故此人即斷一切護根本是故捨一切護此義應然何以故於大衆食及住處佛不許此人噉一段食踐一脚跟地此人大師所擯出一切大衆事用外約此人佛復說言汝等應滅除甘蔗裁拔棄空腹樹皺却無實穀汝今應遮斷非比丘自稱爲比丘於此人比丘法何相如相是相雖然不無比丘法何以故佛世尊說淮陀沙門但四無有第五四者一道生二說道三道活四汙壞道有如此說此人唯相貌爲餘故說爲沙門譬如燒木枯池鸚鵡檗壞種子火

輪死衆生等若由破戒成非比丘不應成與學比丘我等不說一切犯戒人由犯戒事即成波羅夷若波羅夷人必定非比丘有餘人由相續勝異雖犯而非波羅夷由一心不敢覆藏故法主安立律義如此若波羅夷非比丘云何不更許出家由相續爲最重無慚羞所壞於護不能感生故如燋種子不由觀有比丘法故何以故此人若已捨戒亦不許更出家故於此毀損功用何益若人已成如此猶名比丘勿然此爲比丘義由正法滅盡毗那耶羯磨無故不更得新護若已得不捨

復次定生護及無流護棄捨云何偈曰

由度地及退　棄捨定得善

釋曰一切定得善法由二因緣捨離或由受上地生度餘地或由退上定墮下地或由捨聚同分復次如色界定得善由度餘地退及棄捨偈曰

無色亦爾

釋曰於無色界定得善約度餘地及退亦爾唯無定戒偈曰

聖　得果練根退

釋曰無流善由三因緣故棄捨由得果棄捨前道由練根棄捨下劣根道由退棄捨上品道或果或於果勝道棄捨諸護法如此偈曰

捨不護得護　死二根生故

釋曰有三因緣能斷除不護一由得護謂受持護或得定生護由昔因緣力故得定一切不護皆斷絶對治力大故二由死棄捨不護由依止破滅故三由二根俱起棄捨不護依止變異故若人捨仗網等由不欲作意故雖

捨離緣起若不受對治護不護無斷義譬如離病緣起不服良藥重病不差前義亦爾是不護人若受優波婆娑護爲從護入不護爲從護入非護非不護有餘師說還入不護以捨意不定故譬如赤鐵更還青色毘婆沙師說是義不然若人更行先事還入不護由此至得隨屬有教故復次異護不護無教云何棄捨偈曰

疾心受行物　命根斷捨中

釋曰由善心强疾或由煩惱心强疾能引無教生此心若斷無教即斷譬如陶師轉輪及放箭等行由受心斷無教亦斷若人捨受心謂勿如此受由行事斷此亦斷如本所作事即若不更行由具物斷此亦斷何者具物謂支提園眠坐具延多羅網等具類由壽命斷或由善根斷此亦即斷若人作斷善根方便由此六種因即棄捨此中無教偈曰

欲界無色善　根斷上生捨

釋曰若欲界中一切非色性善由二種因棄捨謂善根斷及生色無色界偈曰

由對治生故　捨無色染污

釋曰一切非色性染污由對治故棄捨是惑種類應除是對治種類能滅由此對治生即棄捨染污及伴類不由別方便復次何衆生中有不護有護偈曰

人道不護除　二黄門二根　鳩婁

釋曰唯人道有不護於餘道無於人道中除生成黄門横成黄門二根及北鳩婁偈曰

護亦爾　天亦

釋曰護於人道有除如前所除於天道亦有

護故二道有護云何得知黃門等無護由經及律經言摩訶那摩若人在家白衣丈夫與男根相應歸依佛歸依法歸依僧亦說此言願大德憶持我今是優婆塞摩訶那摩唯由此量此人成優婆塞於律亦有文律言如此等相人汝等必應除復由何因故於彼無護二依止惑過量故正思簡擇相續無能故下品慚羞亦無故是故無護若爾何故無不護於惡中依止不定實故若是處有護是處則有不護二相對治故北鳩婁人求受及定心不有故於惡無欲作故意故是故無護亦無不護於惡道云何無護無不護無極重慚羞故由與此二相應及壞故方得護不護復次彼依止有如此失轉成瘠田謂二黃門二根惡道衆生於此依止護不生不護亦不生譬如於鹹澀瘠田苗稼不生穢草亦不生於經中云何言比丘有卵生龍於半月八日從龍宮出受八分相應優波婆娑此行但是善行於彼無護故是故唯於人天道有護復於中偈曰

人具三

釋曰人道中一切三護皆具有謂波羅提木叉等三護偈曰

生欲色界天　定護

釋曰若諸天生欲色界有定生護於上界則無偈曰

復無流　除中定無想　天及無色界

釋曰無流護生欲色界天有除中間定無想天及無色界若生無色界諸天由至得有定護及無流護不由現前有從此向後由依分

別說業故如經中略說業今當廣分別說業
有三種謂善惡無記此中偈曰

平不平異業　善不善異二

釋曰此是善等相若業平安立爲善若果報可愛若能令至涅槃是名平安暫永二時能救濟苦故若不平安說名不善爲對治平安故若業果報非可愛及能障解脫異前二業非平安非非平安不是故應知非善非非善此言何義以無記爲義復次偈曰

福非福不動　苦受等復三

釋曰復有三業謂福德業非福德業不動業復有三業謂有樂受業有苦受業有不樂不苦受業此中偈曰

欲善業福德

釋曰於欲界善業由能清淨故由能數引可愛報故故說名福德偈曰

上界善不動

釋曰色界無色界善業說名不動爲不爾耶佛世尊說三定有動於中是覺是觀所餘諸行諸聖說名動廣說如經約彼定有過失故說如此是三定等於不動經中約能成不動善緣道或說名不動復有何因此定實有動有時說爲不動偈曰

由業於自地　約報不可動

釋曰若欲界業約果報有動義云何動報於處無定故是業已感別道於餘道亦得熟有業已感別天聚同分於餘天聚同分亦得熟何以故是業能感量力色樂欲塵等於天上應熟此業有時由隨別緣於人畜生鬼神道中熟若色無色界業於餘地無因緣得熟由

果報於處定故是故說名不動非福業者於世間明了謂非善若義世間所成於中何須作功用分別說福德等業已有樂受等業今當說偈曰

樂善至三定

釋曰若業是善說於樂受好此業乃至三定何以故樂受地但極於此是故欲界及三定是彼地過此偈曰

向上善非二

釋曰過第三定向上一切善業於不苦不樂好於中無苦樂果報故偈曰

於欲界惡業　立名有苦受

釋曰欲界言爲顯唯於欲界有餘處定無此等業不但受爲果報受資粮亦是果報偈曰

餘說下有中

釋曰有師說是中業能感不苦不樂受從第四定以上有於下地亦有何因知有偈曰

中間定報故

釋曰若不爾中間定業應無果報或於中間定有別類業於中無苦無樂故中間定業於定樂根是其報餘師說如此復有餘師說此業決無受爲報此執與阿毘達磨藏相違何以故於彼藏有如此文言爲有如此不由此業以心法爲體受爲此業熟果報不有謂無覺善業偈曰

無前後報熟　由佛說三業

釋曰於經中由說此文有三業果報熟無前無後不有有樂受業色熟爲果報有業受業心及心法熟爲果報有不苦不樂受業非心相應法熟爲果報是故於下地有不苦不樂

業若離欲界於餘處此三業無一時俱熟此業爲善爲非善是善而體羸弱若爾前說樂善至三定復說若果報可愛若能令至涅槃是名善則與此言相違此說應知從多此業不以受爲性云何說有樂受等於樂受等好故說有樂受等復次是此業樂必應受此受受何法是樂報應受報樂於此業中有故復次由此業應受樂報故說此業有樂受譬如欲散有苦受業有不苦不樂受業應知亦爾

偈曰

自性及相應　境界與果報　或由令現前
受義有五種

釋曰受若約義有五種一自性受謂苦樂等二相應受謂觸如經言應受樂觸三境界受謂六塵如經言由眼見色是人受色不受色欲如此等何以故由受故緣此境界故說受此境四果報受謂業受如經言現法受業生受業後受業不定受業五現前受謂隨與一相應如經言是時受樂受是時中二受皆滅離何以故是時樂受生餘受不得生由彼應受此受若現前可說能受此受是故由應受果報說應受樂業苦等亦爾偈曰

此或定不定

釋曰此應受樂受等三業應知各有定不定由此不亦應受故偈曰

復定受有三　現等受報故

釋曰定業有三謂現法應受生應受後應受此三種定業合不定受業故成四種

阿毗達磨俱舍釋論卷第十一

音釋

婆數槃豆梵語也此云世親藪蘇后切　躭丁含切　蹔昨濫切不久也　蹲徂尊切踞也　跪渠委切兩膝隱地曰跪　罽賓梵語也此云賤種罽居例切　檳榔檳卑民切榔魯當切檳榔木名　痞瘂痞於金切瘂烏下切痞瘂病不能言也　荑杜奚切卉木初生貌　噉徒濫切食也　跟古痕切足踵也　跛補過切踼也　柴卽移切與紫同　瘠秦昔切瘦也　澀所立切不滑也

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

釋分別業品第四之三

偈曰

復有五種業

釋曰復有餘師說業有五種不定受業分爲二謂於報或定於報或不定此中現法應受業者於此生造業即於此生熟生應受業者於此生造業於第二生熟後應受業者於此生造業從第二生後熟有餘師說現法應受業果報於餘生亦有由隨此功力立名故勿最强力業果報劣薄毗婆沙師不許此義何以故彼說有業果報親近果報非勝有業龝此譬如外種子葵三月半結實麥等六月結實偈曰

餘師說四句

釋曰譬喻部師說有四句有業於位定於報不定若業現報於報不定有業於報定於位不定有業二處皆定若現報等於報亦定有業於二處皆不定若業不必應受於報亦不定於彼人此業成八種現報有二種定不定乃至定不定亦爾彼說現報等爲定第四不定於一刹那中得引四業俱起不得云何得於三敎他自行邪婬此四若一時究竟是四業中偈曰

引聚同分二

釋曰何以故此現報業不能引聚同分現有同分故於何界何道中幾種業可引偈曰

一切處四引

釋曰於三界及一切道中四種業皆有引義此四或善或惡此引如相應此開今更立遮

偈曰

地獄引善三

釋曰於地獄中三種善業有引現報無引於中無可愛報故偈曰

凡於離欲處　堅不引生報

釋曰凡夫人若於此地已得離欲若堅住無退失於此下地中不得造生報業能造餘三

偈曰

聖不造餘報

釋曰堅言流至此句若聖人於此地已得離欲無復退墮不能造二業謂生報及後報何以故此人不能更感下地生故但能造現報業及不定報業於隨現生處偈曰

欲頂退不造

釋曰若聖人有退墮已離欲欲界及有頂於此二界不得造生報及後報業何以故此人已退果無捨壽義此義後當廣說於中陰有引業義不有偈曰

二十二種業　於欲中陰引

釋曰若欲界中陰能引二十二種業此云何胎位有五謂柯羅邏頞浮陀俾尸伽訶那波羅捨佉已生位有五謂嬰兒童子少壯中老於此位中中陰衆生有時引柯羅邏受業或不定或定乃至老位應受及中陰中應受偈曰

此業但現報

釋曰此中陰所引業定有十一種應知必是現報何以故偈曰

彼是一果報

釋曰此聚同分惟有一一業所引故是中陰聚同分及中陰後類十位是故不說别業感中陰由此二同生報業所引故復有何相應知此業是定偈曰

重惑及淨心　或是恒所行　於功德田定　能損自父母

釋曰是業由重惑心所造或由重善心所造或恒時所行或於有功德田所起應知此業必定此中有功德田謂三寶或人差别人差别者若人至果勝類或定勝類此中若無重惑心及重善心此業或善或惡必成定業若恒所行亦爾復次若依自父母以率爾心造隨類違損業此業亦必定受報餘業則不定復次現法應受業其相云何偈曰

此業成現報　由田意勝異

釋曰現報業者或由田勝異成如傳說有一比丘於大衆中行女人言故現身即轉根成女此傳有文由故意勝異者如傳說有一黄門由解脱牛黄門事故現身即轉根成男復次偈曰

永離欲地故

釋曰若業或善或惡要依此地生由永離欲此地此業則成現報業此業何相偈曰

若業於報定

釋曰若業於果報定於位不定此業是所說現報業若業於餘位中定此業定於餘位中與報有此業人無離欲故若不定云何此業無報由永離欲故此田何相於中所造業必定得現報若總說大比丘衆以佛爲現前上

首若約人差別有五偈曰

滅定無諍慈　見羅漢果起　於彼損益業
果於現法受

釋曰若人出無心定觀即得最極心寂靜由此定似涅槃故此人因此定如往還於涅槃若人出無諍三摩提觀無量衆生無諍利益善意所隨逐最猛盛無量福德熏修所變相續正起若人出無量慈觀無量衆生安樂善意所隨逐最猛盛無量福德熏修所變相續正起若人出四諦觀見諦所破惑滅盡無餘故新得轉依清淨相續即起若人出阿羅漢果觀修道所破惑滅盡無餘故新得轉依清淨相續即起是故於此五人或作善利益事或作惡損惱事此業果報於現世必定應得餘人所修得道未究竟故若出未圓滿自性果觀新得轉依清淨不爾是故彼不及前人福田若果報受爲勝是故此義應思有業但以心受爲果報非身受不有業但以身受爲果報非心受不說有偈曰

若善業無覺　許受爲果報　此受是心法

釋曰無覺業者從中間定乃至有頂此無覺善業惟以心受爲果報云何非身受此身受必與覺觀俱起故偈曰

若惡惟身受

釋曰若惡業定以身受爲果報云何心受非彼報此業以苦受爲報若苦受在心地則成憂根此憂根非果報於前已說若爾衆生有顛狂此顛狂於何心有復由何因生偈曰

心顛於心心

釋曰心心謂意識何以故若人在於五識則

無顛亂事五識無分別故偈曰
此從業報生
釋曰此心顛亂從衆生業報生若人以物呪及增加所作散壞他心或不求欲衆生令飲毒飲酒或恐怖衆生於獵等時或在曠野等處縱火焚燒又以坑穽陷墜衆生或由餘業令衆生失念因此業報此衆生於未來世心則顛亂後有別因偈曰
怖打不平憂
釋曰怖者諸鬼神作可畏形相來逼此人見即驚怖打者諸鬼神因人惡行起憎恚心於此人末摩作打拍事不平者風熱淡互相違反令身四大皆不調適憂者如婆師絺等若意識顛亂此心顛亂從業報生云何言心受非果報我等不說此心是果報何爲四大違損是果報從此心起故說心從果報生由業所生四大不平等故心狂亂不自在失念說此心名顛狂若作如此四句得成有心狂故亂非散故亂廣說應知狂亂非散亂者心不自在無染汙散亂非狂亂者心自在有染汙，狂亂亦散亂者心不自在有染汙無狂亂亦無散亂者心自在無染汙何衆生有狂亂心偈曰
欲界除鳩婁
釋曰於欲界中有惟除北鳩婁何以故於天中亦有狂天何況於人畜生鬼神道中地獄衆生皆恒狂亂是彼衆生萬種損惱恚害末摩最重難忍苦受所逼於自身亦不了別何況能識是非等事何心啼天地獄傳此中應說於聖人亦有心狂亂由四大不平等故

除佛世尊若約先定業受報巳畢若約不定業則無果報不由怖畏巳度五怖畏故不由損害永無惡行能生鬼神憎恚心故不由憂惱證見法如實性故復次於經中說有三曲身曲口曲意曲復有三麤身麤口麤意麤復有三澀身澀口澀意澀此中次第應知偈曰

說曲麤澀業　謟曲瞋欲生

釋曰若身業從謟曲生說名身曲業邪曲性類故口意曲業亦爾若身業從瞋恚生說名身麤業忿怒性類故口意麤業亦爾若身業從貪欲生說名身澀業染汙性類故口意澀業亦爾偈曰

黑白等差別　復說業四種

釋曰有黑業黑果報有白業白果報有黑白業黑白果報有不黑不白業不黑不白果報生能滅盡諸餘業故偈曰

非善欲色有　善次第應知　黑白有二業
能滅彼無流

釋曰非善業者一向名黑本性黑故果報亦黑果報非可愛故此業惟欲界有色界善業一向白非黑所雜故果報亦白果報可愛故云何不說無色界業若是處有二種果報謂中陰生陰有三種業謂身口意此中說黑白業餘處不說有餘師云此亦於餘經中說欲界善業名黑白業非善所雜故果報亦黑白果報相雜故若分別此業須約相續不得約性何以故無一業如此種類及果報此業是黑即是白無如此義互相違故若爾惡業爲善業所雜故應成白黑業惡爲善所雜此義不成於欲界中惡力强故惟善可雜由力弱

故無流業者若起能滅盡此三何以故此業非黑無染汙故非白無白果報故此不白言是不了義說有別意故佛世尊於大空經中依無學法說阿難如此法一向白一向善一向無訶於阿毗達磨藏中說何者爲白法善法及無覆無記法無果報者不墮於界故與生死相違故一切無流業無爲悉能滅白等三業不不此云何偈曰

於法忍離欲　於八次第道　十二種故意
此能滅黑業

釋曰於見諦道中有四法忍於離欲欲界中有八次第道於此中是故意有十二種此業一向能滅黑業偈曰

於第九故意　能滅黑白業

釋曰於第九離欲欲界次第道故意能滅黑白業及黑業偈曰

白業離欲定　後次第道生

釋曰若人定定作離欲是第九次第道此中有四種故意一向能滅白業云何但第九次第道能滅白業不由餘此善非自性滅已滅可更現前故雖然緣彼爲境惑滅故說彼滅是故乃至餘一品惑猶以彼爲境未滅未可說彼已滅偈曰

餘說地獄報　及欲受報二

釋曰有餘師見應受地獄報業離地獄於欲界餘道應受報業次第應知是黑業是黑白業何以故惟地獄定是惡業報故說受地獄報業名黑業離地獄於欲界餘道中有善惡業報是故受彼報業名黑白業偈曰

餘說見滅黑

釋曰有餘師說見諦所滅業名黒業與善不相雜故偈曰

餘欲業黒白

釋曰欲界業異見諦所滅業名黒白業此異云何謂修道所滅何以故此業有善有惡於經中說有三牟那謂身牟那口牟那意牟那此中偈曰

無學身口業　意應知次第　三牟那

釋曰無學身口二業名身口牟那無學心名意牟那非意業何以故心是真實聖者此由身口故定可比量復次此身口二業離惡爲性意業但思非有教故不能比量爲離故說牟那是故惟心能離故說名牟那云何說無學不說餘阿羅漢是真實聖者故一切或言分別滅故偈曰

三淨

釋曰於經中說有三種清淨謂身清淨口清淨意清淨此三種清淨偈曰

一切三善行

釋曰一切身善行名身清淨一切口意善行名口意清淨能除遮惡行及惑汙故或暫或永此正說何爲衆生信樂邪牟那及邪清淨爲令思量遠離故經中復說有三種惡行偈曰

惡身口意業　說名三惡行

釋曰身口意業若不善次第應知名身口意惡行偈曰

非業貪瞋等　說意惡行三

釋曰亦有惡行非業性謂三意惡行別類非故意故譬喻部說貪等名意業於故心作經

中說若執如此惑業成一性若爾何有若惑成業無如此義於經中由故意因此門起故大師由彼顯故意毗婆沙師說如此若不爾惑業成一體十二緣生分則不成就故不許如此由此於果報非可愛聰慧人所訶故說身口意行名惡行偈曰

翻此名善行

釋曰由翻惡行應許爲善行謂善身口意業及無貪無瞋正見無利益損惱他事故云何正見邪見得成善惡性爲損益根本故是所說惡行及善行此中偈曰

由攝彼麤品　故說十業道　如理謂善惡

擇曰前所說惡行及善行中由攝明了易知善惡二業是故經中說十業道如理應知若善從善行出若惡從惡行出於中何惡行及善行非所攝於惡業道中是身惡行一分非所攝謂前分後分所餘染汙亦爾此非麤顯故若身惡行能令他失離壽命財物妻妾說名業道欲令他分別離此故於惡行別立意惡行一分名故意於善業道中是身善行一分非所攝謂前後分及離飮酒等布施供養等口善行如愛語等意善行如故意如此業道中偈曰

六惡有無教

釋曰惟六不善業道定以無教爲性謂殺盜妄語兩舌惡口無義語若教他作無根本有教故偈曰

一二種

釋曰邪婬恒以有教無教爲性何以故此自身所成就故若令他作歡喜不如自作故偈

曰
自作
釋曰是六種業道若自作亦各二種謂有教無教若正起有教時彼即死則具有教無教若起有教後方死但是無教若善業道偈曰
七二種惟善
釋曰善有色七業道必定二種謂有教無教受所得戒依屬有教故偈曰
無教從定生
釋曰定所生定無流所攝諸護說名定生彼惟無教但依屬心故偈曰
近方便有教
釋曰業道前方便必有教爲性偈曰
無教或有無
釋曰若最重上心或所汙或蜜味心清淨作方便加行則有無教若異此則無偈曰
後分則翻此　前分三根生
釋曰翻前分方便義應知是業道後分何以故此後分必無教爲性有教或有或無若人已作業道後更起同類法則有有教異此悉無復次此業道前分根本後分從何位可得安立譬如有人欲殺禽獸從牀起捉直行往彼所揣觸其身即置牽還將入屠所欲就殺之即便捉杖與一下手或再下手乃至未令命斷名殺前分是事能令命斷此中是有教無教身業共一刹那起是名根本業道何以故由二種因緣是人爲殺生罪所觸由作如行及果究竟故從此刹那後無教刹那悉是業道後分乃至治洗販賣或煮自食稱讚其美如此等有教刹那悉成後分如此於餘六

業道中前分根本後分義如理應知不平貪等三無前後分由現前起即成業道汝今應說此為是衆生正在死有有教無教成業道為已死成業道若爾何有若所殺衆生正在死有能殺及令殺人若其一時死應有犯殺生罪悉檀義不爾若已死成業道是悉檀所說謂若由此害事能令彼離壽命是有教身業及共一剎那起無教是名業道此言不應說復次於阿毗達磨藏中說為有如此義不是衆生已被殺是人未離殺生事有譬如已令此衆生離命根能殺加行未捨未息此中後分由前分名說此文句與毗婆沙義相違是根本此時中未滅故是故如無失道理應許如此云何無失此中用前分名說根本此則無失若爾如此相有教云何成根本業道

云何不成無能故若爾無教云何成業道是故加行果成就時此二成業道業道者有時是餘業道前分或是餘業道後分是殺生事位有時成業道有時成前分譬如有人欲殺怨家作惡方術殺禽獸祠鬼神或由偷他物或於彼婦作邪婬共彼人欲殺怨家或說妄語兩舌惡口軟語破彼親友隨多少能為救護者或於彼起不平貪或於彼生瞋或為殺彼增長邪見如此於餘業道如理應思貪等不應成前分何以故若由惟發起心是人正行前分無如此義若離行事經中說比丘殺生有三種一從貪欲生二從瞋恚生三從無明生乃至邪見亦爾此經中如此殺生相云何殺從貪生者若為得彼身分為得物為戲樂等事令他失命或為救濟自身及自眷屬

從瞋生者如爲報怨從癡生者如大祠捨施人由行善法意故又如諸王隨法文句量故行重罰怨家及惡人諸王得生大福德又波尸國人殺業亦從癡生何以故彼說如此言若二親老困及有重疾必應爲捨命有頻那柯外道說蛇蜈蚣蠍毒等恒能傷害人此必應殺鹿羊鳥牛等爲供人庖廚故受生若殺無失若殺生從邪見生亦是從癡生盜從貪生者隨其所求不與而取或爲得別利養愛重好名爲救濟自身及自眷屬從瞋生者如爲報怨從癡生者如諸王由隨法文句量爲罰惡人故奪其物又如婆羅門言一切物梵王已捨與婆羅門由婆羅門力弱諸蠻謾取受用是故若婆羅門奪取奪取自物若食食自物若衣衣自物若施施自物於彼無非他財想若盜從邪見生亦是從癡生邪婬從貪生者於他妻妾先起貪愛方行邪婬及爲得利養愛重爲救濟自身及自眷屬從瞋生者如爲報怨從癡生者如波尸國人娶母等事又如於瞿娑婆祠中有餘女吸水齧草是人行著其親及著姑姨姊妹同姓等又如頻那柯外道說女人如臼花果熟食水渚道路等妄語等從貪瞋生如前妄語從癡生者如皮陀言

戲笑及女人　取婦并救命　求財故妄語
梵王說無害

若妄語從邪見生亦是從癡生兩舌等若從邪見生亦是從癡生一切從四皮陀所出邪論言皆是無義語不平貪等云何從貪等生

偈曰

從彼次第生　貪等三根生

釋曰從貪次第生故說彼從貪生從瞋次第生故說彼從瞋生從癡次第生故說彼從癡生說惡業道已善業道云何偈曰

善業道前後　無貪瞋癡生

釋曰共前分後分一切善業道從無貪無瞋無癡生善故意所生故此善故意必定與無貪等三善根相應故前分等三其相云何此中若遠離惡業道前分即是善業道前分若遠離根本即是根本若遠離後分即是後分譬如沙彌欲受大戒八不共住禮拜比丘請優波陀訶乃至說一羯磨及第二羯磨此名前分第三羯磨竟時是有教業共一刹那無教是根本業道從此後乃至說四依依此根本所有有教業及無教業及至相續未斷是名後分是所說言非一切業道由貪等究竟此中何業道由何惡根得究竟偈曰

殺生瞋惡口　成就皆由瞋

釋曰殺生瞋恚惡口必由瞋得究竟捨心澀心現前此三得成故偈曰

邪婬貪欲盜　由貪故究竟

釋曰由貪欲現前故邪婬貪欲偷盜得成就偈曰

邪見由無明

釋曰若人起最重品癡能成就邪見偈曰

許所餘由三

釋曰何者爲餘謂妄語兩舌無義語此三由三惡根隨一成就或由貪或由瞋或由癡是業道約四節所說謂三三一三如此次第應知偈曰

衆生受用依　名色及名聚

釋曰殺等依止衆生起邪婬等依止受用物起邪見依止名色起妄語等依止名聚起若人起定心爲殺彼人或與彼同時死或在彼前死爲有根本業道不偈曰

俱死及前死　無根

釋曰是故顯此問若人行殺生事果亦究竟不犯殺生罪有如此義不有若能殺人或在前死或同時死若爾何因所殺人猶活未死殺者與殺生罪不相應若殺者同時死亦不相應云何不相應偈曰

別依生

釋曰由此依止於彼行殺事此依止已斷滅有別依止生異先聚同分此依止不行殺事故是故無與業道相應義復次若爲殺他故集衆爲軍或掘坑或獵或偷破多人聚集同爲此事於中一人若行殺生事何人得殺生罪偈曰

軍等同事故　悉得如作者

釋曰如作者犯罪如此一切人同犯一罪共一事故若由義此彼更互相殺若人由他勢力所逼引令入中是人亦與此罪相應若人依此誓法謂隨有命爲救自命我亦不殺惟除此人若人自作殺生事此行幾量成業道乃至邪見成業道此相應說偈曰

殺生有故意　他想不亂殺

釋曰若人有故意我必應殺彼於彼有彼想惟殺彼不漫殺事由此三義殺生成業道若爾有人心疑不決而殺生謂此爲是衆生爲非衆生爲是彼爲非彼此人於殺已決方殺

謂若是若非我必須殺此人已作捨心若殺生得殺生罪於剎那剎那滅五陰中云何斷波羅那此名有何義以風爲義此風依身依心起若人斷此風譬如風滅燈光手滅鈴聲斷此風亦爾是名斷波羅那或以命根爲義是一剎那命根正欲生若遮礙此即犯殺生罪異此不犯此命屬何人由命斷彼死說此命屬彼人何物爲彼此義於彼說我中當共思量佛世尊說

命根暖及識　若三棄捨身　彼捨即永眠
如枯木無覺

是故有命根身名活無命根身名死尼乾陀子說若不以知爲先殺生殺者亦得罪譬如不以知爲先觸火亦被燒於彼若遇見他婦及觸此義亦應然拔尼乾陀子髮教彼修苦行彼腹脹死施主應得罪母及胎互爲困苦因故犯罪人由與殺事相應故如火燒自衣若人教他殺不應得罪譬如教他觸火由教故自不被燒無意土木等亦應得罪如屋倒殺生故又於犯死罪理不應但由立譬得成說殺生罪已偈曰

偷盜於他物　力暗取屬已

釋曰不亂言流若人由强力或由暗竊取他財物屬已於他物中若有取意由力由暗除亂取因此量成盜業道若盜藪斗波物從佛得罪何以故一切供養物於般涅槃時佛世尊悉已受有餘師說若人能護此物從此人得罪若掘窖得無主物從國主得罪若人偷迴轉物若已作羯磨從至不共住人得罪若未作羯磨從一切佛弟子得罪偈曰

行非行邪婬　說此有四種

釋曰四種行不應行名邪婬一行不應行謂他所攝若母女父母親二行不應行謂非分若自婦於下道及口三行不應行謂非處若露處支提處修梵行處四行不應行謂非時若自婦有胎時飲兒時受護時若由夫聽許故得護此爲非時餘部說如此不亂言流若往他婦所作自婦想不成業道若作他婦想往餘他婦所餘師說由行於他婦及受用此類故成業道別處欲作於別處行故無業道罪譬如殺生餘師說如此若於比丘尼行此事從何處得罪從國主得罪何以故此事非國主所忍許故若自婦有戒尚不可行何況比丘尼若於童女行此事於父母所許人得罪若未許人於守護人得罪乃至於王得罪

偈曰

別想說此言　於解義妄語

釋曰是其所說義於此義中起別異想說言所依人若解此言義此言成妄語若所依人不解此言義此言云何此言則成無義語所說言者有時多文字成語於此語中何字成業道最後字共無教成業道或隨處彼人已解義前文字但是前分加行說解義者爲得聞已解義爲得聞能解義若爾何有若已解義語義是意識境界故言語與耳識俱滅故應但以無教爲業道若能解義則無此失云何成能解解語人在於耳識此人爲能解如執無失可許如此於經中說言說有十六種不見說見乃至不知說知見說不見乃至知說不知此八非聖言說不見說不見乃至不

知說不知已見說見乃至已知說知此八是聖言說此中見聞覺知相云何偈曰

眼耳及意識　所證并餘三　此名見聞知次第或說覺

釋曰若眼識所證爲見耳識所證爲聞意識所證爲知鼻舌身識所證爲覺何以故香味觸本性無記故譬如死屍是故緣彼識說爲覺毗婆沙師說如此此中以何爲證有二種證謂阿含及道理阿含云摩羅枳毋汝意云何是色非汝眼昔所曾見非今正所見非汝作心我當應見汝爲因此色得起欲起愛起喜起著起結起貪不不爾婆檀多是聲非汝耳昔所曾聞乃至是法非汝意昔所曾知廣說乃至不爾婆檀多摩羅枳毋汝意云何爲於此中於見惟有見生於聞惟有聞生於覺惟有覺生於知惟有知生於經中說如此旣於三塵說見聞知故知於餘三塵同立覺名若不許如此此三在見等三外故於香等應無言說是名道理此經非證有別義故何以故於此經中非佛世尊欲判四言說相故說此言說何爲佛言摩羅枳毋於六境界中及於見等四種言說中爲但見等言說起爲更增足愛不愛等因於此說中見經義如此若爾何相爲見乃至何相爲知有餘師說五根所證爲見從他傳得爲聞是時所籌量自意所許爲覺自心所證爲知是五塵隨一所見故因此義立見言說若事非自所證但從他傳得說此名聞若事約五塵由自思量所立自所許故說此名覺第六塵異五故但意識所證說此名知是故於香等無無言說是故

汝所立道理不成道理先舊諸師說如此眼根所證說名見從他傳得說名聞是自所思說名覺對自身所受所得說名知勿廣論此更釋此論若人由身顯義異爲有妄語不有是故阿毗達磨藏說爲有不由身行殺生事犯殺生罪不有若由言行爲有不由言行妄語事犯妄語罪不有若由身行爲有不由身口行此事犯殺生妄語罪不有如由仙人心忿責此中引布薩譬如證若由身口不行無欲界無教不以有教爲先故云何此無教成業道汝今於中應作功用說妄語已偈曰

破語有染心　所說壞他愛

釋曰解義言無亂言流若有染汙心爲壞他和合及相喜愛是名破語偈曰

惡語非他愛

釋曰有染汙心解義不亂此三言流此三何義若人有染汙心於解義人是所欲說處是所欲說語即說是名惡語偈曰

諸染非應語

釋曰一切染汙言與義不相應故名非應語亦名散語於義不相攝故偈曰

餘說異三染

釋曰有餘師說從妄語等口業若有染汙口業異彼是名非應語偈曰

佞悲歌舞曲　邪論

釋曰譬如邪命比丘爲得利養作諂佞言復有人爲別離憂所逼作悲思言復有人由欲染心故歌復有舞兒於舞時爲染汙他作諸詞曲復有人執邪論起見弘說此論乃至俗話等言異妄語等三所有染汙言皆名非應

語轉輪王時有歌云何非非應語是時彼人所歌一切與出離義相應不與邪味相應是時有求婦迎婦等語雖是非應語而非業道餘師說如此偈曰

貪欲者　他財不平欲

釋曰於他財物非道理非平等求得爲屬自已作是意願如此等物皆悉屬我或由力或由暗此貪欲名業道有餘師說一切欲界愛欲皆是貪欲業道何以故於五蓋經依愛欲有如此言此人捨於世間貪欲蓋若一切愛皆是貪欲非一切悉是業道由攝重品惡故勿一切轉輪王及北鳩婁人有貪欲業道餘師說如此偈曰

瞋恚捨衆生

釋曰緣衆生過失起害捨心於損傷他事中心強疾故成業道偈曰

於善惡無見　邪見

釋曰於善惡二業撥云無業是名邪見如經言無施無供養無嗅多無善行無惡行於世間無沙門婆羅門是阿羅漢此邪見具足謂撥業撥果撥聖人於經中有多種文句此偈但顯重是十業道體相如此業道是何義偈曰

此後三　惟道七業道

釋曰貪欲等三是業家道故說業道發起故意依彼起故前七亦業亦道能顯本意故是彼種類故是故名業業道如前無貪等及離殺生等應知亦如此前後二分云何非業道由彼生爲成此及依止此爲根本故如麤攝爲業道故此如前說復次由彼增減於世間

一切內外物勝劣顯現故立彼爲業道若爾譬喻部師執但貪愛等是意業此三於彼云何成業道汝應問彼師此亦可答彼是業亦是惡趣道故彼名業道復次更互相乘故皆名業道是所說十惡業道此一切與善法行相違故故說名惡偈曰

斷根由邪見

釋曰於十惡中由何惡斷善根由最上上品圓滿邪見若爾於阿毗達磨藏中云何說言何者最上上品惡根是彼能斷滅善根若人正至離欲欲界位最初所除由邪見爲惡根所引起故於惡根中立邪見事譬如火能燒國土劫能引火令起故說國土爲劫所燒何者是所滅善根偈曰

欲界生得善

釋曰惟欲界中善根被斷與色無色界善根不相應故若爾假名分別論云何將彼論云惟由此量是人已斷三界善根上界善根至得依最遠相離義故說此言由令相續非彼器故惟生得善根被斷滅是一切加行得善已退失故此邪見能斷善根緣何境界偈曰

謂撥無因果

釋曰此邪見若能撥因謂無善惡行若撥果謂無善惡行業所有果報此二邪見似次第道及解脫道餘部師說如此緣有流爲境不緣無流緣同分界不緣非同分界惟由相應隨眠故故彼力弱偈曰

一切次

釋曰諸師分別說如此一切邪見九品善根一時能斷譬如見諦滅惑復有餘師說次第

斷由九品邪見九品善根被斷譬如修道滅惑乃至最上上品邪見斷最下下品善根若執如此毗婆沙伽蘭他則被守護伽蘭他言何者善根最細恒隨是斷善根人最後所斷由彼斷滅此人得斷善根名若爾此伽蘭他義云何將伽蘭他言何者最上上品惡根若是惡根能除滅善根名最上上品約圓滿事故說此言何以故由此滅無餘故無一品類在不被斷爲彼作生因如見諦道中間不出觀斷善根亦爾復有餘師說此事有二種復有餘師說先斷除護類善根後斷自性善根復有餘師說若護是心果由捨此心護亦被捨於何處善根可斷滅偈曰

人道

釋曰於人道中非惡道有染無染智不堅牢故於天道證見業果報故於三洲非北鳩婁彼本來無惡意故餘師說惟剡浮洲人若執如此與伽蘭他相違伽蘭他云剡浮洲人若與最少根相應惟與八根相應東毗提訶西瞿耶尼亦爾此善根偈曰

能斷惟男女

釋曰若斷善根惟男女能斷餘師說智根精進根昧鈍故女人不斷若爾此執與伽蘭他則相違伽蘭他云若人與女根相應此人必定與八根相應於男女中貪愛行不能斷善根意地動弱故若爾何行人能斷偈曰

見行

釋曰此人惡意甚深堅牢故是故黃門等不能斷是貪愛行部類故猶如惡道此斷善根體相云何偈曰

此非得

釋曰是時善根至得斷不更生非至得生於非至得生時說善根已斷此善根已斷云何更相續偈曰

接善疑有見

釋曰此人於因果中若生疑心或生有見此名正見是時正見至得更起故說接善根昔時九品已斷今一時相接由次第現前譬如得無病及力是彼人接善根偈曰

今非作無間

釋曰餘斷善根人於今生有接善根義若作無間業人今生無接善根義依此人故經中說此人不應今生得接善根此人或從地獄正退正生是時應接善根正生謂住中陰正退謂將死此中若由因力斷善根是退時接善根若由緣力斷善根是正生時接善根由自力由他力亦爾復次若人由自意壞斷善根此人於現世得接善根若人由自意壞及他教壞斷善根此人於捨身後得接善根若人由見壞由見戒壞亦爾有斷善根不墮邪定聚此義有四句第一句者如富樓那等第二句者如末生怨王等第三句者如提婆達多等第四句者除前三句

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二

音釋

柯羅邏（梵語也此云凝滑邏郎佐切）　頞浮陀（梵語也此云疱頞烏葛切）　穽（疾政切陷坑也）　揣（初委切揣摩也）　齧（五結切噬也）　庖（薄交切廚也）　蠻（莫還切）　掘（其月切穿也）　脹（知亮切肨脹也）　竊（千結切盜也）　窖（古孝切地藏也）　枳（諸市切）　諂佞（諂丑琰切佞乃定切巧言曰諂也）　剡（以冉切）

阿毗達磨俱舍釋論卷第十三

婆藪盤豆造

陳三藏眞諦譯

釋分別業品第四之四

由分別安立業道此中是義應說幾種業道故意與彼相應俱起偈曰

故意俱乃至　與八惡業道

釋曰有時故意與一惡業道俱起離餘業道若貪欲等起現前若人無染汙心由先教他作有色業道隨一成就時與二俱起者若人起瞋恚心殺生時或貪欲所染心行盜及邪婬時或說非應語與三俱起者若人起瞋恚心於他衆生俱時殺盜若爾是時偷盜不由貪欲成就若人心不異成就業道時應知前決義若人貪欲等所染由教他有色二業道成就時如此等與三與四俱起者若有人欲破他和合意說妄語惡語此中意業道隨一口業道有三有時貪欲等所染由教他別三成就時餘五六七應知合如此義與八俱起者於六教他自行邪婬若彼共一時俱成由惡業道義極於此偈曰

若善乃至十

釋曰若論故意與善業道相應不相應乃至得與十業道相應已作如此通說爲簡擇此故更作別說偈曰

不共一八五

釋曰故意無與一八五業道相應義此中與二相應者於善五識起時入無色定盡智無生智起時與三相應者與正見相應意識起時與四相應者惡心無記心起時正受優婆

塞護及沙彌護與六相應者善五識起時受前二護與七相應者善意識起時受前二護或惡心或無記心起時受比丘護與九相應者善五識起時受比丘護若意識與盡智無生智相應是盡智無生智相應心與定相應與十相應者異此於餘處善意識起時受比丘護一切定護無流護相應故意離盡智無生智若與非護所攝亦得與一相應若人異心受一遠離分亦得與五八相應若人善意識起時一時受二遠離分或受五遠離分復於何道幾業道或惡或善由現前及至得俱起偈曰

非應語惡語　瞋於地獄二

釋曰是三種業道於地獄由二種義有一由現前有二由至得有由悲泣有非應語由互相罵有惡語由相續惱互相憎故有瞋恚偈曰

由至得貪欲　邪見

釋曰若由至得有貪愛邪見不由現前有無可愛塵故證知業果故由業盡死故無殺生不攝財及婦故無偷盜邪婬無用故無妄語恒自無和合故無破語偈曰

北洲三

釋曰由至得言流貪欲瞋恚邪見不由現前有無我所無攝故相續軟滑故瞋恚類境無故無惡意故偈曰

第七彼自有

釋曰非應語於彼現前有何以故彼人有時起染汙心歌無惡意故無殺生等壽命定故不攝財及婦故無用故彼人云何作非梵行

彼人若欲共此女人和合戲即執彼手俱往樹下此女若堪行樹即密覆便與交通若不堪行樹則不覆即相背去偈曰

於餘欲十惡

釋曰自有言流除地獄及北洲於餘處十種惡業道由現前亦有於畜生鬼神天道中有非不護業道於人道中不護所攝業道亦有若天不能殺餘天能殺餘道衆生諸天若斬首斬腰即便捨命說惡業道已偈曰

彼三一切有　現前至得故

釋曰於五道及三界一切處無貪無瞋正見由現前及至得皆有偈曰

無色無想天　由至得七

釋曰身口七善業道於無色界及無想天中但由至得有聖人已生無色界與過去未來無流護至得相應故無想天與定護至得相應隨所依止地聖人所生及所捨無流護若生無色界與此過去護相應與依五地未來護亦相應偈曰

餘　由現前亦有　除地獄北洲

釋曰餘者謂別界別道於餘界餘道中是七種善業道由現前亦有除地獄及北洲是餘者謂畜生鬼神於中惟有非護於色界但護所攝於餘處具有二種復次是十種惡業道及善業道偈曰

一切皆能與　增上流報果

釋曰今且論惡由一切十惡所事修習數起故生於地獄是名果報果若受地獄報竟得如此類謂人道等聚同分由斷命故壽命短促由偷盜故有財物障難由邪婬故多怨憎

於妻妾有障礙由妄語故多被誹謗由破語故親友不和穆由惡語故恒聞不可愛聲由非應語故有理實言人不信受由貪欲故多重貪欲由瞋恚故多重瞋恚由邪見故暗鈍多癡此見多無明故是名十惡等流果於人道中壽命若短促亦是善業果此云何是殺生等流果不說人壽命是等流果何者由惡業令壽命減少殺生是人道壽命障礙因此義應知增上果者由殺生所事修習數起一切外資生具無復勢味由偷盜故多霹靂多塵由邪婬故多塵垢由妄語故多臭穢由破語故外器有高深由惡語故其地惡味高燥相違不宜一切由非應語故時節不調適四大變異不平等由貪欲故一切所種果實少弱由瞋恚故一切所生皆悉蔹苦由邪見故一切資生或少果或無果是名十惡增上果爲由此業今生壽命短促爲由別業有餘師說即是此業何以故昔時此業果報果已成今時是其等流果有餘師說昔時由前分今時由根本由執共伴類故是所說殺生等等流果者非等流種類由相似差別故說如此復次云何十業道有三種果生若人作殺生事生被殺者苦故斷彼命故除彼勢味故是故彼偈曰

由困苦除命　滅勢味果三

釋曰由困苦他故有果報果故於地獄受害困苦由行殺故故有等流果今生可愛壽命短促由滅他勢味故有增上果外草樂等勢味或無或弱所餘業道三果應知亦爾善業道三果應知亦如此佛世尊所說有邪語邪

業邪命有何邪命異於此二無異此二偈曰
貪生身口業　別立爲邪命
釋曰若於衆生從瞋癡生身口二業名邪語邪業異此二別立爲邪命偈曰
難治
釋曰貪欲法通引衆生是故從彼所生業中心難可禁護是故正命不易可治於中爲生他般重心故分此二立爲第三此中說偈
在家見難治　恒執種種見　比丘命難治
資生屬他故
偈曰
資貪生　若執
釋曰若有人執命資粮貪欲所生身口二業名邪命非餘何以故爲自身遊戲於舞歌等不立爲命資粮偈曰
非經故
釋曰是義不然何以故由經言於戒聚經中看象鬬等事佛世尊安立於邪命中何以故由邪受用塵故此義已竟先於前所說五種果於中何業由幾果有果偈曰
於滅道有垢　業有果由五
釋曰爲得滅故修此道復由此道故感滅故說名滅道謂次第道此道若有流於中所有業有五種果爲果何以故此業於自地中所得可愛果是名果報果後時或等或勝相似法是等流果相離果者謂擇滅心離諸結功力果者是道所引生諸法謂解脫道及俱起諸法未來應得餘法及此擇滅增上果者離自性所餘有爲法除前生偈曰
於無垢由四

釋曰於無流滅道中業由四果有果除果報果偈曰
有流餘善惡
釋曰若善有流業異於滅道及惡業此二由四果有果除相離果偈曰
所餘無流業　由三無記爾
釋曰所有無流業若異滅道及無記業由三果有果除果報果及相離果偈曰
四二及餘三　善業善等果
釋曰此義應知次第後當說之有時善業以善法爲果則有四果除果報果若以惡法爲果則有二果謂功力果增上果若以無記法爲果則有三果除等流果及相離果偈曰
若惡善等二　三四如次第
釋曰此義應知次第若惡業以善法爲果則有二果謂功力果增上果若以惡法爲果則有三果除果報果及相離果若以無記法爲果則有四果除相離果等流果云何謂無記身見邊見是見苦諦所滅不善徧行或等流果偈曰
無記有二三　三復於善等
釋曰若無記業以善法爲果則有二果謂功力果及增上果若以惡法爲果則有三果除果報果及相離果云何如此見苦諦所滅不善或是無記二見等流果若以無記法爲果則有三果偈曰
過去一切四
釋曰一切謂三世法此法若爲過去業果各有四果除相離果偈曰
中業來果爾

釋曰若現世業以未來法爲果則有四果如
前偈曰
中果二
釋曰若現世法爲現世業果但有二果謂功
力果及增上果偈曰
來業　未來果有三
釋曰若未來業以未來法爲果則有三果除
等流果及相離果偈曰
同地法有四
釋曰除相離果所餘皆有偈曰
三二若異地
釋曰異地業若無流則有三果除果報果及
相離果由不墮界故若有流則有二果謂功
力果及增上果偈曰
有學三學等

釋曰若有學業以有學法爲果則有三果除
果報果及相離果若以無學法爲果亦爾若
以非學非非學法爲果則有三果除果報果
及等流果偈曰
無學業學等　諸法但一果　或三果及二
釋曰若無學業以有學法爲果則有一果謂
增上果若以無學法爲果則有三果除果報
果及相離果若以非學非非學法爲果則有
二果謂功力果及增上果偈曰
異此二學等　二二及五果
釋曰異學無學業謂非學非無學業若以有
學法爲果則有二果謂功力果及增上果以
無學法爲果亦爾若以非學非無學法爲果
則有五果偈曰
三四果及一　見滅業彼等

釋曰若見諦所滅業以見諦所滅法爲果則有三果除果報果及相離果若以修道所滅法爲果則有四果除相離果若以非所滅法爲果則有一果謂增上果偈曰

二果四及三　修道所滅業

釋曰若修道所滅業以見諦所滅法爲果則有一果謂功力果及增上果若以修道所滅法爲果則有四果除相離果若以非所滅法爲果則有三果除果報果及等流果偈曰

非滅業彼一　二四果次第

釋曰非所滅業若以見諦所滅法爲果則有一果謂增上果若以修道所滅法爲果則有二果謂功力果及增上果若以非所滅法爲果則有四果除果報果更說次第言者應知於前中後爲顯因果重說諸義由分別業相應義故此業體相亦應問於阿毗達磨藏中說有三業謂非理作如理作非理非非理作此業其相云何偈曰

非理作有染　餘說非方次

釋曰若業有染汙說名非理作從不正思生故餘師說如此或有師說失方便次第名非理作若人應如此行應如此住應如此噉食應如此著衣如此等事若作不如此名非理作此業由非應理所造故悉名非理作一切善業名如理作及不失方便次第亦名如理作與此二名非理非非理作業爲一業引一生爲一業引多生復次爲多業引一生爲一業引一生若約此悉檀應說如此偈曰

一業引一生

釋曰但一生惟一業能引不能引多生生者

是聚同分名若得彼說名生若爾大德阿尼婁䭾云何說言我今由昔時所施一食果報故七反生三十三天七反作轉輪王已乃至今猶於大富釋迦家生由此業果報得大富果及得憶持宿住事更生別業欲顯功能故說此言譬如有人由一金錢作功力得千金錢方說此言我今由一金錢故得大富復說此人以此時施食爲依止諸故意相續最長大起於中有諸故意能引攝果報不得多業感一生勿分分所引聚同分成此聚同分由一業所引許餘業偈曰

多業能圓滿

釋曰譬如畫師由一色畫人形貌以多色圓滿何以故於世間中有衆生同人聚同分有具足根身及身分色形貌量力端正等相圓滿故於人聚中最分明可愛有餘人於中不具分不但惟業能引生何爲所餘有果報法若一切種偈曰

二定非能引　無心及至得

釋曰二無心定亦有果報不能引聚同分與業不俱起故至得亦爾與業不同果故佛世尊說障有三種謂業障煩惱障果報障此三障體性云何偈曰

無間等重業　染住惑惡道　北洲無想天

說此名三障

釋曰有五無間業等是名業障謂殺母殺父殺阿羅漢破僧和合於如來身有害意出血是名業障染住惑名煩惱障惑有二種一染住謂恒行二强利謂重品此中染住惑名煩惱障譬如黄門等或强利或非障何以故若

惑由重品故强利此惑有時起不恒故有時可滅非輕品惑恒起何以故若惑恒起爲滅此不得人功時此惑依輕品成中品依中品成上品故此惑是正障三種惡道名果報障善道一分亦爾謂北洲人及無想天此三障障何法能障聖道及障聖道加行善根復有餘業於惡道等報定謂於卵生濕生生女人身生第八有中定亦應説爲業障若業由五種因可了可説立此業爲障何者爲五一由依二由果三由道四由生五由人故但説五於中惑障最麤業障次麤何以故由此二於第二生是人不可治毗婆沙師説後後能乘故故次第説無間者何義於生果報中無別業及別生果能遮礙復次作此業人若捨壽命無間生地獄果無法能礙是人由與此決相應於生地獄中無間故説爲無間譬如沙門復次此三種障應知於何道中有若決定者偈曰

於三洲無間

釋曰於北洲及餘道皆無何況餘界於人道中男女二人能作此業偈曰

黄門等不許

釋曰何因是彼無護因即是此因復有別因偈曰

少恩少慙羞

釋曰次第父母於某某於父母父母於其恩少由不具身分爲增上故愛念少故其於父母不起重品慙羞由破此慙羞爲無間罪所觸由此因故畜生鬼神道中不許有無間業大德説若智慧明了有五無間譬如聰慧馬

故若人殺非人父母無無間業說業障已偈曰
餘障於五道
釋曰何者爲餘謂惑障果報障果報障者於人道中北洲人於天道中無想天此無間業體性云何四身業爲體一口業爲體三殺生爲性一妄語爲性一殺生前分爲性諸佛如來不可殺害爲法於因立果名故說僧和合破爲無間業僧由此因破故因得破名此破其義云何偈曰
僧破非和合　性非相應法　無染無記法
釋曰和合者謂與心不相應行無覆無記僧破亦爾此云何成無間業能破人與此不相應何爲偈曰
衆與此相應

釋曰何以故是破屬所破不屬能破若爾能破與何法相應偈曰
依此妄語罪　能破與相應
釋曰能破人與破僧和合罪相應此罪謂妄語復次此妄語與僧和合破俱起有教無教能破與此罪相應偈曰
此指一劫熟
釋曰一別劫果報於阿毗指大地獄熟所餘無間業不決定於阿毗指大地獄熟若人作多無間業此多業悉無間熟由此業是人何所得偈曰
如增苦受增
釋曰此人由多無間業熟於阿毗指地獄得最大最厚柔輭依止是苦惱事最多種最難忍起由此二因所受苦受二三四五分增何

人能破僧和合偈曰
比丘見好行　破
釋曰在家不能破比丘尼等亦不能破是比丘多見行非貪愛行住於正行由行不可訶邪行不能破何以故此人教不可信受故何處得破偈曰
餘處
釋曰若世尊在此處異此處故得破不得親對世尊諸佛如來不可輕逼故言教最可信受故若破何人偈曰
凡夫
釋曰但破凡夫僧和合不能破聖人自證見正理法故是凡夫未得忍前餘師說如此由幾量僧得破偈曰
別師道忍時　已破
釋曰是時彼僧忍受別師異如來及信受別道異如來所說正道由此量應說僧已破破已幾時得住此夜偈曰
不宿住
釋曰大衆已破不度此夜必定更和合是所說破僧和合偈曰
說此名破輪
釋曰何以故是時佛世尊法輪已破能障礙聖道生起故故名輪破或說僧破此輪破何處得成偈曰
剡浮洲
釋曰但於剡浮洲破餘處則無由幾人得破偈曰
九等
釋曰定取九爲初過此無定八比丘是名僧

第九爲能破何以故僧必定應於二聚二助中住若爾得破別有僧破從羯磨破成若於一別住不和合作羯磨是名羯磨破此破偈曰

三洲有破業

釋曰於三洲等若有如來正教此由幾比丘成偈曰

此由八及餘

釋曰此中但作羯磨不立十四破類法故以八爲定是破輪於六時不得成偈曰

初後頞浮前　雙前師滅時　未結別住時

破輪不得成

釋曰初者轉法輪未久後者世尊將般涅槃時此二時中大衆恭敬修同一味故無破於中間在頞浮陀前僧不破於正法中乃至戒頞浮陀見頞浮陀未起時於雙前亦不破乃至二弟子奢摩他毗鉢舍那雙未起時由巳破不經宿故由二更和合故若大師已般涅槃時無相對立故無破乃至未結別住時亦無破何以故若共一別住安立二助則名僧破於此六時破輪不成非一切佛皆有此破輪此事依業成故云何殺母等事中有無間業於餘處無偈曰

有恩功德田　由捨離除故

釋曰於殺父母中由捨有恩人云何彼有恩是自身生本故云何捨彼謂除彼命根功德田者謂阿羅漢阿羅漢身是三界惑擇滅及戒等陰器故故名功德田由除此身故故成無間業若父母轉根於此一依止中偈曰

別根障亦有

釋曰是故經中說云爲有如此不令男人離命根非父非阿羅漢而爲無間罪所觸不有若毋轉根令女人離命根非毋非阿羅漢而爲無間罪所觸不有若父轉根有女人柯羅邏墮有別女人即取安置產門中此人以何女爲毋若殺於何女成無間業偈曰

從血生是毋

釋曰若從此女人血成此人身此女是其生毋於第二女人一切事中皆應問聽何以故此女能飲此兒及能長養教訓是非若人於毋行殺害方便設殺餘人無無間業不於自毋行殺害方便設殺自毋亦無無間業因子欲殺方便毋隱牀中父走餘處故死此人成無間業若人行一害事殺毋及殺餘人二無殺業並起有教惟無間業由此無間業力强故大德瞿沙說隣虛所成故有教亦有二種若不想是阿羅漢殺阿羅漢有無間業我今必殺於此依止意決定故若人殺父父是阿羅漢此人但得一無間業由依止一故若爾此阿婆陀那經云何將經云汝去語始看持汝令造二無間業由汝令父離命根亦令阿羅漢離命根顯此無間業由二因緣所成故說此言復次由此二門訶責彼人故說此言爲決定於如來邊起惡心出血故有無間業爲不若由殺意故有無間業偈曰

於佛打意無

釋曰若人惟有打故意出佛血則無無間業若人於非阿羅漢行殺害事害後成阿羅漢得無間業不偈曰

害後無學無

釋曰於此人無無間業何以故此殺方便不於阿羅漢起故若人已作無間方便未轉方便時爲先得離欲及聖果不偈曰

行無間前人　無離欲及果

釋曰若人作無間業方便必定應成是方便時中無離欲及得聖果若不定則不如若人於餘業道作前方便道生時得離欲及聖果後業道不生何以故是令依止與彼業一向相違故於五無間中何無間業罪最重偈曰

破和合妄語　許最大重罪

釋曰了別法非法人妄語是僧和合破因顯翻倒理故於一切邪行是最大重罪何以故能害諸如來法身故能障礙世間天道及涅槃道故何以故大衆正破時世間入正定聚證果離欲流盡等悉皆被遮修定讀誦一切正思事並不得起一切世間及人天皆紛擾生憂惱亂心此事乃至僧未更和合復次由此業報於阿毗指地獄熟具滿一劫故言大重所餘無間業次第應知第五第三第一爲重一切中第二最輕若爾佛世尊說於三種治罰中意治罰最重復說一切罪中邪見最勝於無間業中定判破僧爲最重罪此言云何若約無間一劫果報無勝破僧妄語若決判三業意治罰最重餘治罰隨此故若決判諸見邪見最重非撥彼境界故復次依大果報依殺害多衆生依斷除善根故說此言次第應知於善行中何善行果報最大偈曰

世有頂故意　善中最大果

釋曰於善業中非想非非想故意果報最大何以故於八萬大劫微妙寂靜是其果報故

此言約果報果說若約相離果金剛三摩提故意於一切中爲最大果一切結滅盡爲果故是故說於世間爲由無間業於地獄得無間生爲亦由無間同類由二種有餘師說惟由無間業必定得無間生由同類不定何者爲無間同類偈曰

汙母阿羅漢　殺定地菩薩　及有學聖人
奪僧和合緣　是無間同類　五破佛支提

釋曰如此五業與五無間業應知次第同類若人汙壞自母阿羅漢由行非梵行故若人殺至住定地菩薩若殺有學聖人若奪大衆和合因緣若起佛支提想破佛藪斗波此業說名無間同類有餘業若有果報於三時中最急起障何者三時偈曰

忍那含羅漢　位中業起障

釋曰若人從頂思想忍是時一切引惡道果報業悉起爲障由應過彼果報地故譬如有人應捨離自國土一切債主皆起諸業亦爾若人應至阿那含果一切欲界離業悉起爲障惟除現報業若人應至阿羅漢果一切色界無色界業悉起爲障於前已說若人殺定地菩薩偈曰

菩薩從何位

釋曰取何位應說此是菩薩偈曰

從作相業時

釋曰從修行能感三十二相八十隨相果報業時何以故此人於此時中已入菩薩正定位云何如此此人從此時向後恒爾偈曰

善道貴家具　男憶宿不退

釋曰善道者最勝可讃故名善道由生於人

天道中故復於善道中生利帝利種姓婆羅門種姓大長者種姓於中生摩訶婆羅家此人已生貴家有貴家人具根有不具根此根有二種謂色根法根若不具此是從明向暗若具此是從明向明恒得丈夫身非女人身何況作黃門等此人憶一切生中一切宿住事由聞思二慧圓滿故於安樂利益衆生事中由一切苦品類由一切他違逆惡事不厭極故是世間所說非直買得陀婆應知是菩薩何以故是諸大士已至一切勝德最上上品位無餘因緣惟由繫屬大悲故於一切衆生安立自身似彼僕使由無憍慢故於一切衆生能忍受一切最難求欲恒荷負一切苦行事由礙他故不立自事是故說非直買得是所說能感相果報業者偈曰

剡浮洲丈夫　對佛佛故意　思慧類百劫
於餘得引此

釋曰惟於剡浮洲菩薩修引相報業非餘洲何以故剡浮洲人智根最利故惟丈夫非女人過女人位故此修於何時大師在現前時由緣佛爲境故意故此業思慧爲類非聞修慧於餘時謂百大劫量非於多餘一切佛皆爾惟釋迦牟尼世尊正勤最熾盛故能起九劫於九十一劫引所餘相業是故如來說土主我從此生前所經九十一劫不憶不見昔時於一家生中因施一熟食有閒有損何況大事從此時自性念宿住故已出初阿僧祇菩薩除滅四種過失恒得二種最勝德宿舊師說如此於菩薩諸相中偈曰

一一百福生

釋曰此福量云何除近行菩薩一切十方衆生能感富樂業爲量餘師說如此如衆生業增上緣能感三千大千世界生如此量毗婆沙師說如此有餘師說惟諸佛能知此業數量復次今世尊昔在菩薩位中事幾諸佛於初阿僧祇事七十五千佛於第二阿僧祇事七十六千佛於第三阿僧祇事七十七千佛一一阿僧祇最後時何佛世尊出由逆時應知次第偈曰

三僧祇後出　毗婆尸然燈　寶光

釋曰於剎那尸棄佛世尊第一阿僧祇究竟於然燈佛世尊第二阿僧祇究竟於毗婆尸佛世尊第三阿僧祇究竟於一切佛偈曰

先釋迦

釋曰有佛世尊號釋迦牟尼昔已出世於此世尊所今佛世尊求修菩薩行初發菩提願願我成佛皆同如此相昔時世尊如今末世時生乃至世尊正法住惟一千年內菩薩在於何位圓滿何波羅蜜偈曰

徧處施一切　由大悲施滿

釋曰是時於一切衆生平等一切所應施類若施財乃至眼及骨髓若施法無師祕密若施無畏現在未來二世救濟惟有大悲無所求爲由此量施波羅蜜得圓滿偈曰

分斫身無悋　有欲戒忍成

釋曰若是時菩薩未得離欲法若被斬斫身分分斷於自他無愛憎故最輕悋心亦不起是時戒忍波羅蜜二俱圓滿偈曰

讃底沙精進

釋曰昔有如來號底沙於寶山巖中入火界

定令佛世尊昔在菩薩位以別意行過見此
如來一脚著地一脚未下於七日七夜誦一
偈讚歎已方坐偈曰
地天梵靜處皆無　三世十方未曾有
徧行尋此地山林　何人等尊由二德
是時精進波羅蜜已圓滿九大劫已超究竟
偈曰
定慧覺無間
釋曰先無上菩提持訶那波羅蜜般若波羅
蜜已圓滿於金剛三摩提位此六云何名波
羅蜜多由至自圓德際故復次波羅摩者謂
菩薩最上品故是彼正行名波羅美(眠履切)是
彼正行聚名波羅美多互不相離故經中說
有三福業類一施性福業類二戒性福業類
三修性福業類此三云何名福業類偈曰
福業福業類　此三如業道
釋曰此施等三亦福亦業亦類如應次第譬
如業道彼亦業亦道但業家道非業故說業
道此三亦爾於施性福業類中身口業有三
種能發起故意有二亦福亦業餘諸法共彼
俱起但福非業非類於戒性中但身口業故
惟有三種於修性中慈無量修但福亦是福
業類與此相應故意由慈門所生起故與此
觀俱起故意是戒亦福亦業所餘信等相應
法但福非餘復次造作福名福業謂福前分
行此三是前分依止類爲成就此三是故作
福眞實福業惟是故意此三是故意所緣福
業類餘師說如此施者是何法或說所施名
施此三中偈曰
由此施是施

釋曰若由此因施事得成說此因爲施由怖畏求得愛欲等施事亦成此中不許彼爲施因爲簡别彼故說此言偈曰

欲供養利意

釋曰於他由欲作供養及利益事故施是故此二是施因若爾則施但因非業雖然若正由此法起故施成此正是施此法何相偈曰

身口及緣起

釋曰緣起是何法是法聚能生起身口業名緣起此中說偈

慧人由善心　若捨財施他　此刹那善陰

說此名施業

偈曰

此大富爲果

釋曰是施性福業類能得大富樂果報此施復何爲偈曰

爲利自他二　不爲二故施

釋曰此中若未離欲聖人及未離欲凡夫於支提施物此施惟利益自身不爲利他他由此無利益故若已離欲聖人以物施他衆生除現報業此施但爲利他他由此得利益故不爲自身此業果報地求已過故若未離欲聖人及未離欲凡夫以物施他衆生此施爲二利謂自他若已離欲聖人於支提施物除現報業此業不爲二利謂自他此施惟爲恭敬知恩故施若約通義說此施以大富樂爲果報偈曰

勝别由能施　施類由勝故

釋曰此中能施勝者偈曰

由信等人勝

釋曰由信戒聞等德相應故爲勝此人所行施由施主有勝德於與果最勝若施主有如此德偈曰

以敬重等施

釋曰若敬重心行施自手行施應時行施不損惱行施是故偈曰

得尊重大樂　應時及難奪

釋曰若施主能行四德施次第得四種可愛勝果謂得他恭敬尊重於大勝可愛塵起受用意樂應受用時即得財物不過受用時所得財物不可侵奪謂怨親水火等說施主勝德義已由施主有勝德故施有勝類復次所施物有勝德云何偈曰

色等德物勝

釋曰若所施物色香味觸等德隨一相應此物由此德勝若施如此有德物此施何有次第應知偈曰

妙色好名聞　可愛相輭滑　隨時樂觸身

釋曰若施有色德物得端正可愛色報若施有香德物得大好名聞如香於四方名聞徧覆若施有味德物得報如美味爲一切世間所愛若施有觸德物得柔輭細滑身復得隨時安樂觸身譬如寶女身田何德爲勝偈曰

由道苦恩德　施田有勝德

釋曰如世尊說若施物於畜生應受百倍果報若施物於人道破戒衆生應受千倍果報由苦差別田有勝德者如有攝福業類中說一於病人行施二於看治病人行施三於寒時行施說如此等施復說若與此有攝七種福業類相應有信善男子善女人所得福德

不可校量由恩差別田有勝德者如父母及餘有恩人譬如熊鹿本生經說由德差別田有勝德者如經言若施物於有戒人應受百千倍果報如此等於一切施中偈曰

脫人施脫勝

釋曰若離欲人施物於離欲人此施於一切財施中佛世尊說最勝偈曰

菩薩

釋曰菩薩所行施此施是一切衆生安樂利益事因故此施於非離欲人所行及不於離欲人施此施於一切施最勝除菩薩施是佛世尊所說八種施於中偈曰

及第八

釋曰最勝何者爲八一已至施二怖畏施三已施我施四當施我施五昔已施施謂父及先亡等六爲得天道施七爲得好名聞施八爲莊嚴心施爲心資粮施爲應衆理施爲得最上品已利施已至施者先舊師解於已至及親近人所行施怖畏施者此人見財物現前向滅壞若施勝自滅壞由此意故行施所餘易解故不分別若施物於須陀洹向人此施果報不可稱量若施物於須陀洹百倍無量如此廣說應知如經復次偈曰

父母病說法　人後生菩薩　雖凡夫中施
果報無數量

釋曰此五人若皆是凡夫於彼行施約果報無數無量於中最後生菩薩說法人於四種勝田中安立在何田入恩田攝何以故此人是善知識世間無明所暗能施慧眼能顯示平等不平等能生起無流法身若略說此人

能作佛所應作事若人欲知諸業輕重相略說應知有六種因偈曰

後分田及依　前分故意願　此下上品故
故業有下上

釋曰後分者若作此業已復更數數隨作田者是處行損行益依者謂業道前分者爲得業道身口故意若由此業道究竟故意者如此如此我應作如此如此我正作願者謂求當來用有人由屬後分故成重品業定安立果報故復有人由屬田故業成重品於田由屬依止此業成重品不由餘因依止謂業道譬如父母及餘衆生由殺生依止重不由偷盜等重所餘應知亦爾若人作業此六因一切皆是上品應知此業是最重品若人作業此六因一切皆是下品應知此業是最輕品

經中說業有二種一所作二所長云何業是所長由五種因偈曰

故意作圓滿　無憂悔對治　由伴類果報
說業所增長

釋曰云何由故意作此業故意所作非無意爲先非忽促所作熟研尋簡擇然後方作云何由圓滿有人由一邪行墮惡道有人乃至由三有人由一業道墮惡道乃至有人由十墮惡道此中若人由此業量應墮惡道此量未圓滿此業但是所作未是所長若已圓滿方是所長云何由無憂悔對治若人作業於中無憂悔心不受善行爲對治云何由伴類或作惡以惡爲伴類云何由果報此業已定能與果報善業亦應如此思若異此相所作業但作非長前已說未離欲人於支提施物

此施但爲自利不爲利他此中若無能受用施物云何此業成福福業有二種一棄捨爲類若由捨物此福業生二受用爲類若由受用所施物此福業生此中偈曰

支提捨類福

釋曰於中無受用類福彼若不受云何有福何因爲證若有能受必有福若無能受則無福隨一無利益故此因不成證何以故若福由利他故成修慈等無量及正見應無福是故應許此義於支提福惟捨爲類偈曰

如慈雖不受

釋曰譬如於慈悲等觀中雖無能受及利益他事有無量福生從自心起如此若有德人已滅敬事心所作從自心起福若爾施恭敬等業應成無果是義不然何以故業生緣敬事心最勝故譬如有人欲殺怨家怨家先已死此人猶想怨家起故意造身口業生多非福不但由欲殺意如此大師已去世若人由敬事心起恭敬施等事最生多福不但由敬事心若於善田行施及起恭敬等業種子得可愛報若於惡田應得不可愛報偈曰

惡田有好果　果種不倒故

釋曰於惡田見果從種子無倒謂從蒲桃種子惟蒲桃子生其味甘美從紝婆種子惟紝婆子生其味蔹苦如此於惡田由安樂利益他意所生施業種子惟可愛果報生非不可愛惡行亦爾由田過失此種子或少果或無果說施性福業類及有立破已戒性今當說偈曰

邪戒謂惡色　正戒離此二

釋曰惡性色謂身口業說名惡戒遠離此業
說名善戒此遠離戒有二種有教身口業能
遠離惡說名有教戒但是遠離性類說名無
教戒不但遠離惡戒名善戒何者偈曰
及是佛遮制
釋曰此業雖非自性惡戒爲守人及正法故
佛世尊立遮制戒如非時食等遠離所遮制
名善戒此戒有二種謂有教無教若人受此
戒由犯事故得破戒罪若由略義戒性已說
偈曰
此清淨四德
釋曰若具四德名清淨戒若翻四德名染汙
戒云何具四德偈曰
非邪戒因汙　依對治寂滅
釋曰非邪戒所汙者如前所說破戒相隨一
所不毀犯貪等諸煩惱及利等染汙皆所不
觸此戒依止破戒對治謂依念處等故此戒
依止寂滅起不依止善道生勝類起爲得涅
槃所迴向故有餘師說由五因故得清淨一
由根本業道清淨二由前分清淨三非邪覺
觀所侵觸四四念處所攝持五於涅槃所迴
向有餘師說戒有四種一怖畏戒由無資粮
憂惱重罰惡道怖畏所得二望得戒謂生死
樂具及他恭敬利養好名貪欲所得三順覺
分戒謂能引解脫有正見人猒患生死求出
離所得四無流戒能對治諸惑是無垢清淨
說戒性已修性福業類今當說偈曰
寂靜地善業　修
釋曰寂靜者何法業與定地自性法俱起云
何說此法名修偈曰

能熏心故

釋曰云何熏習此寂靜地善業最極能熏習心能令心與德成一性故及相續亦爾譬如以華熏麻前已說此施以大富樂爲果報戒修云何偈曰

由勝戒感天　修感相離果

釋曰施亦能感天道戒由勝能能感天道亦能感相離果等修由勝能能感相離果亦能感天道等經中說有四人能生梵福業何法名梵福毗婆沙師說爲校量能感相起業故說梵福業隨一業菩薩所修能令得諸相中一相此業量說名梵福先舊諸師說偈曰

四業名梵福　劫生天樂故

釋曰隨福業量能感一劫天道生及樂報此業名梵福說此業有四種何者爲四一若此地處未經建立如來支提於中造立如來馱斗波二若此地處未經建立僧伽藍於中造立僧伽藍三世尊弟子衆已破能更引攝令和合四於十方衆生修四無量心觀此四種人如梵先行壽量於天道中生受喜樂報梵先行天壽量一劫故佛說此人業同彼福業於別部中彼師說此偈

有信正見人　若修十勝行　即生梵福業

劫生天樂故

說財施已法施今當說偈曰

法施如實理　無染說經等

釋曰修多羅等十二部正教如實道理無染汙心顯釋文義是名法施是故此人自作最廣大自福減失及損他福若人顛倒說法或有染汙心爲求利養恭敬名聞故說法此人

亦爾說福業類差別已復有三種業類差別偈曰

福解脫決擇　能感善有三

釋曰復有別三種業類差別一福德分能若此業能感人天可愛報二解脫分能若業已起此人後時必定以涅槃爲法若人聽聞生死過失諸法無我涅槃功德諸佛恩德相應正說毛竪淚落悲讚等事起此人昔已有解脫分能善根應如此次譬如於夏月由見芽生知地坎垳中先有種子三決擇分能於暖等位有四種後當說是世間所說謂字印算量文章數此五體相云何偈曰

如理所成業　若緣起有三　字印及算量文章數次第

釋曰如理所成者正方便所生有三者謂身口意業此中字印若勝方便所作屬身業此共緣起算量文章若勝方便所作屬口業亦共緣起此四五陰爲性數若勝方便所作屬意業亦共緣起四陰爲性此數即是心思諸法衆名今當說偈曰

有訶覆下性　染汙

釋曰若法有染汙有時說名有訶或說爲有覆或說爲下劣性偈曰

善無流　美妙

釋曰若善無流說名美妙與下性及美妙法應知此名中偈曰

有爲善　應事

釋曰若善有爲說此名應事所餘不應事此義自成云何無爲不應事不可數習增長故又無果故一切事皆爲得果一切餘法皆有

上何法獨無上偈曰

脫無上

釋曰涅槃是出離一切生死法故名解脫此法於一切法無等何以故善眞實常住故尚無法等涅槃何況有上

阿毗達磨俱舍釋論卷第十三

音釋

蘞廉斂二音　逼筆力切迫也　輭而兖切與軟同柔也　紝汝鴆切　坎苦感切陷也　坼丑厄切裂也　算蘇貫切

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四

婆藪槃豆造

陳二藏眞諦譯

釋分別惑品第五之一

前已說世間多種異從業生諸業由隨屬惑故至得生長若離隨眠惑於生諸有諸業無復功能是故應知彼偈曰

隨眠惑有本

釋曰云何爲有本若惑現在正起能作十種事一堅固根本二安立相續三數治自田四生起等流五能引生業有六圓滿自資粮七令迷境界八引將識相續九令離淨品善法類十成就縛義由不得過自界故彼隨眠惑有幾種若略說有偈曰

六

釋曰何者爲六偈曰

謂如欲瞋　高慢無明見　心疑

釋曰如欲者顯餘惑與欲同由境界隨眠故此義後當說偈曰

復說彼　六由欲別七

釋曰於前偈中所說六隨眠惑於中分欲爲二更說彼爲七謂欲欲隨眠瞋隨眠有欲隨眠憍慢隨眠無明隨眠見隨眠心疑隨眠此義云何應知爲隨眠即是欲欲爲隨眠異欲欲譬如石子體及提婆達多依若爾何有若欲欲即是隨眠則違佛經經云世間有人非欲欲上心惑所染心數數長時住如實見知是欲欲上心惑出離義於此人是欲欲上心惑由根由力正所斷除及與隨眠永得滅離若汝執別欲別隨眠由立隨眠與欲不相應

則與阿毗達磨藏相違彼藏云欲欲隨眠與三根相應毗婆沙師說欲欲即是隨眠乃至疑即是隨眠前不說與經相違耶無相違何以故經云及與隨眠永得滅離者與隨從法永得滅離復次於經中隨眠言是方便語或至得語譬如地獄苦天上樂及說火苦阿毗達磨藏言皆依直相起隨眠即是惑故一切隨眠皆與受相應云何得知由隨眠起心染汙故能爲障故與善相違故由心爲隨眠惑所染汙未生善不得生從巳生善亦退故故知隨眠惑與心不相離若由不相應此義得成無時善法可得由彼恒在故由善法有時可得故知隨眠與心相應經部師說此義非證若人執隨眠惑不與心相應此三義彼不執爲隨眠所作但是上心所作若作如此執則無過失如經部執隨眠者是欲欲隨眠此隨眠不與心相應亦不與心相離由非別類故若惑眠說名隨眠若惑覺說名上心此惑眠何相不在現前種子隨逐惑覺何相正現前起何者惑種子是身相續功能從惑生能生惑說名種子譬如芽等從舍利子生能生舍利子若人執諸惑種子是別法謂隨眠不相應此人應立別法爲念種子若說隨眠非相應非非相應於六六經中此義云何經言此惑於此人樂受成欲隨眠由此等言此惑是時未得隨眠若爾於何時眠時是時或於因說果名故稱隨眠且置此論應更顯本義於經中所說欲差別謂欲欲有欲此有欲是何法偈曰

有欲二界生

釋曰色界無色界中生欲說名有欲爲何因作如此名偈曰
內門起故說　斷彼解脫想
釋曰於彼二界人多起三摩跋提欲此欲依內門起故說名有欲復次於此二界中有餘人起涅槃想爲除彼涅槃想故說此欲名有欲有者謂身體即是五陰於彼衆生噉三摩跋提及依止味離欲欲界故是故此欲名有欲此六種隨眠於阿毗達磨藏中復分爲十云何爲十偈曰
見五謂身見　邊見及邪見　見取戒執取
由此復成十
釋曰本立六爲隨眠惑於中分見爲五故成十於中五以見爲自性謂身見邊見邪見見取戒執取五以非見爲性謂欲瞋慢無明疑

復次此十隨眠惑於阿毗達磨藏中更立爲九十八於欲界中有三十六色界中有三十一無色界中有三十一若略說此隨眠惑名三界惑或說名見修所滅惑於中欲界見諦所滅有三十二何者三十二偈曰
彼十七七八　三二見所離　次第俱斷滅見欲苦等故
釋曰是所說十惑於欲界其十見苦所滅於中七見集所滅七見滅所滅除身見邊見戒執取故八見道所滅除身見邊見故如此欲界三十二惑說名見諦所滅由惟見諦除滅故偈曰
四惑名修滅
釋曰四惑者謂欲瞋慢無明彼云何是修所滅若人先已見四諦後由數修習道方能滅

除如此身見於中但一品見苦所滅邊見亦爾邪見有四品見苦集滅道所滅見取疑亦爾戒執取有二品見苦道所滅欲瞋慢無明有五品見四諦及修道所滅於中彼何相見苦所滅乃至何相修道所滅由見諦相彼滅及能緣彼故說見諦滅所餘名修道所滅若立如此見成十二疑成四欲五瞋五慢五無明五如此欲界惑合成三十六種偈曰

合彼惟除瞋　色惑

釋曰除五品瞋如此名色界惑合三十一如色界惑偈曰

無色爾

釋曰無色界惑亦三十一偈曰

故立九十八

釋曰如此六隨眠惑所緣法相及對治并界差別故阿毗達磨師立爲九十八隨眠惑是見諦所滅隨眠惑爲決定惟由見四諦滅爲非說非云何偈曰

有頂忍所滅　定見滅

釋曰此隨眠惑於有頂生類忍所滅是彼必定見諦所滅非修道所滅偈曰

餘生　見修滅

釋曰忍所滅此言流於所餘地如理法忍類忍所滅隨眠惑於聖人是見諦所滅於凡夫是修道所滅偈曰

非忍　滅必修道滅

釋曰於一切地中惑凡是智所滅於二人恒修道所滅有餘師說見諦所滅惑非外凡夫所滅何以故於大分別業經中說分別前際人說常住或說隨一常住或說不由因生此

三離欲人緣欲界起諸見說有通行若色界惑不能以欲界法爲境由離欲界欲故是故知欲界相應諸見不得滅同諸見生時彼已退定猶如提婆達多毗婆沙師說如此此五見由名已說不由自性彼自性云何偈曰

我我所常斷　無於下勝見　非因道此見
是名五見性

釋曰我及我所見名身見由剎那剎那壞故說滅由聚集故名身以陰爲義此法亦壞亦聚故名滅身謂五取陰爲除彼計常想及於聚執一想故說如此何以故彼我見於五陰以此想爲先於滅及身不如執說名身見一切見能緣有流法爲境悉緣滅身而但立我我所見名滅身見者欲令彼知此見惟於滅於身起非於我我所如經言世間若有沙門婆羅門起見謂有我是彼一切惟於五陰起我見是類彼所許爲我或執見爲常或執見爲斷是名邊見由執常邊斷邊故於實有苦等諦執見爲無故名邪見一切見皆顚違理起悉是邪見但說一見爲邪見者由此見最惡能斷善根故故說爲邪見譬如臭蘇及惡旃陀羅此一向非撥故所餘諸見但有增益於下品法執爲最勝說名見取何法名下品謂一切有流法聖人所棄捨故執此法爲最勝是名見取應說見等勝取見此中除等見言非因中因見非道中道見名戒執取見譬如摩醯首羅非世間因彼觀爲因世主天等所餘諸物亦爾入火水等非生天因彼觀爲因惟執僧佉踰伽智等非解脫道彼觀爲道此中應知除等見言如此五見性應知若非

因中起因見云何此見非見集所滅若有人見自在及世主爲因此人必執此爲常爲一我作者是故此偈曰

於自在等處　從常我倒生　因等虛妄執是故見苦滅

釋曰由見苦諦於自在等處常執我執俱滅非因執是二倒所作是故與此見共滅若人由入火水等方便起生天執由戒及執計得清淨此執亦見苦所滅阿毗達磨藏文言如此復言若有人執說如此是時善男子受持牛戒行鹿戒狗戒由此行清淨解脫出離過度苦樂得至過苦樂處若信非因爲因戒執取見見苦所滅廣說如彼藏云何此執見苦所滅於苦乖違故此執太過爲失一切緣有流境或於苦乖違與非因執同復有何相別戒執取見道所滅緣見道所滅法爲境此於苦亦乖違若人緣道起邪見及疑或謂無解脫道或思此道爲是解脫道爲非依此二云何分別觀爲清淨苦彼執別有解脫道故撥無此解脫道是人由別解脫道執計爲清淨不由邪見是故此執不成緣見道所滅或爲境若人由見集滅二諦所滅邪見計爲清淨云何此戒執取非見集滅諦所滅是故汝所執義更須簡擇是前所說有常倒我倒爲惟此名倒爲更有餘說顚倒有四謂於無常常顚倒於苦樂顚倒於不淨淨顚倒於無我我顚倒此四種顚倒體相云何偈曰

從二見半生　四倒

釋曰從邊見中取常見爲常顚倒從見取立樂顚倒淨顚倒從身見立我見爲我顚倒餘

師說具取云何以我所爲倒彼見我於是處自在故於是處起我所見是故此見皆是身見由二門起若汝計我是第一執我所是第二執若我與帶物稱我此二文應成別執云何不立餘惑爲顛倒由以三因成立顛倒義故何者爲三偈曰

顛倒故　決度增益故

釋曰此二見半一向顛倒故於境界決定度故增益義故斷見邪見不能增益非有門起故戒執取非一向倒隨分量清淨爲境界故所餘諸惑不能決度是故不立爲顛倒若爾於經中說於無常執常是名想倒心倒見倒此中云何惟見爲倒偈曰

想心隨見故

釋曰由隨屬見倒與見倒相應想及心亦說爲倒云何不說受等爲倒由世間成故於世間說此人顛倒想顛倒心此義明了不說顛倒受如此顛倒於須陀洹人一切皆滅由諸見見諦所滅故餘相應法亦同滅顛倒有十二種於無常計常是想心見顛倒乃至於無我計我是想心見顛倒於中八倒見諦所滅四倒修道所滅謂於苦計樂是想心倒於不淨計淨是想心倒餘部說如此若不爾離樂想倒及淨想倒未離欲聖人云何婬欲欲得起毗婆沙師不許此義何以故彼言若由樂淨想心生起故於聖人立此二爲顛倒衆生想心生起故云何不立此二爲我顛倒何以故於女人及自身若離衆生想婬欲欲不應成復於經中說由多聞聖弟子是苦聖諦如實已見已知乃至此聖弟子於此時中於無

常計常想倒心倒見倒皆悉永滅廣說如經是故若從見生想心則成顛倒非餘由暫時心亂故譬如於火輪心亂及夜叉心亂若爾大德阿難依婆耆舍大德說言

由起想顛倒　故汝心燋熱

此言云何將是故一切八想倒及心倒於聖人未滅餘部說如此若爾云何不違佛經是八終由如實見知四諦方皆滅盡離四諦觀無得滅義由說滅方便故故不相違爲惟見倒有差別爲餘惑亦有慢亦有云何有差別

偈曰

七慢

釋曰何者爲七一慢二過慢三過過慢四我慢五增上慢六下慢七邪慢若不分別但以心高爲慢此心高由生起差別故成七種於下計自勝或與等計自同若人如此分別起高心名慢於等計自勝名過慢於上品計自勝名過過慢於五取陰分別計是我及我所名我慢未至勝德計自已得名增上慢於多量勝計自少量劣名下慢實自無德計自有德名邪慢若爾於阿毗達磨藏中說慢類有九種一我勝慢類二我等慢類三我下慢類四有勝我慢類五有等我慢類六有劣我慢類七無勝我慢類八無等我慢類九無下我慢類此義云何此九從前七慢生偈曰

九慢類　從三

釋曰何者爲三謂從過慢慢下慢此中第一三慢依止見起即是三慢謂過慢慢下慢下慢慢過慢即是第二三慢慢過慢下慢即是第三三慢此義相應於多量爲勝計自少量

爲劣立爲慢有高處故計無他下劣於自此中何爲高處有如此高處於自所樂最下劣衆生聚中知自最下於自起尊重心復次於發慧論中分明說此事如言我是王旃陀羅若依分別道理論說計我勝此慢或慢或過慢或過過慢由觀下等勝品人故復次此七種慢何法所滅故說偈曰

見修滅

釋曰由見及修故說彼滅一切七見諦修道所滅是修道所滅於聖人未滅爲必定於聖人現前起爲不起不定譬如偈曰

殺等上心惑　修滅如彼爾

釋曰有上心惑能起故意爲作殺生乃至說妄語此皆修道所滅緣修道所滅法爲境界故復次偈曰

非有愛聖人　不起

釋曰非有貪愛亦修道所滅此非有是何法謂於三界不有於中起愛樂名非有愛如言願有愛一分謂彼願我生成伊羅槃那象王等偈曰

慢類等

釋曰九慢類中有慢類修道所破我慢亦爾如此等於聖人不見前起九慢類非我慢由等言乃至攝非有愛何因如此等法未滅非現前起偈曰

無見所圓故

釋曰由見圓滿故故彼不起此義云何九慢類及我慢身見所圓滿由背折故不能更起殺生等上心惑邪見所圓滿故非有愛斷見所圓滿故有愛一分常見所圓滿故偈曰

惡性憂亦無

釋曰憂悔心若是惡性亦是修道所滅於聖人亦不得現前起疑惑所圓滿故復次於九十八惑中幾惑遍行幾惑非遍行偈曰

遍行見苦集　滅惑謂諸見　疑共彼無明
及獨行無明

釋曰見苦集所滅諸見及疑惑與彼共相應起無明及獨行無明皆見苦集所滅此十一惑於非同類部界中說名遍行七見二疑二無明故成十一緣具自界生起故有何人以具欲界計執爲清淨以非因緣計執爲因緣不說具由緣具自界及一時起雖不然能緣一切五品自界故說能緣具自界若爾不可惟立十一爲遍行惑是處有我見必有我愛是處有勝見清淨見此中必有樂得由此等起高心是故愛及慢應成遍行惑若爾此二惑緣見滅修所滅爲境界此二何道所滅修道所滅雜亂境界故復次或執見諦所滅由見力所生立故此二是別相惑非通相惑是故非遍行毗婆沙師說如此於非同類部界是所說遍行惑有十一種於中偈曰

九惑上地境　於彼除二見

釋曰於十一中除身見邊見所餘九惑說名遍行非同類界或有時能緣一不同類界爲境或緣二界如阿毗達磨藏云是惑於欲界相應有時能緣色界相應法爲境是惑於欲界相應有時能緣無色界相應法爲境是惑於欲界相應有時能緣色界無色界相應法爲境由此文句應知此義若人生在欲界於梵王起衆生見及常見云何身見及邊見不

立緣不同類上界爲境由不執爲自我及自我所故邊見從此起故此是何見此二執非見但是邪智爲一切遍行皆是惑邪說非偈曰

離至得與彼　俱起亦遍行

釋曰與遍行惑俱起所餘諸法皆是遍行至得不爾果不一故是故說四句有遍行惑不由遍行因成因此中應立四句初句者謂未來世遍行惑第二句者過去現世俱起餘法第三第四應自思立於九十八惑中幾惑緣有流法爲境幾惑緣無流法爲境偈曰

邪見疑與二　應無明獨行　見滅道所滅

六無流爲境

釋曰見滅所滅三惑謂邪見疑與二相應無明及獨行無明見道所滅亦是此三如此六惑緣無流法爲境所餘諸惑緣有流爲境此義自成復次此中偈曰

自地滅及道　六地及九地　緣無流惑境

由道互爲因

釋曰邪見等諸惑能緣滅諦爲境自地滅是其境若行欲界欲界滅乃至行有頂有頂滅緣道爲境行欲界惑一切六地法智類道爲境若色無色界對治緣道爲境行色界無色界八地惑一切九地類智類道爲境何以故由道互相因故雖復法智類智更互相因類智非欲界對治故緣道爲境行欲界惑不能緣類智類道爲境若爾法智是色無色界對治故緣道爲境行色無色界惑應成所緣境此法智類道非具對治苦集法智非色無色界對治故又非見色無色界惑對治故前後

無故是故非境復次云何欲瞋慢見取戒執取不許彼緣無流爲境偈曰

非欲所離故

釋曰欲者必應捨離若此緣無流爲境則不應可離譬如欲樂善法偈曰

非瞋非過故

釋曰瞋者若起緣他過失起滅道諦旣非過失故瞋不緣此起偈曰

非慢非二取　靜淨勝性故

釋曰滅道二諦寂靜爲性故必不由此二起於高心由此二是自巳眞實清淨故於二清淨執不成戒執取此二法於一切法中最勝於下劣法中起勝執說名見取是故如此等惑不應緣無流法爲境於九十八隨眠惑中幾惑由緣境隨眠幾惑由相應隨眠偈曰

遍行隨眠惑　具自地隨眠　惟由緣緣故

釋曰遍行諸惑於自地緣自部及他部得生起增長偈曰

非遍行自部

釋曰所餘非遍行惑於自地中但緣自部隨眠譬如見苦所滅惑緣見苦所滅惑部隨眠乃至修道所滅惑緣修道所滅惑部隨眠不緣餘部作通說巳今更簡別偈曰

非無流上境

釋曰此惑若緣無流爲境不由所緣境故隨眠緣上地爲境亦爾何因如此是彼所緣法偈曰

非自取對故

釋曰若是法類我見我愛執取爲自依於此中餘惑亦能緣彼隨眠譬如於濕衣埃塵及

於濕由種子無流法不爾上地亦不爾是故緣彼為境或於彼無隨眠義若人在下界求得上地此是善法欲非惑涅槃及道是能緣諸惑對治上地亦是下地惑對治是故彼惑於此三境不得依住譬如於熱石蹠下不得住隨眠言者隨長為義雖可緣於中無有隨長不如風病服麤澁藥若惑由緣境隨眠已說偈曰

若彼與相應　於此由相應

釋曰隨眠言流若惑與此法相應彼惑於此法由相應故得隨眠乃至未滅有諸惑不緣無流為境非遍行不同分界此惑但由相應得隨眠不由緣境不有謂遍行非同分地惑九十八惑中幾惑惡性幾惑無記性偈曰

上界惑無記

釋曰一切色界無色界惑無記為性何以故一切惡性染汙有苦受果報此苦報於彼無非他逼惱因故偈曰

於欲界身見　邊見共無明

釋曰於欲界中身見邊見及與二相應無明此三無記為性何因如此與施等不相違故謂我於未來世必應受樂故今世行善持戒修定邊見既隨順解脫是故世尊說於外五見中此見最勝謂我不有我所不有我當不有我所亦爾此二執無苦果報迷於自體故不逼惱他生起故若爾貪愛天上及我慢應同此義生得身見是無記若於禽獸等有若有分別則成惡先舊諸師說如此偈曰

所餘惑惡性

釋曰於欲界異此二諸惑皆不善幾惑非善

根幾惑非非善根偈曰
於欲界惡根　貪欲瞋無明
釋曰於欲界中一切欲一切瞋一切無明除與身見邊見相應餘惑次第說爲三不善根謂貪欲不善根瞋恚不善根無明不善根若惑非善又爲非善法根許此法爲不善根所餘諸惑非非善根此義自成幾法爲無記根幾法非偈曰
無記根有三
釋曰何者爲三偈曰
愛無明及慧
釋曰隨有無記貪愛無明及果報生慧如此等一切是無記根罽賓國師說如此偈曰
二緣高生故　餘非
釋曰彼說疑者由二緣生不應成根以轉動故慢以高生爲相由高生故非根異根法故何以故根者堅著下生此義世間所了疑慢無此義故不立爲根偈曰
外師說　四
釋曰罽賓國外諸師說無記根有四謂偈曰
愛見慢癡
釋曰此四但無記謂無記愛無記見無記慢無記無明何因此四成無記根偈曰
三觀人由癡
釋曰由修定人有三謂由愛見慢修上觀行此三人由依無明故得成三於經中所說有十四種無記類爲彼無記故說無記爲由別義非云何若問應遮斷說名無記問有四種一應一向記二應分別記三應反問記四應置記此中次第應知偈曰

一向記分別　反問及置記　譬如死生勝
及我異等義
釋曰若問一切衆生皆應死不應一向記定皆應死若問已死一切更生不應分別記若有惑則更生無惑則不生若問人道爲勝爲劣應反問記汝今依何問此若彼答依天應記人劣若彼答依惡道應記人勝若問衆生與五陰爲一爲異此應置記衆生非實有故譬如石女兒黒白等色云何此置成記此不可記有此記故復有餘師說此義亦一向應記謂非一切應生若有人問若衆生當死彼爲更生不此應分別記於人道中有二種謂有劣有勝此二各有所觀是故此二一向應記譬如識亦因亦果若人一向問由不一向記應成分別記衆生與五陰爲異不說非所記此非記不應成記此應置記問由置如此應記此云何不成記阿毗達磨師說多他阿伽覩婆伽婆阿羅訶三若三佛陀此法正說弟子衆正行色無常乃至識說苦乃至說道如此等應一向記由與利他相應故分別記者若有人言請尊說法此人應問彼諸法多或過去現世未來何法我所應說若彼言應說過去法應問彼過去法多謂色乃至識若彼言應說色應問彼色有多種謂善惡無記若彼言應說善色應問彼善色有七種謂離殺生乃至離無義語若彼言應說離殺生應問彼離殺生有三種謂從無貪無瞋無癡生若彼言應說無貪應問彼從無貪生有二種謂有教無教差別故如此名分別記若諂曲心人作如此問應如此分別記對彼應言諸

法多不應自分別乃至彼默然住及彼自記此二人無所問一向互請說此二人無一有記一向互相問云何彼成問此成記此中二義皆成何以故若人言請爲說道此人爲不問道耶由問彼故記彼問若爾此云何非及問記耶置記者謂世間有邊及無邊等復次依經應見有四問記相大德摩訶僧祇說經言比丘記問有四種何者爲四比丘有問應一向記乃至有問應置記比丘何者問應一向記一切有爲無常比丘何者問應分別記若人問若故意造業受何果報此問應分別記比丘何者問應反問記若人問想爲即是我爲想異我若彼此問應反問彼長老汝依何我作如此問若答問麤我應記我異想異比丘是名反問記比丘何者問應置記謂十四非記類世間常非常亦常非常非常非非常世間有邊無邊亦有邊無邊非有邊非無邊如來異死不異死亦異死不異死非異死非非異死命者即是身命者異於身若人隨眠惑於境界中生起此人由此惑於此境界相應此義應說由過去惑於何境相應乃至由現世惑於何境相應若略說諸惑有二種一別相惑謂欲瞋慢二通相惑謂見疑無明於中偈曰

由欲瞋高慢　過去及現世　是處起未滅

於此類相應

釋曰過去現世欲瞋慢是處已起乃至未滅於此處中三界衆生與彼相應何以故此三是別相惑非必一切一切處起偈曰

一切中由當　心地

釋曰已起未滅此言流由未來欲瞋慢依心地起一切類中相應謂於三世偈曰

餘自世

釋曰欲瞋慢異心地惑在未來世但於未來境相應云何爲餘依五識起故定生爲法由彼惑偈曰

不生一切中

釋曰此三惑若不生爲法依五識起尚於一切類相應謂三世偈曰

一切餘中應

釋曰何者爲餘謂見疑無明此三若三世於一切境及一切世中與彼相應彼是通相惑故乃至未滅此言流過去未來爲實有物爲假名有若實有於一切時有故一切有爲法應成常住若無於無中由無物云何相應及解脫毗婆沙師成立一切有爲法非常住由與行相相應故彼成立此義分明謂偈曰

三世有

釋曰何因爲證偈曰

說故

釋曰佛世尊說比丘過去色若不有多聞聖弟子於過去色不應成無所觀惜由過去色有是故多聞聖弟子於過去色成不觀惜未來色若不有多聞聖弟子於未來色不應成無所求欲由未來色有是故多聞聖弟子於未來色成無所求欲復次偈曰

由二

釋曰依二識生此義是經所說何者爲二謂眼及色乃至意及法彼經云過去未來若無能緣彼識不由二生如此由阿含證得知過

去未來是有若以道理爲證偈曰
有境
釋曰若有塵識得生非無塵過去未來塵若無應有緣無爲境識是故因此義識亦不應有所緣境無故復次偈曰
果
釋曰過去法若無善惡二業於未來云何有果何以故於果報生時果報因必不在是故知過去未來是有毗婆沙師立如此若人自說我是薩婆多部同學此義必應信受何以故偈曰
由執說一切　有許
釋曰若人說一切有謂過去未來現世虛空擇滅非擇滅許彼爲說一切有部復有餘人說現世法必有過去業若未與果是有若過去業已與果及未來無果此皆是無若如此分別故說三世有此人非說一切有部攝是說分別部所攝說一切有部中有幾種人偈曰
彼四種　彼師有相位　異異分別名
釋曰大德達磨多羅分別有異故安立三世彼說若法行於世惟有有異非物類異譬如打破金器作別莊嚴具有別形相故有異不由物類異故異色等同故復次譬如乳變異成酪捨味力熟等不捨色法亦如此此從未來世正行現世捨未來有相不捨自物類從現世正行過去世捨現世有相不捨自物類大德瞿沙說由相別異故立三世彼說若法行於世若過去與過去相相應與未來現世相亦不相離若未來與未來相相應與過去

現世相亦不相離若現世與現世相相應與過去未來相亦不相離譬如有人愛著一婦於餘亦不離欲諸法亦爾大德婆須蜜多羅說由位別異故立三世彼說若法行於世至位位說爲異異由位異故異不由物異故異譬如一畫安置一處說爲一若安置十印位說爲十若安置百印位說爲百若安置千印位說爲千法於三世亦爾大德佛陀提婆說由異異故立三世彼說若法行於世觀前觀後說異異譬如一女或說爲子或說爲母法於三世亦爾是薩婆多部師中第一由說變異立世故引置僧佉義中於第二三世義相雜一切世與一切相相應故彼立人爲譬謂此人於一婦起欲心於餘婦惟有至得此中何義爲同於第四一世中三世俱至於過去世有前後剎那名過去未來中剎那名現世餘世亦爾是故於四師中偈曰

第三可

釋曰若師以位異立世於此人偈曰

諸世　由功能立故

釋曰若是時諸法未作功能說爲未來是時正作功能說爲現在是時作功能已謝說爲過去此師於功能執勝於法體與彼同彼執不過此義此義汝今應說若法已過去由物類實有未來亦爾云何說名過去未來爲前不已說耶謂諸世由功能所安立若爾正現世非等分明根有何功能感果與果復次是未來同類等因由正感果故已立有功能或立半功能是故立世相相雜復次此義應說謂此法由自體恒有應恒作功能偈曰

何礙

釋曰何法爲礙由此礙故是法有時作功能有時不作偈曰

緣不具　非常

釋曰若汝言因緣不具故是義不然由汝執彼體恒有故復次偈曰

此云何

釋曰由功能爲因故說此法過去未來現世此功能於汝云何爲更別有功能爲無偈曰

壞悉檀理故

釋曰若汝言此功能非過去未來現世而有若爾此功能由非有爲故義至恒有是故不應說此言謂是時諸法未作功能說爲未來是時正作功能說爲現世是時作功能已謝說爲過去偈曰

非能不異故

釋曰無如此失若功能與法異可有此失由功能與法不異故無此失若爾終不免本失謂偈曰

世義則不成

釋曰若汝言法即是功能此法由體恒有云何有時說爲過去有時說爲未來是故安立三世不成此中何世義不成若法未生是名未來世若法已生未滅是名現在世若法已謝滅是名過去世此中是義汝必應說若如現世法是實有物過去未來亦爾者偈曰

未生滅云何

釋曰若法由自體實有此言云何成謂此法未生此法已滅於前世何法先不有由此故說此法未生復由何法後不有由此故說此

法已滅是故三世義一切種皆不成就若不信受此義謂未有有已有方無是汝所言由行相相應故是法不應成常住此言一向但有言與生滅不相應故此法恒有而非常住此言及理所未曾有此中說偈

法體性恒有　而不許法常　有法不異性

是眞自在事

是汝等所說由佛說故故三世是有我等亦說過去未來有過去者若法昔曾有未來者若有因法當有若如此立義可得說有不由實有故說何人說如此如現世有過去未來亦爾若異此云何有偈曰

由去來體故

釋曰由過去未來體故有此言今復來云何說名過去未來是故先曾有因當應有果爲令他解欲除彼撥因果邪見故佛世尊說有過去有未來如說有燈先無有燈後無於世間中有如此言復有世言如說有燈已滅非我所滅說過去未來有言亦如此若不爾過去未來義則不得成是汝所言佛世尊爲根勝外道說若業已謝滅盡過壞此業亦有爲彼不許此業先時已有故說是有爲已許若爾佛何故爲彼更說有此中佛世尊依自相續有宿業功能能與今後二世果報故說此言若不爾此業由自體性有則不成過去此義汝必應然由佛世尊於眞實空經中說眼根若生無所從來若滅無所增集比丘如此眼根先未有有有已後無若未來眼根是有則無此說謂未有有等若汝執此言謂於現世中未有有是義不然何以故世與法義不

異故若汝執於自體未有有此義自成謂未來眼根無是汝所説因緣二識生故此言令應思依意根緣法塵是所生意識爲如意根於此識作生緣法塵亦爾爲但作所緣境若諸法爲識作生緣是未來法當來千劫應有或不有彼法云何能生令識復次涅槃能違一切生云何可立爲意識生緣若執諸法但是所緣境我等亦説未來諸法惟是所緣境若無云何作境界此中我説如成境界如此有云何成境界已有當有何以故無有人憶念過去色受等觀此爲有何爲已有如人正受現世色若過去憶念亦如此如彼於現世應有諸佛如來見彼亦爾若彼法如今有應成現世若不如今有是故有緣無法爲境識此義應成若汝執此法已散是義不然何以故已散不可知故若汝執彼色由隣虛分散若爾隣虛應成常住惟有隣虛和合及分散無有一物能生能滅汝今便信受裸形外道執而棄捨佛經經言是眼根若生無所從來廣説如經受等非隣虛聚成云何分散是彼如正生所受如此憶念若彼如昔今有義至應成常住若不有緣無法爲境此義自成若無所有亦是識境界應立爲第十三入以攝此境若無第十三入此識以何入爲境如此名即是境界若爾此智應緣名於名作無解若人緣聲先無爲境於此人以何法爲境聲爲境若爾若人求得無聲此人必應作聲若汝言此境在未來位是義不然何以故此是有於中云何作無解若汝執未來無現世是義不然何以故此境一故復次是未來境差

别未有有則成是故識境界成有二種謂有及無若爾菩薩所說經云何言若法於世間無我應知我應見無有是處此證不然非經意故經說諸外道起增上慢定相實未有彼見已有我今不爾若定相實有我則見有此是經意若不爾一切智以實有法爲境故疑及簡擇云何成復有何差別復次此義由此證必定應爾於餘經中佛世尊說善來比丘爲我弟子若我朝教汝暮至證勝得若暮教汝朝至證勝得若有汝應知有若無汝應知無若有上汝應知有上若無上汝應知無上是故此言非證謂由識必有境故是汝所言由業有果報故過去世不無者此中今共論之何以故諸經部師不說從過去業果報得生此云何從昔相續轉異勝類生此義於破說我品中當顯示若人執過去未來實有物於此人果報恒有於此果報業有何能若汝說於生有能若爾生者以未有有義是故本無今有此義自成若如汝所執一切皆有今於何法何處應有功能若執如此波沙乾若義則被隨順彼言若有必有若無必無若無不生若有不滅令成現世因有功能令成現世是何法引至於餘處若爾此法應成常住若無色於中云何是因引功能未有有此義自成若汝執自性差别是因功能未有有此義亦自然成是故於說一切有部法中此義不如道理謂一切過去未來有若如經中說一切有義若執如此此執最勝云何經中說一切有如經言婆羅門若說一切有惟十二入或惟三世若如道理應有必如此有若過

去未來無有實物云何衆生由此於此相應從彼生以彼爲因或生故緣彼爲境或隨眠生故故說於此二世類相應是故毗婆沙師說實有過去未來世若義證此聖言可得了達自愛人於中必應信受若不爾自愛人於中應作如此知是法如最甚深非必定由自思量之所能解是故不應非撥有別義是生即是滅謂色生色滅有別義別生別滅謂未來生現世滅有別義世生正生世所攝故從世生未來世不同刹那故未來世應有未有從應有至現有

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四

音釋

乖公懷切也　蹠之石切脚掌也　裸郎果切赤體也

阿毗達磨俱舍釋論卷第十五

婆藪盤豆造

陳三藏眞譯睪

釋分別惑品第五之二

說世義已由相應故來今應思此義是類已滅衆生於中得相離不復次衆生於此類處已得相離此類爲已滅不於中苦已相離此類於此人必定已滅若類已滅於中衆生或已相離或未相離譬如偈曰

滅苦下或中　由餘遍行應　於前類已滅
餘同境或應

釋曰苦智已生集智未生見苦所滅類聚皆已滅盡由見集諦所滅緣彼爲境餘徧行惑於彼相應於修道所滅類聚中有九品惑於先以滅品中由餘惑緣彼爲境於彼相應此義應知於何類中幾惑能緣彼類生若句句答此問應說無數法是故先舊師造略集毗婆沙彼云云何由少功力我等應度最大問流若略說有十六種法謂欲色無色界相應各有五品及無流心亦有十六同此類於中何法爲何心境界若人已了知如此於中如此多惑緣彼得生此義方可思量此中偈曰

見苦集修滅　是欲相應法　自界三一色
無垢識境界

釋曰此法是自界法有三部故說自界三此法一部是色界法故說一色於欲界相應行法見苦集所滅及修道所滅皆是五識境於自界有三識謂是前三色界心一謂修道所滅及無流心偈曰

自界下界三　上一淨識境

釋曰於色界相應行如前三部法是八心所緣境謂自界心三如前下界心三亦如前上界心一謂修道所滅心及無流心偈曰

無色三界三　無流識境界

釋曰於無色界相應行三部法是十心所緣境謂三界心各三如前無流心一說三界見苦集所滅及修道所滅已偈曰

見滅道所滅　一切自長境

釋曰見滅道所滅法中是自心謂見滅道所滅心此心爲長應知彼法是此心境云何如此欲界相應見滅所滅法惟六識境界謂前所說五識及自長識見道所滅法亦爾謂前所說五識及自長識如此色無色界見滅道所滅法是見滅道所滅自長識境界故是故爲九識及十一識境說三界五部法已偈曰

無流三界後　三無流心境

釋曰若無流法爲十心境界謂三界後三部心即見滅道修所滅心及無流心復次爲攝此義故造一偈半

見苦集修滅　於三界無流　五八及十識

十識所緣境　見滅道所滅　一切自長境

已解安立如此十六心於十六境隨眠正事於中云何思量我等爲安立此義故顯惟方於緣樂根爲境識中幾隨眠惑依彼得生若有如此問來應自思量樂根有七種於欲界中惟有修道所滅於色界五部及無流此樂根若略說是十二心境界欲界四心除見滅所滅心色界心有五無色有二心謂見道修道所滅心及無流心如此十二識能緣樂根爲境於中如理欲界部惑色界部惑緣有爲

境無色界二部并徧行諸識惑於中隨眠生應知如此於緣能緣樂根爲境心中幾隨眠惑依彼得生所說能緣樂根爲境十二識復爲何識境界即是前所說十二識類復次無色界有二部謂見苦集所滅心是十四心應知緣能緣受識爲境此中更增無色界見苦集所滅心欲界有四心緣有爲境色界有五心緣有爲境依此十四心隨眠惑得生此義應知由此方所餘亦應知若由此惑心則有縛此諸惑於此心中皆隨眠不得隨眠若惑與心相應不滅及能緣彼爲境亦不滅有不能隨眠若惑與心相應已滅若作如此義偈曰

有縛心二種　染無染由眠

釋曰若心有染汙由惑能隨眠是故心有縛及由與心相應緣彼爲境惑由不能隨眠惑與彼相應未滅互相應故若無染汙心但由能隨眠惑及能緣彼爲境惑不滅爲縛復次十種惑生起云何從初者由癡相應故迷暗於諦境彼人不樂觀苦苦相於彼人不顯現乃至道亦爾是故偈曰

從癡疑

釋曰若人已癡暗二義起疑惑謂此爲是苦此爲非苦乃至道亦爾偈曰

邪見

釋曰從疑惑起邪見若人有疑心由邪聞邪思故決定邪智起乃至撥無苦等偈曰

從身見

釋曰彼說從邪見身見生由苦除五陰由我我所執故偈曰

邊見

釋曰從身見邊見生由執我斷常二邊故偈

曰

從此戒執取

釋曰從邊見戒執取見生何以故若人隨執

一邊由此邊計執清淨故偈曰

次見取

釋曰從戒執取見見取生何以故若由此法

計執清淨必執此法爲最勝於下執勝爲見

取故偈曰

自見　欲慢

釋曰於自見愛著心起故由自見高心起故

是故從自見欲起慢起偈曰

於他見　瞋起

釋曰若人愛著自見於他見能對治自見則

起瞋恚有餘師說於自見已取已捨中起瞋

恚偈曰

如次第

釋曰見諦所滅欲等諸惑緣依自相續見起

故生起次第如此若惑欲生起必由三因緣

得起能起因緣者偈曰

從未滅隨眠　及對根現塵　由不正思惟

惑起

釋曰惑者譬如欲隨眠此未滅未永離欲惑

相應塵對根顯現於中起不正思惟由具三

故欲惑得起此三次第謂因緣加行力偈曰

具因緣

釋曰若餘惑有具因生應知亦如此彼說有

時由塵力惑亦生起不由因力譬如退法阿

羅漢是隨眠惑於經中世尊說爲三流謂欲

流有流無明流或說爲四暴河謂欲暴河有暴河見暴河無明暴河或說爲四繫即是四河或說爲四取謂欲取見取戒執取我言取於中偈曰

欲界共倒起　煩惱名欲流　離癡

釋曰除無明所餘欲界行惑共諸倒起惑應知名欲流有四十一物三十一隨眠惑除五種無明并十倒起惑此但惑非隨眠偈曰

惟隨眠　色無色有流

釋曰除無明言流一切色無色界行隨眠惑除無明名有流有五十二物色界惑二十六除五部無明無色界亦爾於上界爲不有疲弱掉起二種倒起惑耶如分別道理論說何者爲有流除無明是所餘諸惑與色無色界相應謂結縛隨眠小惑倒起惑此中云何不攝罽賓國師云由不自在故復有何因緣色無色界合說一有流偈曰

無記內門起　依寂靜地生　故合一

釋曰是二界惑同無記性依內門起依定地生由此三法等是故合立爲一由此因立有欲義更由此因立有流義今三界無明立爲無明流此義自成有十五物云何別立此無明爲流一切流偈曰

爲根　立無明別流

釋曰一切流無明爲根是故別立無明爲流如說流應知餘亦爾偈曰

暴河繫亦爾　別立見明故

釋曰是所說欲流即是欲暴河及欲繫是所說有流即是有暴河及有繫除諸見彼言由了別故於暴河及繫立見爲別品偈曰

非於流無伴　由非順流故

釋曰能令流故名流流等名後當釋彼說若見獨無伴不隨順流由明了故是故於流不立爲別品合立爲流品是欲暴河有二十九物謂欲瞋慢有十五疑有四并十倒起惑有暴河有二十八物謂欲慢有二十疑八見暴河有三十六物無明暴河有十五物如暴河應知繫亦爾偈曰

如所說共癡　有二分見故　名取

釋曰是欲繫共無明立爲欲取有三十四物謂欲瞋慢無明有二十疑有四并十倒起惑是有繫共無明立爲我言取有三十八物謂欲慢無明有三十疑有八是見繫除戒執取立爲見取有三十物是戒執取有六物云何從諸見中離戒執取立爲別取由對治聖道故由欺誑二部故在家部由此惑遭誑計執自餓爲大道故出家部由捨離可愛塵修習苦澀爲道計應得解脫故欲取及見取者是在家出家二部鬪諍因故故立爲二取在家由取五塵故與在家起鬪諍出家由取諸見各不同故與出家起鬪諍此二部取定及定果爲解脫道及解脫果故故立二界惑爲我言取云何合無明說取不別爲取由能取生死故云爲取偈曰

由無明　非能取故合

釋曰無明以不了爲相故昧鈍故故不能取是故共惑合爲取於經中佛世尊說何者爲欲繫廣說如經乃至於欲塵眾生欲染汙欲求欲愛欲喜欲欲亂欲著欲徧著欲樂欲定欲貪此欲變異眾生心住說此名欲繫乃

至有繫等亦如此於餘經中說愛欲亦名取是故知欲等取於欲等中惟愛欲爲取此義已說於經中惟隨眠惑說名流暴河繫取復次隨眠名有何義乃至取名有何義偈曰

微細隨逐故　二種隨眠故　非功用恒故
故說彼隨眠

釋曰此中微細者行相最細故故非他可知隨逐者由至得恒有故二種隨眠者隨流行衆生相續中能作二種縛謂境界縛相應縛非功用恒故者若不作功用爲生彼若作對治爲遮彼數數現前故由此三義故說彼惑名隨眠偈曰

令住及令流　能牽及能合　能取故說彼
名流暴河等

釋曰令住不護中從六門漏能流生死從有頂至阿毗指故名流能牽引衆生令入苦海故名暴河能合衆生令不離苦故名繫因此衆生取欲等及生生具故說名取又若如此解是爲最勝由彼故相續於六塵中流故說彼名流如經言長老譬如船由大功用牽引逆流若捨功用此船隨流而去則無復難諸惑亦爾由隨經文句應知流義過量猛疾故說此惑名暴河何以故由此惑衆生漂逝惟得隨順不可違逆故若非過量行名繫能令與種種苦和合故或數數相應故能取欲等故取所生故能生取故故名爲取由如此義故說彼名流乃至名取偈曰

由結等差別　復說彼五種

釋曰是隨眠惑由結縛隨眠染汙倒起差別更說五種此中結有九種謂隨順結違逆結

慢結無明結見結取結疑結嫉妬結慳悋結此中隨順結者謂三界欲所餘諸結應如理思見結者謂三見取結者謂二見是故說此言爲有此義不與見相應法中但由隨順結相應不由見結於中見結隨眠非非隨眠說有集智已生滅智未生於見滅道所滅法中與見取戒執取相應何以故彼法與隨順結相應與見結不相應徧行已滅故非徧行以彼爲境界故相應見結無有故見隨眠於彼隨眠謂二取見但由相應故復有何因於結中合三見立爲別見結復以二見別立爲取結偈曰

物取平等故　立見爲別結

釋曰三見惟十八物二取亦惟十八物是故彼言由物等故離見立爲二結此二見以能取爲性所餘不爾但是所取由能取所取差別故立爲二結云何嫉妬慳悋於諸結中立爲二結不立餘倒起偈曰

由一向不善　由二自在故　於中或妬悋

別立爲二結

釋曰無餘倒起惑如此種性若二在於此處此處則一向不善此二又自在起不隨屬他若人執惟八是倒起於此人可有如此答若人立十爲倒起於此人忿恨及覆藏亦有此二種性是故此救不成救難偈曰

無貴重富財　因故徧相故　能損二部故

別立妬悋結

釋曰有餘師說於倒起中妬悋有三重失由嫉妬得輕賤報由慳悋得貧窮報如偈言

無貴重乏財　非自親所敬

由憂喜相起故能顯示諸惑相由嫉妬能損他部由慳悋能損自部他得利益事不能忍故自不能爲他作利益事故是故立妬悋爲二結復有餘處佛世尊說結偈曰

五種下分結

釋曰何者爲五謂身見戒執取疑貪欲瞋恚云何說彼爲下分結於下分好故下分者謂欲界此五惑於欲界隨順事故好云何爲好偈曰

由二不過欲　由三更還下

釋曰由貪欲瞋恚衆生不能出離欲界由身見等三若已出離更還欲界譬如守門及尋叛復由三不得過下分衆生所謂凡夫衆生由二不得過下分界所謂欲界故說此五爲下分結若須陀洹人由三結滅盡故六煩惱已滅何因除三見但說滅三結謂身見戒執取疑若欲說應說一切今何爲偈曰

由執門根三

釋曰諸惑有三類謂一種二種四種一切惑門此三能執復次邊見由身見生見取由戒執取生邪見由疑惑生是故彼爲能執根有餘師說偈曰

不欲去亂道　疑道是三事　是障解脫行
故說滅三結

釋曰若人欲行於餘處有三種障一不欲去二迷亂路由取異路故三於路心有疑若人欲行求解脫即有如此三障此中由身見於解脫生怖畏心故不欲去由戒執取捨聖道取餘道故於道生迷亂由疑惑於世出世道起二道心故不得進由滅三解脫行障故得

進至解脫道成須陀洹佛世尊爲顯須陀洹
德故說滅三結如世尊已說五種下分結復
如此說偈曰
上分結有五
釋曰復有五結於上分好云何爲五偈曰
二色非色欲　掉起慢無明
釋曰應知此五是隨順上分結謂色界欲無
色界欲掉起慢無明由未滅此五不能得出
離上界故說此五於上界好分別結義已何
者爲縛縛有三一欲縛謂一切欲二瞋縛三
無明縛謂一切無明云何說此三名縛偈曰
因受說三縛
釋曰由隨屬三受故說三縛何以故於樂受
欲縛隨眠由緣緣及由相應故於苦受瞋於
不苦不樂受無明隨眠欲瞋不爾復次以自
相續爲境界故定如此隨眠義於前已釋小
分惑今當說是大分惑應說名煩惱能染汙
心故小分惑亦爾何者爲小分惑偈曰
餘染汙心法　說名爲行陰　於煩惱小分
說彼非煩惱
釋曰有染汙餘法異大煩惱是行陰所攝是
心相應法說名小分惑非是大惑是彼於麤
類中所說此中倒起煩惱垢所攝我今當說
何法爲倒起煩惱亦名倒起由經中說欲欲
倒起所變心於分別道理論說偈曰
無羞及無慚　妬悋及掉起　憂悔疲弱睡
倒起惑有八　及忿覆
釋曰若隨毗婆沙道理說有十種倒起八如
前并忿恨及覆藏爲十此中無羞無慚於前
已釋於他圓德心不安喜名嫉妬與法財施

聰解相違心執名慳恪心散不靜名掉起憂悔疲弱於前已釋於持身無能心細眛名睡安立彼必有染污憂悔亦爾除瞋恚及逼惱於衆生非衆生心逆名忿恨隱秘可訶名覆藏是十種倒起惑偈曰

欲生　無羞掉起恪

釋曰此三小分惑是貪欲等流偈曰

於覆諍

釋曰有餘師說覆藏是愛欲等流有餘師說是無明等流有餘師說是欲癡等流次第已知未知偈曰

癡生　疲弱睡無慚

釋曰此三小惑是無明等流偈曰

憂悔從疑生

釋曰若人於義不了故疑必生憂悔心偈曰

忿妒瞋恚流

釋曰此二小惑從瞋恚生如此十種由大惑流故說名小惑偈曰

復餘六惑垢

釋曰復有六種小惑說名惑垢謂偈曰

誑諂醉如前　不捨及結過　逼惱

釋曰此中於他假僞名誑心邪曲名諂曲此惑不能如實顯自意作方便爲避不分明信受於前已釋醉亦如前釋堅執有何類說名不捨由此惑如實所教不受正教數思忿心所緣事名結過損辱他意名逼惱由此惑故行打罵等事困苦於他此六種惑垢中偈曰

從欲生　誑醉

釋曰此二小惑由自愛故欺誑及不計他故是欲等流垢偈曰

瞋恚生　結過及逼惱

釋曰此二小惑於他損心所生故故是瞋恚等流垢偈曰

從見取不捨　從見諂曲生

釋曰若人於戒執取起見取此人有二僻執如理教捨由此二見不能捨此僻執故是二見等流垢如偈曰

何法名邪曲　謂邪見等見

是故諂曲是諸見等流垢於中何惑何道所滅前所說十倒起惑偈曰

此中無羞慚　疲弱睡掉起　有二

釋曰是五法有二種或見諦所滅或修道所滅與二部惑相應故此惑隨與見諦所滅相應即由見此諦滅偈曰

餘修滅

釋曰餘倒起惑異此五必定修道所滅謂嫉妬慳悋憂悔忿恨覆藏偈曰

及自在惑垢

釋曰此五小分惑惟與無明相應故如嫉妬等五小分惑修道所滅自在惑垢亦爾是六種惑垢由自在故修道所滅如前所說一切小惑偈曰

於欲惡

釋曰若在欲界皆惡是惡偈曰

三二

釋曰疲弱掉起睡或惡或無記偈曰

上界彼無記

釋曰從欲界上隨所有小分惑皆是無記於中幾惑於何界有應知偈曰

誑諂從欲界　初定

釋曰此二惑於欲界及初定有云何知於梵處有欺誑偈曰

梵誑故

釋曰於色界大梵王由不如顯示自體故欺誑淨命阿輸實於前已說諂曲由義相應今更說於中亦說有諂曲由相應至故偈曰

疲掉醉三界

釋曰此三小惑於三界皆有偈曰

餘惑惟欲界

釋曰於十六中除五惑所餘十一小惑但行於欲界說惑及小惑已於中幾惑依意識地起幾惑依六識地起若略說偈曰

見滅及慢睡　依意識地生

釋曰一切見諦所滅惑皆依意地起慢睡亦爾若此二修道所滅何以故此具起於心地偈曰

自在小分惑

釋曰隨有小分惑自在起若是修道所滅應知亦依心地起偈曰

餘依六識起

釋曰所餘大惑及小惑應知依六識地起何者爲餘修道所滅欲瞋無明及餘小分惑與欲等相應又無羞無慚疲弱掉起及餘於惑大地所說是前所說樂受等五根於中與何根有何惑及小惑相應偈曰

欲與喜樂應

釋曰如理應知欲與樂喜二根相應偈曰

瞋與憂苦應

釋曰瞋與苦憂二根相應何以故此二惑由歡喜憂惱相起故由六識爲地故偈曰

無明一切應
釋曰無明與一切惑相應故是故與五根相應偈曰
邪見憂喜應
釋曰邪見依心地起故是故與愛喜相應如次第於有福行無福行人偈曰
疑憂應
釋曰若人有疑心求得決知是故由疑生憂偈曰
餘惑　與喜應
釋曰所餘諸惑與喜相應何者爲餘謂四見慢由歡喜相故如此分判已諸惑與何界相應偈曰
欲生
釋曰於欲界生諸惑應如此判說決定相應惑已通相應今當說偈曰
一切與捨應
釋曰一切隨眠惑與捨根相應相續斷時彼說諸惑必定依捨受起若爾上地惑云何判偈曰
隨自自如地　上地惑相應
釋曰上地諸惑與自受根相應若於彼地隨根量多少如於彼地若惑依四識地起如理應知與四識地受相應說隨眠惑與根相應已小惑相應今當說偈曰
憂根應憂悔　嫉妬忿逼惱　結過不捨邪
釋曰如此等惑與憂根相應緣憂惱相起故依意地起故偈曰
慳悋翻此義
釋曰此惑與喜根相應由是貪愛等類故緣

歡喜相生故偈曰
欺誑及諂曲　覆藏睡二種
釋曰此四惑與喜憂二根相應何以故有時心歡喜欺誑他有時憂惱心乃至睡亦爾偈曰
醉喜樂
釋曰若醉在第三定與樂根相應若在下地與喜根相應若在上地與捨根相應何以故偈曰
捨徧
釋曰一切小分惑與捨受相應何以故捨根無遮處譬如無明偈曰
餘四五根應
釋曰無羞無慚疲弱掉起此四惑與五根相應屬惡大地故屬惑大地故經中所說五蓋謂貪欲瞋恚睡弱掉悔疑於此中爲並取二界所攝睡弱掉悔疑爲但取欲界所攝是無難圓滿惡聚是五蓋由經中說彼一向惡故偈曰
欲界中五蓋
釋曰於餘界不立五蓋故惟欲界中有五蓋復有何因立睡弱二小惑爲一蓋合掉悔亦爾偈曰
一對治食事　合二一
釋曰此二雙同一對治故同食故同一事故故合爲一經中說睡弱一食一非食何法是睡弱蓋食有五種法謂惓不安頻伸不節食心沉下何法非睡弱蓋食謂光明想彼事亦一謂此二小惑能令心沉下掉悔二小惑亦說同一食同一非食何法是掉悔蓋食有四

法親屬覺國土覺不死覺數憶昔所更事謂遊戲安樂給侍何法非掉悔蓋食謂奢摩他此二亦同一事何以故此二同能令心不寂靜是故同一對治食事故合二立一蓋若一切惑皆是蓋云何惟說五爲蓋偈曰

能破　法聚起疑故

釋曰由貪欲瞋恚蓋戒法聚破壞由睡弱蓋慧法聚破壞由掉悔蓋定法聚破壞若定慧無則於四諦起疑惑心故解脫解脫知見破壞由此義故說五爲蓋於此執中與定法聚相違掉悔蓋應在慧障前是故餘師說如其次第能破定聚及慧聚何以故經中說若人修行定觀怖畏睡弱若人修行簡擇法怖畏掉悔有餘師釋蓋義有異云何釋若人在六識行位於可愛可憎相塵中由執相故若在住位是貪欲瞋恚以彼爲先因故起障初正欲入定相心次若已入定不如理修奢摩他毗鉢舍那故起睡弱掉悔疑如次第障奢摩他毗鉢舍那故解脫解脫知見不得成是故說五爲蓋今當思此義是遍行不同分界惑見滅道所滅緣有流法爲境諸惑是時若觀察彼境是時彼不滅是彼滅時彼境不可觀察由此義彼云何可滅非必定惟由了別境界諸惑得滅何爲由四種因諸惑得滅何者爲四若約見諦所滅惑由三因偈曰

由了別彼境　能緣境滅故　境界惑滅故

釋曰此中由了別彼境者謂見苦集所滅惑能緣自地起及緣無流法爲境能緣境滅故者謂遍行不同分界惑何以故遍行同分界惑是彼境若所緣爲境惑滅能緣亦同滅境

界惑滅故彼滅者謂見滅道所滅惑緣有流境起何以故緣無流境起惑是彼境界此惑若滅彼亦同滅修道所滅惑云何得滅偈曰

對治起故盡

釋曰此惑品若是對治道起此惑即滅何惑是所對治何道是能對治最上上品惑是所對治最下下品道是能對治此義後當廣說此對治有幾種偈曰

滅持能遠離　猒惡對治四　說次異

釋曰一滅對治謂無間道二持對治謂次此後道由此道能持前道所得滅三遠離對治謂解脫道後所有諸道能令已斷滅惑至得遠相離故有餘師說此即是解脫此道能令惑至得最遠相離四猒惡對治謂由此道觀察餘界所有過患於中起猒離心復次四對治應如此次第一猒惡對治謂緣苦集所修方便道一滅對治即是前無間道三持對治即是解脫道四遠離對治謂勝德道若惑正滅何處可滅偈曰

應除　惑於自境界

釋曰何以故諸惑若正滅不可令與相續相離相應處不可知故可令與境界相離由此惑不能更緣境生若爾未來煩惱可令與境相離若已過去云何可令與境相離若汝言由了別境界此惑可令相離此義不必可定是故應說此義有幾量應說此惑已滅若惑依自相續生由至得斷絕若惑依他相續生一切色及一切無染汙法能緣彼等爲境自相續惑滅故說彼永所遠離若爾遠義有幾種偈曰

相異對治故　各處別時故　四大戒處所
世二如遠義
釋曰相遠者譬如四大由相不同故雖共生
說互相遠對治遠者譬如戒於破戒破戒於
戒亦爾處遠者最相去遠法由處各別故說
名遠譬如東西海時遠者譬如說過去未來
爲遠此二於何世遠於現世若無間已滅及
向生於現世云何遠由世別異故遠不由久
已滅及久方生若爾亦應立現世爲遠不爾
由約功能故說遠若爾無爲近義云何成於
一切世中有至得故若爾於過去未來亦應
如此虛空復云何若爾過去未來更互遠現
世所隔故現世於二近故成近無爲法無隔
故近若爾過去未來於現世近故應具二義
若作此執是義可然於法自體相未來世遠
未得至故過去已謝滅故遠由急恒修故進
勝道諸惑滅亦漸漸轉勝爲不爾無如此何
以故偈曰
諸惑同一滅
釋曰彼惑若應滅此道若是彼滅道由此道
彼則同一滅偈曰
重得彼永離
釋曰有幾時中重得說於六時何者爲六偈
曰
對治生得果　練根六時中
釋曰對治生者此義中謂解脫道得果者謂
四沙門果練根者謂修增勝根道於此六時
中數得諸惑永離此得應如理知有餘人於
六時得有餘人乃至二時得此永離於別別
位中得永斷智名永斷有二種一智永斷二

滅永斷智永斷謂無流智滅永斷惟滅合此
名永斷智於果說因故爲一切滅悉是永斷
智不說不何爲偈曰
永斷九
釋曰云何九此中偈曰
欲界 初 一部惑滅 一
釋曰於欲界中初二部惑滅離謂見苦集諦
所滅惑爲一永斷智偈曰
後二滅離 三
釋曰於欲界見滅所滅惑滅離爲二見道所
滅惑滅離爲三如欲界相應見諦所滅惑有
三永斷智偈曰
上三亦爾
釋曰色無色界相應見諦所滅惑滅離立三
永斷智亦如此見苦集所滅惑滅離爲一見
滅所滅惑滅離爲二見道所滅惑滅離爲三
如此三界見諦惑滅離成六永斷智偈曰
所餘下分色 一切惑滅盡 更三永斷智
釋曰下分惑滅離爲一色流滅離爲二謂色
欲永斷一切流滅離爲三謂一切結滅盡永
斷云何色無色界修道所滅惑滅離立爲別
永斷智見諦所滅不爾修道所滅惑對治不
同故如此九永斷智於前偈曰
六忍
釋曰見諦所滅惑滅離爲性是六忍果偈曰
餘智果
釋曰下分惑滅離等三永斷智是修道果故
說名智果若爾云何說爲忍果由忍是智伴
類故是故約忍說智事譬如於王伴類說王
事復次與智同果故偈曰

未來果一切　本定五或八

釋曰若約毗婆沙意判一切九品永斷智是未來定果何以故依此地能滅三界見修所滅二部惑故若論根本定果有五謂色無色界相應惑滅離爲性一切欲界惑滅離是未來定果故大德瞿沙意云八永斷智是根本定果何以故此師意明已離欲人若入四諦觀一切欲界見諦惑滅離是見道果依此定成因此定得無流相離果故此永斷智屬此地果下分惑滅離但是未來定果中間定應知如定若約無色定偈曰

無色定果一

釋曰空遍入道果是一永斷智謂離欲色界永斷智偈曰

本三無色一

釋曰根本三無色定惟一永斷智爲果謂一切結滅盡爲果偈曰

聖道果一切

釋曰九永斷智皆是聖道果偈曰

世道二

釋曰若約世道論下分惑及色界惑滅離此二永斷智但是世道果偈曰

類爾

釋曰類智果亦有三謂最後三偈曰

法智三

釋曰法智由通能對治三界修道所滅惑故以最後三永斷智爲果偈曰

二類　六五永斷智

釋曰法智類道以六永斷智爲果謂法忍法智果類智類道以五爲果謂類忍類智果由

說類故通攝忍及智云何不立一滅離爲未斷智由安立忍果爲滅故是故偈曰

得無流離故　損有頂分故　拔除二因故斷智

釋曰若於滅中具有三因可說爲永斷智凡夫無有由無流得滅離亦無損有頂分是故凡夫所得滅不名永斷智若聖人有忍滅果於此滅中乃至在苦類忍有無流永離至得未有損有頂分於苦類智具有此二義無拔除二因義見集所滅徧行因未滅故於餘法類智中具有三義是故於此滅中所有滅離得永斷智名此滅是智果由前三因及第四因說名永斷智偈曰

過界故

釋曰若人出離界由離欲一切界故得二結相離彼說是第五因若於中與能緣彼爲境別惑相離此義可然此出離界不與拔除二因故是故不須立出離界義爲第五因何人得幾永斷智相應偈曰

無與一至五　在見位相應

釋曰凡夫人與永斷智無相應若聖人在見諦道中乃至在集法忍亦不與此相應於集法智與一相應於集類智與二相應於滅法智與三相應於滅類智與四相應於道法智與五相應於道類忍亦與五相應未離見位故偈曰

位修復與六　乃至與一二

釋曰若聖人在修位中謂道類智等與六相應乃至未離欲欲界及已退次從此位若至離欲欲界位或前或後與一下分惑滅離永

斷智相應若至阿羅漢果更與一相應謂一切結永斷智相應若退由色界上心惑但與一下分惑永斷智相應若至離欲色界位與二相應謂與下分惑及色界惑永斷智相應若退由無色界上心惑亦但與此二相應何因惟阿那舍及阿羅漢安立與一一永斷智相應不立與多相應由此義偈曰

筭彼由離界　及至沙門果

釋曰由二種因計筭永斷智安立爲一何者爲二由離欲諸界及得沙門果此二位中具有二因是故合一切滅離立爲一一永斷智

復次何人捨幾永斷智及得亦爾偈曰

有人捨一二　五六無得五

釋曰捨一者若從阿羅漢果退及從離欲欲界退捨二者阿那舍人離欲色界已後退離欲欲界捨五者若人先已離欲欲界後在道類智位何以故此人得下分惑滅離時捨前五永斷智捨六者若人次第修由離欲欲界如捨得亦爾有人得一若人得未曾得有得二若人退無色界離欲有得六若人退阿那舍果無退六還得五論永斷智竟

阿毗達磨俱舍釋論卷第十五

音釋

悋惜（並良刃切靳惜也）掉（徒弔切掉動也）疲（符羈切倦也）練（郎甸切習熟也）